

قرآن مجید کی آیات احکام کے بارے میں متعلق علمی مباحث

ناسخ و منسوخ

امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری

تابعی، متوفی ۱۱۰ھ

ترجمہ و توثیق

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

ابو ایں مفتی محمد یوسف القادری
کی دیگر کتب

تشریح عقائد اثنی عشریہ اور شرح جہاد و جہاد کے مسائل

اغراض
شرح عقائد

ابو ایں مفتی محمد یوسف القادری

مجموعہ کتب اسلامیہ

بنام
اغراض قطبی

مجموعہ کتب اسلامیہ

اغراض التہذیب فی شرح تہذیب

اغراض شرح
شرح کافیہ

اغراض شرح
نخبۃ الفکر

اغراض
ضیاء الترتیب شرح مائتہ عامل

اغراض شرح جامی

اغراض سبل العالی

اغراض مرقات

نئیہ سنٹر ۴۰، اردو بازار لاہور

فون: 042-37246006

shabbirbrother786@gmail.com

شبیر برادرز®

قرآن مجید کی آیات و احکام کے بارے میں متعلق علمی مباحث

ناسخ و منسوخ

امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری

تابعی، متوفی ۱۱۰ھ

ترجمہ و تفسیر

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

نئیہ سنٹر ۴۰، اردو بازار لاہور

فون: 042-37246006

شبیر برادرز®

جميع حقوق الطبع محفوظة للناسخ
All rights are reserved
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

هو القادر

تنبيه

ہمارا ادارہ شبیر برادرز کا نام بغیر
ہماری تحریری اجازت بطور ملے
کا پتہ ، ڈسٹری بیوٹر ، ناشر یا
تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا
جائے۔ بصورت دیگر اس کی
تمام تر ذمہ داری کتاب طبع
کروانے والے پر ہوگی۔
ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا
اور ایسا کرنے والے کے
خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا
حق رکھتا ہے۔

قرآن مجید کی لکھنؤ ایڈیشن کے بارے میں متعلق علی مباحث

ناسخ و نسخ

امام افتادہ بن دعامہ مدنی بصری
تالیف سن ۱۱۰۰ھ

ترجمہ
علامہ محمد لیاقت علی رضوی

شبیر برادرز
پتہ: منظم بازار لاہور
فون: 042-37246006

مترجم _____
باہتمام _____
سن اشاعت _____
سرورق _____
طباعت _____
ہدیہ _____

علامہ محمد لیاقت علی رضوی

ملک شبیر حسین

جولائی 2018ء

ای ایف ایس اینڈ وٹائزر دہرہ
0322-7202212

اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور

روپے

واحد تقسیم کار

شبیر برادرز®

اڈو بازار لاہور فون: 042-37246006

فہرست عنوانات

۲۴	کابیان	۱۳	مقدمہ رضویہ
۲۹	مختصر تعارف مصنف اور کتاب	۱۳	نسخ کے لغوی معنی و مفہوم کابیان
۲۹	حضرت قتادہ بن دعام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	۱۳	آیت کے لغوی معنی و مفہوم کابیان
۳۰	کتاب النسخ والمنسوخ	۱۳	نسخ کی تحقیق
۳۱	کتاب النسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ تعالیٰ	۱۴	نسخ کے دو معنی
	یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکام نسخ و منسوخ	۱۵	نسخ اور بداء کا فرق
۳۱	کے بیان میں ہے	۱۶	خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف
۳۱	من سورة البقرة	۱۶	نسخ اور تخصیص کا فرق
۳۱	سورت بقرہ سے نسخ و منسوخ کے بیان میں ہے	۱۷	نسخ اور تقييد کا فرق
۳۱	سورة البقرة مدنیہ ہے	۱۸	عرف اور تعامل کا بدلنا نسخ نہیں ہے
۳۱	تحقیق اسماء سور		قرآن مجید کی آیات منسوخ کی تعداد میں اختلاف
۳۲	سورت بقرہ کے شان نزول کابیان	۱۸	کانشاء
	سورت بقرہ کے فضائل سے متعلق احادیث و آثار	۱۹	نسخ و منسوخ احکام و مفادیم کابیان
۳۲	کابیان	۱۹	نسخ و منسوخ کے علم کی اہمیت کابیان
۳۳	سورة بقرہ کی شفاعت	۱۹	عرب کلام میں نسخ دو وجہ سے ہے
۳۷	قرآن کی کوہان سورة بقرہ ہے	۲۰	نسخ و منسوخ کے انکار کابیان
۴۰	افضل سورة کی افضل آیت	۲۱	نسخ کی حقیقت کابیان
۴۳	سند مصنف		اہل سنت کے نزدیک نسخ و منسوخ کی تعریف
۴۴	مسئلہ تحویل قبلہ اور حکم منسوخ کابیان	۲۱	کابیان
۴۴	قبلہ بیت اللہ اور تحویل قبلہ کے نسخ کابیان	۲۲	عموم سے تخصیص اور نسخ کابیان
۴۴	منسوخ حکم کی وضاحت کابیان	۲۳	نسخ کی پہچان کے طرق
۴۴	”وللہ المشرق والمغرب“ کے شان نزول کابیان		سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ اور وجہ نسخ

نسخ قبلہ اور اس کی تحویل سے متعلق تفسیرات احمدیہ — ۳۵
 آیت مذکورہ کے حکم منسوخ سے متعلق احادیث و آثار
 کا بیان — ۳۶
 تحویل قبلہ اور حکم ناخ کا بیان — ۳۹
 حکم ناخ کی وضاحت کا بیان — ۳۹
 آیا مکہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟ — ۵۰
 تحویل قبلہ کا بیان — ۵۱
 تحویل قبلہ سے متعلق مسائل — ۵۲
 نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے
 کے اسرار — ۵۲
 کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار — ۵۳
 حکم ناخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان — ۵۴
 کفار کو معاف کرنے اور حکم منسوخ کا بیان — ۵۷
 کفار سے درگزر اور معاف کرنے کے حکم کے نسخ
 کا بیان — ۵۷
 حکم منسوخ کی وضاحت کا بیان — ۵۷
 کفار سے قتال کرنا اور حکم ناخ کا بیان — ۵۹
 حکم ناخ کی وضاحت کا بیان — ۶۰
 کفار سے قتال و جزیہ سے متعلق احادیث و آثار
 کا بیان — ۶۰
 کن لوگوں سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے — ۶۳
 جزیہ کی وصولی اہل قتال و اہل حرفہ سے ہوگی — ۶۳
 جزیہ بالغوں سے — ۶۵
 جزیہ کی مقدار — ۶۵
 جزیہ تین طبقوں پر ہے — ۶۶
 جزیہ بساط کے مطابق — ۶۷

مختلف طبقات انسانی پر مقدار جزیہ — ۶۷
 ”عن ید“ کا مفہوم — ۶۸
 یہود و نصاریٰ سے دوسری کی ممانعت — ۷۰
 بادشاہ کے عیسائی کارندے مسلمانوں پر ظالمانہ ٹیکس
 لگائیں تو وہ واجب اقل ہیں — ۷۰
 جزیہ کے وجوب کا وقت — ۷۱
 ذمی کے مسلمان ہونے پر عائد شدہ جزیہ کے بارے
 میں آراء — ۷۲
 آل مروان کا ذمیوں پر ظلم — ۷۴
 آیا اراضی پر عائد ہونے والاخراج جزیہ ہے؟ — ۷۵
 ایک اعتراض کا جواب — ۷۷
 مسجد حرام میں قتال اور حکم نسخ کا بیان — ۷۸
 مسجد حرام میں قتال اور نسخ حکم کا بیان — ۷۸
 مسجد حرام کے پاس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت — ۷۸
 مسجد حرام میں قتال کب جائز ہے — ۷۹
 حکم قتال عند المسجد الحرام سے متعلق دوسری آیت
 کا بیان — ۸۰
 حضری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق — ۸۱
 حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ
 ہونے کی تحقیق — ۸۳
 حرمت والے مہینوں میں قتال سے متعلق احادیث و
 آثار کا بیان — ۸۵
 مسجد حرام کے پاس قتال اور حکم ناخ کا بیان — ۹۰
 حرمت والے مہینوں سے مراد — ۹۰
 حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ
 کرنا — ۹۱

- حکم تباخ سے متعلق دوسری آیت کا بیان ————— ۹۳
- شرح ————— ۹۳
- حرمت والے مہینے اور حکم قتال کے منسوخ ہونے
- کا بیان ————— ۹۳
- مسلمانوں کی خون ریزی حرام ہے ————— ۹۴
- مطلقہ کی عدت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۹۹
- عدت مطلقہ کے تین حیض اور نسخ حکم کا بیان ————— ۹۹
- شرح ————— ۹۹
- قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات — ۹۹
- قرء بمعنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل ————— ۱۰۰
- قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء — ۱۰۲
- غیر مذکورہ مطلقہ سے حکم عدت کے منسوخ ہونے
- کا بیان ————— ۱۰۳
- رخصتی سے پہلے طلاق اور نسخ عدت کا بیان ————— ۱۰۴
- طلاق قبل از نکاح میں اختلاف ائمہ ————— ۱۰۴
- آنسہ اور حاملہ اور باکرہ کی عدت اور خلافت قرء کے نسخ
- کا بیان ————— ۱۱۵
- جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت میں
- شک ہونے کے محال ————— ۱۱۶
- بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ ————— ۱۱۶
- نابالغہ، بوڑھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق
- فقہاء احناف کی تصریحات ————— ۱۱۷
- آیسہ اور صغیرہ کی عدت کا بیان ————— ۱۱۸
- حاملہ عورت کی عدت کا بیان ————— ۱۲۱
- عدت میں حق رجوع اور حکم نسخ کا بیان ————— ۱۲۳
- خاوند کیلئے حق رجوع میں زیادہ حق ہونے کا بیان — ۱۲۳
- مطلقہ مثلاًشہ کے حق میں حق رجوع کے منسوخ
- ہونے کا بیان ————— ۱۲۵
- بیک وقت دی گئی طلاقیں کے تین ہونے پر جمہور کے
- قرآن مجید سے دلائل ————— ۱۲۵
- قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات — ۱۲۶
- بیک وقت دی گئی تین طلاقیں پر جمہور فقہاء اسلام
- کے احادیث سے دلائل ————— ۱۲۷
- حضرت عویمیر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض
- کے جوابات ————— ۱۲۸
- سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق ————— ۱۳۱
- بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے میں
- آثار صحابہ اور اقوال تابعین ————— ۱۳۲
- وارث کیلئے وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان — ۱۳۶
- وصیت وارث اور نسخ حکم کا بیان ————— ۱۳۶
- وصیت کے حکم جو جب اور منسوخ کا بیان ————— ۱۳۷
- وصیت میں عزیزوں کی رائے کا احترام ————— ۱۳۸
- وارثوں کیلئے حکم وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان — ۱۳۶
- شرح ————— ۱۴۷
- اولاد کے احوال ————— ۱۴۷
- مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات — ۱۴۸
- والدین کے احوال ————— ۱۴۹
- قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلائل ————— ۱۴۹
- حارث اعمور کے ضعف کا بیان ————— ۱۵۰
- اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت — ۱۵۱
- حرمت شراب اور نسخ و تدریج حکم کا بیان — ۱۵۲

- ناسخ و منسوخ احکام شراب کا بیان ————— ۱۵۲
- شراب کی حرمت ————— ۱۵۳
- خمر کسے کہتے ہیں؟ ————— ۱۵۵
- جوئے کی حرمت ————— ۱۶۲
- خمر کی حقیقت میں مذاہب فقہاء ————— ۱۶۳
- خمر کا بیعہ حرام ہونا اور غیر خمر کا مقدار نشہ میں حرام ہونا ————— ۱۶۵
- جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار کے حلال ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل — ۱۶۶
- بیوہ کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان ————— ۱۶۸
- جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کا نفقہ و سکنی اور حکم نسخ کا بیان ————— ۱۶۸
- بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی سے متعلق حکم نسخ کا بیان ————— ۱۶۸
- جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا نفقہ ————— ۱۶۹
- بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی کے حکم منسوخ ہونے کا بیان ————— ۱۷۰
- ایک سال تک عدت و وفات کے منسوخ ہونا کا بیان — ۱۷۰
- عدت و وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء — ۱۷۱
- حدیث سے عدت و وفات کا بیان ————— ۱۷۱
- عدت و وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ — ۱۷۲
- عدت و وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ — ۱۷۲
- عدت و وفات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ — ۱۷۳
- مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب — ۱۷۳
- روزے کی طاقت نہ رکھنے والوں کیلئے حکم فدیہ اور حکم نسخ کا بیان ————— ۱۷۴

- روزے کی طاقت نہ رکھنے والے اور حکم نسخ کا بیان — ۱۷۴
- (آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار ————— ۱۷۵
- (آیت) "الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء ————— ۱۷۷
- بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب اربعہ ————— ۱۷۹
- روزہ کی اصلی کیفیت، فدیہ کی رخصت اور نسخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان ————— ۱۸۰
- نماز و روزے کے حکم میں تبدیلی ————— ۱۸۰
- روزے کا فدیہ دینے کا حکم ————— ۱۸۳
- ابتداء اسلام میں ہر ماہ تین روزے کا حکم تھا — ۱۸۵
- حاملہ اور مرضہ کے لئے روزے کی رخصت — ۱۸۸
- روزہ و ذوالحجہ ————— ۱۹۰
- روزے دار کے لئے جنت کی بشارت ————— ۱۹۱
- روزہ دار کے سامنے کھانا ————— ۱۹۳
- حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو پانچ کلمات کا حکم — ۱۹۵
- جنت کا اعلیٰ مقام ————— ۱۹۷
- ناسخ آیت اور حکم روزے کا بیان ————— ۱۹۸
- تکلیف مالا یطاق اور حکم نسخ کا بیان ————— ۱۹۹
- احکام شریعہ میں آسانی اور سہولت کے منصوص ہونے کا بیان ————— ۱۹۹
- تکلیف مالا یطاق سے متعلق حکم نسخ و منسوخ پر احادیث و آثار کا بیان ————— ۲۰۰
- صحابہ پر خوف کا طاری ہونا ————— ۲۰۱
- ہر آسانی کتاب میں موجود آیت ————— ۲۰۲

- رات کے روزے کا منسوخ ہونے کا بیان ————— ۲۰۵
- روزے کی اصلی کیفیت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۲۰۵
- شروع میں رات کا روزہ بھی فرض تھا ————— ۲۰۶
- رات کا روزہ بعد میں منسوخ ہو گیا ————— ۲۰۶
- طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت ————— ۲۰۸
- سحری کھانا سنت ہے ————— ۲۰۹
- انتہاء سحری کی پہچان ————— ۲۱۲
- اصل اعتبار طلوع فجر کا ہے ————— ۲۱۳
- صوم وصال منسوخ ہے ————— ۲۱۴
- آپ ﷺ کو صوم وصال کی اجازت تھی ————— ۲۱۵
- حالت اعتکاف میں بہتری جائز نہیں ————— ۲۱۷
- اعتکاف کرنے کی فضیلت ————— ۲۱۸
- میں دن کا اعتکاف ————— ۲۲۰
- ومن سورة آل عمران ————— ۲۲۱
- سورت آل عمران سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان — ۲۲۱
- سورت کا نام ————— ۲۲۱
- سورة آل عمران کے اسماء ————— ۲۲۱
- احکام کے مطابق خوف اور حکم نسخ کا بیان ————— ۲۲۲
- طاقت کے مطابق ڈرنا اور حکم کے منسوخ ہونے کا بیان ————— ۲۲۲
- ومن سورة النساء ————— ۲۲۵
- سورت نساء سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ————— ۲۲۵
- سورة النساء ————— ۲۲۵
- سورة النساء کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ ————— ۲۲۵
- سورة النساء کے فضائل ————— ۲۲۵
- فرائض کے نزول سے قبل حکم وراثت اور حکم نسخ
- کابیان ————— ۲۲۶
- شرح ————— ۲۲۶
- ورثاء میں ترکہ کی تقسیم کی تفصیل ————— ۲۲۷
- رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں
- ان کا حق پہنچانا ہے ————— ۲۲۸
- آیت تقسیم وراثت کے منسوخ و عدم منسوخ سے
- متعلق آثار کا بیان ————— ۲۲۸
- غیر وارث رشتہ دار کو کچھ دے دیا جائے ————— ۲۲۹
- حد زنا کا ابتدائی حکم کے منسوخ ہونے کا بیان — ۲۳۰
- حد زنا کا ابتدائی حکم اور اس کے منسوخ ہونے کا بیان ۲۳۱
- حد زنا کے حکم سے متعلق تفصیل وضاحت کا بیان — ۲۳۲
- زنا کا لغوی معنی ————— ۲۳۲
- فقہاء حنبلیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۵
- فقہاء شافعیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۶
- فقہاء مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۷
- فقہاء احناف کے نزدیک زنا کی تعریف ————— ۲۳۷
- قبل ————— ۲۳۷
- دارالعدل ————— ۲۳۸
- شب نکاح سے خالی ہونا ————— ۲۳۹
- حد زنا کی شرائط ————— ۲۴۰
- احسان کی تحقیق ————— ۲۴۱
- زنا کی ممانعت، اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا
- کے متعلق قرآن مجید کی آیات ————— ۲۴۱
- عہد پر حق وراثت اور حکم نسخ کا بیان ————— ۲۴۷
- شرح ————— ۲۴۸
- ولاء موالات کا بیان ————— ۲۴۹

آیا مکمل جائیداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے؟ ۲۵۲
 معاہدے لڑنے اور فتح حکم کا بیان ۲۵۳
 شرح ۲۵۴
 عہد شکنی اسلام میں حرام ہے ۲۵۵
 ومن سورة المائدة ۲۵۶
 سورت مائدہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۵۶
 سورة المائدة ۲۵۶
 سورت کانام ۲۵۶
 زمانہ نزول ۲۵۷
 مشرکین کا نجس ہونا اور حکم نسخ کا بیان ۲۵۹
 شرح ۲۶۰
 آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے
 میں اختلاف ۲۶۰
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ
 کا نظریہ ۲۶۱
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ
 کا نظریہ ۲۶۲
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ
 کا نظریہ ۲۶۲
 مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف
 کا نظریہ ۲۶۳
 کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذاہب
 فقہاء ۲۶۶
 تعمیر مساجد کے احکام و مسائل و فضائل کا بیان ۲۶۸
 مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ۲۶۹
 مسجد بنا جگہ کا اجر و ثواب ۲۷۱

مساجد کو آباد کرنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکتا
 ہے ۲۷۳
 کفار و شرکین و یہود سے درگزر کرنے کے منسوخ
 ہونے کا بیان ۲۷۳
 شرح ۲۷۳
 جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ۲۷۴
 جزیہ کس سے وصول کیا جائے گا ۲۷۴
 جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء ۲۷۶
 کفار سے متعلق فیصلہ کرنا اور حکم نسخ کا بیان ۲۷۷
 شرح ۲۷۷
 قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا ۲۷۸
 شرائع سابقہ کے حجت ہونے کی وضاحت ۲۷۹
 ومن سورة الانعام ۲۸۰
 سورت انعام سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۸۰
 سورة الانعام ۲۸۰
 سورة الانعام کے نزول کے متعلق احادیث ۲۸۱
 سورة الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق
 احادیث ۲۸۱
 سورة الانعام کی فضیلت کے متعلق احادیث ۲۸۲
 دین کا مذاق اڑانے والوں سے لڑنا اور حکم نسخ
 کا بیان ۲۸۳
 دین کا مذاق اڑانے والے دھوکہ میں ہیں ۲۸۳
 ومن سورة الانفال ۲۸۵
 سورت انفال سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۲۸۵
 مشرکین سے صلح اور حکم نسخ کا بیان ۲۸۵
 ہجرت کی بناء پر رواشت اور حکم نسخ کا بیان ۲۸۸

- مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہوتا۔ ۲۸۹۔
- سورت کانام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول۔ ۳۰۶۔
- سورۃ النحل کے متعلق احادیث۔ ۳۰۶۔
- سکر کے رزق ہونے اور حکم نسخ کا بیان۔ ۳۰۶۔
- شرح۔ ۳۰۷۔
- سکر کے لغوی معنی کی تحقیق۔ ۳۰۷۔
- سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات۔ ۳۰۸۔
- ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرمی تعریف اور اس کا حکم۔ ۳۱۰۔
- امام ابوحنیفہ کے نزدیک حرمی تعریف اور اس کا حکم۔ ۳۱۱۔
- خمر کا بیعہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا بہ قدر نشہ حرام ہونا۔ ۳۱۲۔
- ومن سورۃ ال ابراء۔ ۳۱۵۔
- سورت الاسراء سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان۔ ۳۱۵۔
- سورۃ کانام۔ ۳۱۵۔
- سورۃ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول۔ ۳۱۵۔
- مشرکین کیلئے دعائے کرنا اور حکم نسخ کا بیان۔ ۳۱۶۔
- شرح۔ ۳۱۶۔
- مشرکین کیلئے استغفار کرنے کی ممانعت کا بیان۔ ۳۱۹۔
- زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز۔ ۳۲۳۔
- یتیم کے مال کس کرنا اور حکم نسخ کا بیان۔ ۳۲۵۔
- یتیم کے مال کو اپنے مالوں سے ملانا اور حکم نسخ کا بیان۔ ۳۲۵۔
- یتیم کے مال میں تصرف۔ ۳۲۶۔
- ومن سورۃ العنکبوت۔ ۳۳۰۔
- سورت عنکبوت سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان۔ ۳۳۰۔
- سورت کانام۔ ۳۳۰۔
- مہاجرین اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا۔ ۲۸۹۔
- ہجرت کی بنا پر تو وارث کا بیان۔ ۲۹۰۔
- عقد مواخات میں وراثت۔ ۲۹۰۔
- فتح مکہ کے بعد ہجرت روک دی گئی۔ ۲۹۱۔
- عہد رسالت میں مونثین کی چار قسمیں۔ ۲۹۲۔
- مہاجرین اولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر فضیلت۔ ۲۹۳۔
- مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا مشروع پھر منسوخ ہونا۔ ۲۹۴۔
- ولایت کا معنی۔ ۲۹۵۔
- کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا۔ ۲۹۶۔
- ومن سورۃ التوبہ۔ ۲۹۸۔
- سورت توبہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان۔ ۲۹۸۔
- سورۃ التوبہ۔ ۲۹۸۔
- جہاد سے رخصت کی اجازت اور حکم نسخ کا بیان۔ ۳۰۰۔
- شرح۔ ۳۰۰۔
- آیت مذکورہ کے ناسخ کا بیان۔ ۳۰۰۔
- عفا اللہ کے معانی۔ ۳۰۱۔
- آیت منسوخہ کے شان نزول۔ ۳۰۳۔
- عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سابقین کی تقاریر۔ ۳۰۳۔
- عفا اللہ عنک کے متعلق علامہ سعیدی صاحب کا نظریہ۔ ۳۰۵۔
- من سورۃ النحل۔ ۳۰۶۔
- سورت نحل سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان۔ ۳۰۶۔

- سورة العنكبوت کے متعلق احادیث ۳۳۰۔
 سورة العنكبوت کا زمانہ نزول ۳۳۱۔
 اہل کتاب سے مجادلہ اور حکم نسخ کا بیان ۳۳۱۔
 شرح ۳۳۲۔
 اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے محل ۳۳۲۔
 اہل کتاب مجادلہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان ۳۳۵۔
 اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب نہ کرنا ۳۳۵۔
 ومن سورة الجاثیة ۳۳۷۔
 سورت جاثیہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۳۳۷۔
 سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ ۳۳۷۔
 مشرکین سے درگزر کرنے کی ممانعت اور حکم نسخ کا بیان ۳۳۷۔
 شرح ۳۳۸۔
 مشرکین سے جنگ کے متعلق روایات کا بیان ۳۳۹۔
 ومن سورة لہٰلہٰ ۳۴۰۔
 سورت الاحقاف سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۳۴۰۔
 سورة الاحقاف کا نام اور وجہ تسمیہ ۳۴۰۔
 الاحقاف کا معنی ۳۴۱۔
 الاحقاف کا کل وقوع ۳۴۱۔
 سورة الاحقاف کا زمانہ نزول ۳۴۱۔
 احوال دنیا و آخرت سے متعلق علم نبوت اور حکم نسخ کا بیان ۳۴۱۔
 شرح ۳۴۲۔
 احکام ناسخ و منسوخہ اور اخبار و احوال آخرت کا بیان ۳۴۶۔
- ومن سورة محمد بن عبد اللہ ۳۴۷۔
 سورت محمد سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان ۳۴۷۔
 سورة محمد کا نام اور وجہ تسمیہ ۳۴۷۔
 سورة محمد کے متعلق احادیث ۳۴۷۔
 کفار و مشرکین سے جنگ اور حکم نسخ کا بیان ۳۴۸۔
 شرح ۳۴۸۔
 آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے سے متعلق روایات کا بیان ۳۴۸۔
 قیدیوں پر احسان کرنے کی اجازت ۳۴۹۔
 جنگ میں بے ضرر لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ۳۵۰۔
 حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا نزول ۳۵۱۔
 اہل جنت اپنے گھروں کو پہچان لیں گے ۳۵۲۔
 کافر سے مختلف احوال میں مختلف سلوک کیا جائے گا ۳۵۳۔
 لڑائی کب تک جاری رکھی جائے؟ ۳۵۸۔
 ومن سورة المجادلہ ۳۵۹۔
 سورت مجادلہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان ۳۵۹۔
 سورة المجادلہ کا نام اور وجہ تسمیہ ۳۵۹۔
 سورة المجادلہ کے متعلق احادیث ۳۵۹۔
 سورت المجادلہ کا زمانہ نزول ۳۶۰۔
 سرگوشی پر صدقہ کرنے کا حکم اور نسخ حکم کا بیان ۳۶۰۔
 شرح ۳۶۱۔
 نبی ﷺ کے سامنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں ۳۶۱۔
 نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا آیا واجب تھا یا مستحب؟ ۳۶۲۔
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تخفیف

- ۳۹۷ ومن سورة الممتحنة
- ۳۹۷ سورت ممتحنہ سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان
- ۳۹۷ سورت کا نام
- ۳۹۷ سورة الممتحنة کا زمانہ نزول
- ۳۹۷ مسلمان اور کفار شوہروں کی جانب حق مہر لوٹانا اور حکم نسخ کا بیان
- ۳۹۷ شرح
- ۳۹۹ مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت
- ۴۰۰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی مسلم خواتین
- ۴۰۱ مدینہ سے اسلام کو ترک کر کے کفار کی طرف جانے والی عورتیں
- ۴۰۲ رفیقین کے سابق شوہروں کو ان کے دیئے ہوئے مہر کی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟
- ۴۰۲ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء شافعیہ کا مذہب
- ۴۰۳ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب
- ۴۰۳ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء مالکیہ کا مذہب
- ۴۰۴ ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات
- ۴۰۵ مہاجر خواتین سے متعلق احکام نکاح و حق مہر پر روایات کا بیان
- ۴۰۶ صلح حدیبیہ
- ۴۰۶ مومنات مہاجرات کو واپس کرنے کی شرط
- ۴۰۷ مہاجر عورتوں سے امتحان لینا
- ۳۹۲ حاصل ہونا
- ۳۹۴ ومن سورة الحشر
- ۳۹۴ سورت حشر سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان
- ۳۹۴ سورت کا نام
- ۳۹۴ حکم غنائم کے سبب مال فتنے کے عموم کے نسخ کا بیان
- ۳۹۴ شرح
- ۳۹۵ مال فتنے کے عموم کا فتنے کے سبب منسوخ ہو جانے کا بیان
- ۳۹۵ مفتوحہ زمینوں کے بارے میں احکام
- ۳۹۷ خراجی زمین اور اس کا اجارہ
- ۳۹۷ غنائم کی تقسیم کا بیان
- ۳۹۷ اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر
- ۳۹۸ مال غنیمت اور تعمیر کردار
- ۳۹۸ بڑے سرداروں کو مال غنیمت دینا
- ۳۹۸ مقتول دشمن کے سلب کے بارے میں فقہاء کی آراء
- ۳۹۸ زمین دفتیوں کا حکم
- ۳۹۸ بعد میں شامل جنگ ہونے والوں کے فتنے کا حکم
- ۳۹۸ خیر کمال غنیمت شرکائے حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا
- ۳۹۸ گھڑسواروں کے حصے
- ۳۹۹ پیادوں اور سواروں کے حصص میں اختلاف رائے
- ۳۹۹ مختلف الاقسام جنگی گھوڑوں کے حصص میں اختلاف رائے
- ۳۹۹ ایک شخص کئی گھوڑے میدان جہاد میں لے جائے انکے حصے کیا ہوں گے؟
- ۳۹۹ فتنے کی تقسیم کا بیان
- ۳۹۹ فتنے میں سے خانہ کعبہ کا حصہ

- سورة متحہ کا شان نزول ————— ۴۱۰
- ومن سورة المزمل ————— ۴۱۳
- سورت مزمل سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان ————— ۴۱۴
- سورت م ————— ۴۱۴
- رات کے قیام کی فرضیت اور نسخ حکم کا بیان ————— ۴۱۴
- شرح ————— ۴۱۵
- ”المزمل“ کا معنی اور مصداق ————— ۴۱۵
- نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء ————— ۴۱۵
- رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر تہجد کی فرضیت
- منسوخ ہونے کے دلائل ————— ۴۱۷
- نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات ————— ۴۱۷
- ”ترتیل“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ————— ۴۱۸
- نبی ﷺ کی تلاوت قرآن مجید کا طریقہ ————— ۴۱۹
- قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحانی
- سے پڑھنے کے متعلق احادیث ————— ۴۲۰
- قرآن مجید کو غنائے ساتھ پڑھنے کے محال ————— ۴۲۱
- خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق
- مذہب فقہاء ————— ۴۲۱
- ”قول ثقیل“ (بھاری کلام) کے معنی اور اس کا
- مصداق ————— ۴۲۲
- ”قول ثقیل“ کی تعریف میں متعدد اقوال ————— ۴۲۳
- نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا ————— ۴۲۴
- نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ ————— ۴۲۴
- نماز میں سورة فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا ————— ۴۲۴
- تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ ————— ۴۲۵
- قرآن کے سات اسباب کا بیان ————— ۴۲۶
- قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیت
- کا بیان ————— ۴۲۶
- من انفسکم کا معنی (نبی ﷺ کا نفس ترین ہونا) — ۴۲۸
- دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا
- حریص ہونا ————— ۴۳۱
- تمت کتاب النسخ والمنسوخ ————— ۴۳۲
- ومن سورة الکافرون ————— ۴۳۲
- سورت الکافرون سے کسی آیت کے منسوخ نہ ہونے
- کا بیان ————— ۴۳۲
- فہرست المصادر والمراجع ————— ۴۳۴

=====

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ رضویہ

نسخ کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

(ن س خ) نسخ اس کے اصل معنی ایک چیز کو زائل کر کے دوسری کو اس کی جگہ پر لانے کے ہیں۔ جیسے۔ دھوپ کا سائے کو۔ اور سائے کا دھوپ کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا یا جوانی کے بعد بڑھاپے کا آنا وغیرہ ذلک پھر کبھی اس سے صرف ازالہ کے معنی مراد ہوتے ہیں جیسے فرمایا: **فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ** (الحج/52) تو جو دوسرے شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی صرف اثبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے معادوں و مفہوم ہوتے ہیں۔ لہذا نسخ الکتاب یعنی کتاب اللہ کے منسوخ ہونے سے ایک حکم نازل کرنا مراد ہوتا ہے اور آیت کریمہ: **مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا** (البقرہ/106) ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کی تفسیر میں بعض نے نسخ اور انشاء کے معنی اس پر عمل سے منع کرنے یا لوگوں کے دلوں سے فراموش کر دینے کے لئے ہیں۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نسخ الکتاب کے محاورہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی کتاب کو قتل کرنے کے ہیں اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو آیت بھی ہم نازل کرتے ہیں یا اس کے نزول کو ایک وقت تک کے لئے ملتوی رکھتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ نسخ الکتاب کے معنی کتاب کی کاپی کرنے کے ہیں یہ پہلی صورت کے ازالہ کو متقاضی نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مادہ ہیں اس جیسی دوسری صورت کے اثبات کو چاہتا ہے جیسا کہ بہت سے شیعہوں میں اگٹھویں کا نقص بنا دیا جاتا ہے۔

آیت کے لغوی معنی و مفہوم کا بیان

اسی کے معنی علامت ظاہرہ یعنی واضح علامت کے ہیں دراصل آیت ، ہر اس ظاہر شے کو کہتے ہیں جو دوسری ایسی شے کو لازم ہو جو اس کی طرح ظاہر نہ ہو مگر جب کوئی شخص اس ظاہر شے کا ادراک کرے تو اس دوسری (اصل) شے کا بذاتہ اس نے ادراک نہ کیا ہو مگر یقین کر لیا جائے کہ اس نے اصل شے کا بھی ادراک کر لیا کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے اور لزوم کا یہ سلسلہ محسوسات اور معقولات دونوں میں پایا جاتا ہے چنانچہ کسی شخص کو معلوم ہو کہ فلاں راستے پر فلاں قسم کے نشانات ہیں اور پھر وہ نشان بھی مل جائے تو اسے یقین ہو جائیگا کہ اس نے راستہ پایا ہے۔ اسی طرح کسی مصنوع کے علم سے لامحالہ اس کے صانع کا علم ہو جاتا ہے۔

نسخ کی تحقیق:

یہود مسلمانوں سے حسد اور بغض رکھتے اور ان پر اعتراض کرنے اور دین اسلام میں طعن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبیلہ بدلا اور مسلمان مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے

لگے تو یہود نے کہا کہ (حضرت) محمد ﷺ اپنے اصحاب کو پہلے ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے منع کر دیتے ہیں، سو یہ قرآن ان ہی کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس کے احکام متضاد ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم جس آیت کو منسوخ یا نحو کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔

نسخ کے دو معنی:

لغت میں نسخ کے دو معنی ہیں، ایک معنی لکھنا اور نقل کرنا اس اعتبار سے تمام قرآن منسوخ ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں نسخ کا لفظ لکھنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے:

(آیت) - انا کما نستنسخ بمسا کنتہم تعبدون۔ (الحاشیہ: ۲۹)

ترجمہ: بیشک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔

نسخ کا دوسرا معنی ہے: کسی چیز کو باطل اور زائل کرنا اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ کر دیا یعنی جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، اور زیر بحث آیت میں ہے: ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے دلیل شرعی سے کسی حکم شرعی کو زائل کرنا۔

(ب) کسی چیز کا قائم مقام کے بغیر اس کو زائل کر دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اس کو نحو کر دیتے ہیں یعنی تمہارے ذہنوں اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں، پس وہ آیت یاد آتی ہے نہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے:

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں: امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "مصنف" میں امام طحاوی اور امام سعید بن منصور نے امام عبداللہ بن احمد نے "زوائد مسند" میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ابن الانباری نے "مصحف" میں امام دارقطنی نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصحیح سند کے ساتھ امام ابن مردودہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام الضیاء نے "المختار" میں زر بن حبیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم سورۃ احزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے بہتر آیات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: مجھے یاد ہے کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو، یہ اللہ کی طرف سے عبرت والی سزا ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے، پھر ان میں سے جو آیتیں جو کر دی گئیں وہ جو کر دی گئیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی "تاریخ" میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے سورۃ احزاب پڑھی تھی، مجھے اس کی ستر آیتیں بھلا دی گئی ہیں جن کو اب میں نہیں پاتا۔

امام ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن الانباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن مردودہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں سورۃ احزاب میں دوسو آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آیات لکھنے پر قادر ہوئے جواب ہیں۔ (درمنثور ج ۵ ص ۱۸۰-۱۷۹، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

نسخ اور بداء کا فرق:

یہود نے نسخ کا انکار کیا ہے اور ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بہت سے حیوان حرام کر دیئے اور حضرت آدم (علیہ السلام) کی شریعت میں بہن کا بھائی سے نکاح جائز تھا اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور پہلے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پہلے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا کہ بچھڑے کی پریش کرنے والوں کو قتل کریں اور ستر ہزار اسرائیلیوں کے قتل کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ بداء نہیں ہے بلکہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف اور ایک حکم سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا ہے اور میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور کسی حکم کا اظہار ہوتا ہے بداء اس وقت ہوتا جب حکم دینے والے کو اس حکم کے انجام کا علم نہ ہوتا اور جس کو اپنے حکم کے نتیجہ کا علم ہو اور وہ مصلحت کے تبدیل ہونے سے اپنے احکام تبدیل کرتا ہودہ بداء نہیں ہوتا جیسے ماہر ڈاکٹر کو مریض کے احوال کا علم ہوتا ہے اور وہ نسخہ بدل کر دوا نہیں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اور علم اور ارادہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

یہود نے نسخ اور بداء کو ایک چیز قرار دیا اسی وجہ سے انہوں نے بداء کو ناجائز کہا 'نحاس' نے کہا: نسخ اور بداء میں فرق یہ ہے کہ نسخ میں عبارت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے مثلاً پہلے کوئی چیز حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا یا اس کے برعکس اور بداء اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام کا ارادہ کرنے پھر اس کو ترک کر دے مثلاً ایک شخص کہے: فلاں آدمی کے پاس جاؤ پھر اس کو خیال آئے کہ اس کے پاس نہ جانا بھتر ہے تو وہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے کہے: وہاں مت جاؤ اور یہ انسانوں کو عارض ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم ناقص ہے اور سال کار کو محیط نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کہے: اس سال فلاں چیز کو کاشت کرو پھر اس کو خیال آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کہے: یہ کاشت نہ کرو تو یہ بداء ہے اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے حق میں یہ متصور نہیں ہے۔

علماء شیعہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بداء کے قائل ہیں شیخ کلینی روایت کرتے ہیں

ابو عبد اللہ (علیہ السلام) نے اس آیت "یٰٰھو اللہ ما یشاء وہ یثبت" کے متعلق فرمایا: اللہ اسی چیز کو مٹاتا ہے جو ثابت تھی اور اسی چیز کو ثابت کرتا ہے جو نہیں تھی۔ (الاصول من الکافی ج ۱ ص ۱۶، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، تہران)

شیخ طباطبائی اس حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں بداء ان اوصاف میں سے ہے جن کے ساتھ ہمارے افعال اختیار یہ متصف ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی مصلحت کے علم کی وجہ سے کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں کسی اور مصلحت کا علم ہوتا ہے جو پہلی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے پھر ہم پہلے ارادہ کے خلاف ارادہ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم سے پہلے غلطی تھی وہ اب ظاہر ہوئی ہے اور اسی کو بداء کہتے ہیں کیونکہ بداء کا معنی ظہور کے خلاف ہے، (الی قولہ) یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات اور حوادث کا واقع کے

مطابق علم ہے اور اس علم میں مطلقاً بداء نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک علم وہ ہے جو اشیاء کے مبادی اس کے مقتضیات اور شرائط اور اس کے موانع کے عدم کے ساتھ متعلق ہے (مثلاً فلاں چیز ہو اور فلاں نہ ہو تو فلاں چیز ہوگی جیسے بارش ہو اور سیلاب نہ آئے تو فصل اچھی ہوگی) اور اس علم میں یہ ممکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نزدیک ظاہر تھا وہ کسی شرط کے عدم یا کسی مانع کے وجود کی وجہ سے نہ ہو اور پھر اللہ کو معلوم ہو کہ وہ چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا (آیت) "يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ" اس سے یہی مراد ہے۔ (حاشیہ الاصول من الکافی ج ۶ ص ۱۶۷، مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ، تہران)

شیخ طباطبائی نے علم کی جو دوسری قسم بیان کی ہے وہ مخلوق کا علم تو ہو سکتا ہے خالق اور عالم الغیب کی شان کو پہلے علم نہ ہو اور اس پر یہ چیز بعد میں ظاہر ہو اور بداء کہلائے اور اس آیت سے مراد تقدیر محقق ہے مثلاً کسی شخص کی عمر چالیس سال لکھ دی، پھر اس نے کوئی نیکی کی یا کسی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھ کر چالیس سال کر دی اور چالیس سال کو مٹا دیا اور اگر نیکی نہیں کی یا کسی نے دعا نہیں کی تو چالیس سال کو برقرار رکھا، لیکن یہ اس کا علم نہیں ہے اس کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی فضیلت ظاہر ہو۔

خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اخبار میں نسخ واقع ہوتا ہے یا نہیں، جمہور کا موقف ہے کہ نسخ صرف اوامر اور نواہی (احکام) کے ساتھ مخصوص ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اگر وہ منسوخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس کا منسوخ ہونا جائز ہے اور اس کی مثال یہ آیت ہے:

(آیت) "وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا" (النحل: ۶۷)

ترجمہ: اور کھجور اور انگور کے بعض پھل ہیں جن سے تم سکر اور اچھا رزق بناتے ہو۔

"سکر" کا ایک معنی ہے: سرکہ اور میٹھا مشروب، اور سکر کا دوسرا معنی ہے: نشہ آور مشروب، اگر اس کا معنی سرکہ یا میٹھا مشروب ہو تو پھر اس کا نسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابن جریر، غنی، شعبی اور ابو ثور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نشہ آور مشروب اور شراب ہے اور یہ آیت کی ہے اور ضرر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ آیت اس حکم شرعی کو متضمن ہے کہ خرطال ہے اور سورۃ مائدہ میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی خر کو حرام کر دیا گیا۔ بہر حال اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس پر نسخ وارد ہو سکتا ہے۔

نسخ اور تخصیص کا فرق:

جب عام میں تخصیص کی جاتی ہے تو اس تخصیص پر بھی نسخ کا گمان کیا جاتا ہے حالانکہ تخصیص نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ کی تعریف ہے: دلیل شرعی سے کس حکم شرعی کا انقضاء، اور تخصیص کی تعریف ہے: عام کو اس کے بعض افراد میں منحصر کر دینا، ہر چند کہ دونوں کی تعریفیں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں قوی مشابہت ہے، کیونکہ نسخ میں حکم کو بعض زمانہ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور تخصیص

میں بعض افراد سے حکم کو ساقط کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان دونوں میں حسب ذیل وجوہ سے فرق ہے:

- (۱) تخصیص کے بعد عام مجاز ہے کیونکہ عام کے لفظ کو کل افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کا قرینہ مخصص ہے اور یہ مجاز کی علامت ہے اور جو نص منسوخ ہوگی وہ اسی طرح حقیقت ہے اور وہ اپنے مدلول کے لحاظ سے تمام زمانوں کو شامل ہے البتہ ناسخ نے اس پر دلالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت تک اس حکم پر عمل کرانے کا ارادہ کیا ہے۔
- (۲) تخصیص سے جو افراد خارج ہو گئے وہ لفظ عام سے مراد نہیں ہوتے اور جو حکم منسوخ ہو گیا وہ اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔
- (۳) جو نص منسوخ ہو جائے اس سے استدلال کرنا باطل ہے اور تخصیص کے بعد بھی عام اپنے باقی ماندہ افراد میں حجت ہوتا ہے۔

(۴) نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور تخصیص حس اور عقل سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت حمود (علیہ السلام) نے قوم عاد سے فرمایا:

(آیت)۔ ہل هو ما استعجلتم بؤرجح فيها عذاب الیم۔ تدھر کل شیء یا مروجہا۔ (الاحقاف: ۲۵-۲۴)
ترجمہ: بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ہے ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آندھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔

ہر چیز کے عموم میں زمین اور آسمان بھی شامل ہیں اور حس ان کی مخصص ہے کیونکہ اس آندھی سے زمین اور آسمان برباد نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمد نے بلقیس کے متعلق بیان کیا:

(آیت)۔ واوتیت من کل شیء ولھا عرش عظیم۔ (النمل: ۲۳)

ترجمہ: اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔

ظاہر ہے کہ بلقیس کے پاس ہر چیز نہیں تھی اور حس اس کی مخصص ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان (علیہ السلام) اور اس کے درباری نہیں تھے اور موجودہ دور کی ایجادات بلقیس کے پاس نہیں تھیں۔

(آیت)۔ ان الله على كل شیء قدير۔ (البقرہ: ۲۰)

ترجمہ: بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔۔۔

اس کے عموم کی عقل مخصص ہے کیونکہ واجب اور محال اللہ کی قدرت میں نہیں ہیں یعنی اپنا شریک بنانا اور اپنے آپ کو محدود کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہیں۔

(۵) جمہور کے نزدیک خبر میں نسخ نہیں ہوتا، اور تخصیص خبر میں بھی ہوتی ہے۔

نسخ اور تقیید کا فرق:

بعض عبارات میں کسی خبر کو مطلق بیان کیا جاتا ہے اور بعض دوسری عبارات میں اس خبر کی تقیید بیان کر دی جاتی ہے اس تقیید کو بھی بعض علماء نسخ گمان کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اطلاق اور تقیید کے باب سے ہے نسخ نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں

ہے:

(آیت) - اجیب دعوة الداء اذا دعان: (البقرہ: ۱۸۶)

ترجمہ: جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا ہے:

(آیت) - بل اياك تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء: (الانعام: ۹۱)

ترجمہ: بلکہ تم اسی سے دعا کرو تو وہ اگر چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرتے ہو۔

عرف اور تعامل کا بدلن نسخ نہیں ہے

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور فقہاء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے اختلاف سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں اور تعامل اور عرف کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے یہ سمجھتے ہیں کا اختلاف ہے مثلاً متقدمین تعلیم قرآن امام اذان خطبہ اور تدریس کی اجرت کو ناجائز کہتے تھے لیکن متاخرین نے اس کو جائز کہا اسی طرح متقدمین الخیر کے متعلق متقدمین پہلے امام اعظم کے قول پر یہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی نوے سال تک انتظار کرے پھر اس کو مردہ قرار دے کر اس کی بیوی کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احناف امام مالک کے قول پر اس کو صرف چار سال تک انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے صاع وغیرہ کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوتی تھی اب کلوگرام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی آیات منسوخہ کی تعداد میں اختلاف کا منشاء:

علامہ غلام رسول سعیدی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بعض متقدمین علماء نے نسخ کا بہت عام معنی مراد لیا اور مطلقاً ازالہ کو نسخ قرار دیا ان کے نزدیک کسی تلاوت کا ازالہ بھی نسخ ہے اور کسی حکم شرعی کا بدل جانا بھی نسخ ہے عام کی تخصیص بھی نسخ ہے استثناء بھی نسخ ہے مطلق کی تنقید بھی نسخ ہے کسی آیت میں بیان کیے گئے وصف کا ازالہ بھی نسخ ہے اس لیے ان کے نزدیک آیات منسوخہ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی اور محققین علماء نے یہ کہا کہ نسخ صرف دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ ﷺ پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں وہ حکم کسی مصلحت کی وجہ سے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن چونکہ اس حکم کے ساتھ اس مدت کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم دائمی ہے اور جب اللہ یا رسول اللہ ﷺ نے اس حکم کو ازل کر دیتے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس نسخ کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں کہ جس حکم کو تم دائمی سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی صرف بارہ آیات منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل

سے بیان کر دیا ہے۔ (تبیان القرآن، البقرہ، لاہور)

ناسخ و منسوخ احکام و مناجیم کا بیان

علامہ قرطبی ناسخ و منسوخ احکام سے متعلق لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَجْعَلَ لَهَا خَطْفًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ نَنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِمَّا كَانَتْ فِيهِ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ نَنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِمَّا كَانَتْ فِيهِ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ نَنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِمَّا كَانَتْ فِيهِ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا

یعنی ہر جہاں اس کا معنی آگے آئے گا اسے یہ جواب شرط ہے۔ یہ احکام میں ایک عظیم آیت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہود نے جب مسلمانوں سے کعبہ کی طرف منہ کرنے میں حسد کیا اور اس کی وجہ سے اسلام پر طعن کیا اور کہا کہ محمدؐ سچے نبی نہیں ہیں پہلے اپنے اصحاب کو ایک چیز کا حکم دیتا ہے پھر اس سے منع کر دیتا ہے۔ پس قرآن ان کی طرف سے ہے اسی وجہ سے قرآن کا بعض، بعض کے مخالف ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واذا بدلنا آية مكان آية مغل (نحل: 101) اور ما ننسخ من آية کا ارشاد نازل فرمایا۔

ناسخ و منسوخ کے علم کی اہمیت کا بیان

اس باب کی معرفت بڑی مؤکد ہے اور اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کی معرفت سے علماء کو بھی استغناء نہیں اس کا انکار صرف فہمی جہلاء ہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس پر بہت احکام مرتب ہوتے ہیں حرام سے حلال کی معرفت ہوتی ہے۔ ابوالخثری نے روایت کیا ہے، فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے جبکہ وہاں ایک شخص لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: یہ اجتماع کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: ایک شخص لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ شخص لوگوں کو نصیحت نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے: میں فلاں ابن فلاں ہوں مجھے پیچھا نو! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا: کیا تو ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہماری مسجد سے نکل جا اس تو وعظ و نصیحت نہ کر۔ دوسری روایت میں ہے، کیا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ اس کی مثل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

عرب کلام میں نسخ و دو وجوہ سے ہے

۱۔ ایک اس کا معنی نقل کرنا ہے جیسے ایک کتاب سے دوسری کتاب کو نقل کرنا، اس معنی کے اعتبار سے پورا قرآن منسوخ ہوگا یعنی یہ لوح محفوظ سے نقل ہوا ہے اور بیت العزت کی طرف آسمان دنیا میں اترتا ہے۔ اس آیت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا کما نستنسخ ما کنتم تعملون۔ (الجماعہ) یعنی ہم اس کے لکھنے اور اس کے اثبات کا حکم دیتے ہیں۔

۲۔ نسخ کا دوسرا معنی ابطال اور زائل کرنا ہے۔ یہاں یہی مقصود ہے اور یہ لغت میں پھر دو قسموں میں منقسم ہے: (۱) کسی شے کو ختم کر دینا اور زائل کر دینا اور دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دینا۔ اس سے نخت الشمس انفل، جب سورج سائے کو مٹا دے اور اس کے قائم مقام دوسرے سائے کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہی معنی ہے: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَجْعَلَ لَهَا خَطْفًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ نَنْسَخْ بِهَا خَيْرًا مِمَّا كَانَتْ فِيهِ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا

منہا اور صحیح مسلم میں ہے: لہٰذا تکن نمو قط لاتنسا سخت یعنی نبوت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرتی رہی یعنی امت کا معاملہ پھرتا رہا۔ ابن فارس نے کہا: نسخ کا معنی کتاب کا نقل کرنا، اور النسخ کا معنی کسی ایسے امر کو ختم کر دینا جس پر پہلے عمل ہو رہا تھا پھر تو اسے کسی حادثہ کی وجہ سے ختم کر دے، جیسے کسی خاص امر کے لئے ایک آیت نازل ہوتی پھر دوسری آیت کے ساتھ وہ منسوخ ہو جاتی۔ ہر وہ چیز جو کسی شے کے قائم مقام ہو جائے تو اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ کہا جاتا ہے: انتسخ الشمس الظل الشیب الشیاب سورج نے سائے کو ختم کر دیا، بڑھاپے نے جوانی کو ختم کر دیا۔ تناخ الورثہ ورثاء دوسرے ورثاء کے بعد مر گئے، اور میراث کی اصل قائم ہے۔ تقسیم نہیں ہوئی۔ اسی طرح تناخ الازمۃ والقرون ہے یعنی ہر زمانہ اور ہر قوم پہلے زمانہ اور پہلی قوم کو ختم کر دیتی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ چیز کو ختم کر دینا اور اس کے قائم مقام دوسری چیز نہ رکھنا۔ جیسے نسخت الریح الاثر، ہوائے اثر مٹا دیا۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: فینسخ اللہ ما یلقى الشیطن (الحج: 52) (جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے) اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اس کا بدل مصحف میں ثابت نہیں ہوتا۔ ابو سعید نے کہا: یہ نسخ کی دوسری قسم تھی کہ نبی کریم ﷺ پر ایک سورت نازل ہوتی تھی پھر وہ اٹھائی جاتی تھی نہ اس کو پڑھا جاتا تھا اور نہ اس کو لکھا جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں: اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب اور حضرت عاکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ احزاب، طوالت میں سورۃ بقرہ کے برابر تھی جیسا کہ سورۃ احزاب میں یہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے جو ابوبکر انہاری نے بیان کی۔ فرمایا: مجھے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا: ہمیں نصر بن داؤد نے بیان کیا کہ ایک شخص رات کو اٹھاتا کہ قرآن کی سورت تلاوت کرے تو وہ اس میں سے کچھ بھی پڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ دوسرا اٹھا تو وہ بھی کوئی آیت پڑھنے پر قادر نہ ہوا، تیسرا اٹھا تو وہ بھی اس سورت میں سے کچھ پڑھنے پر قادر نہ ہوا۔ صحیح رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک نے کہا میں یا رسول اللہ ﷺ! کھڑا ہوا تا کہ قرآن کی سورت پڑھوں تو میں اس کی کوئی آیت پڑھنے پر قادر نہ ہوا، دوسرا اٹھا اس نے کہا: یا رسول اللہ! میری بھی یہی کیفیت تھی، تیسرا اٹھا اس نے کہا: اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! میری بھی یہی کیفیت تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ سورت گزشتہ رات اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی۔ ایک روایت میں ہے، سعید بن مسیب سنتے تھے جو ابوامامہ بیان کرتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے۔

ناسخ و منسوخ کے انکار کا بیان

متاخرین علماء اسلام کے ایک طائفہ نے اس کے جواز کا انکار کیا ہے اور ان کے خلاف یہ جہت پیش کی گئی ہے کہ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ شریعت میں نسخ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح یہود کے ایک گروہ نے بھی نسخ کا انکار کیا ہے، اس کے خلاف یہ جہت پیش کی گئی ہے کہ ان کے اپنے خیال کے مطابق تو رات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کو کشتی سے نکلنے کے وقت فرمایا: ہر چو پایہ تمہارے لئے اور اولاد کے لئے خوراک ہے اور میں نے یہ تمہارے لئے مطلق رکھا ہے جیسے نبات تمہارے لئے حلال کی ہیں لیکن خون حلال نہیں ہے اسے نہ کھانا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر اور بنی اسرائیل پر بہت سے حیوان

کر دیئے۔ اسی طرح حضرت آدم (علیہ السلام) بھائی کی بہن سے شادی کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور دوسرے انبیاء پر اس کو حرام کر دیا اسی طرح حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا تو اسے ذبح نہ کر۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو قتل کریں جو بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں پھر ان سے تلواریں اٹھانے کا حکم دیا، پہلے وہ اپنی نبوت کے ساتھ مکلف نہ تھے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مکلف ہوئے۔ یہ البداء سے نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف نقل کرنا ہے اور ایک حکم کو دوسرے حکم کی طرف نقل کرنا ہے اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے، جس کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مملکت کا کمال مقصود ہوتا ہے۔ اس میں عقلاء کا کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام کی شریعتوں سے مخلوق کے دنیوی اور اخروی مصالح کا قصد کیا گیا ہے، بداء تو تب لازم آتی جب وہ امور کے انجام کو جاننے والا نہ ہوتا اور جو انجام کو جاننے والا ہوتا ہے وہ مصالح کی تبدیلی کے مطابق اپنے خطابات کو تبدیل کرتا ہے، جیسے طیب اپنے مریض کے احوال کے مطابق خطابات کو بدلتا ہے اس نے اپنی مشیت اور ارادہ سے اپنی مخلوق میں یہ تبدیلی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کا خطاب بدلتا ہے۔ اس کا علم اور اس کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی جہت سے محال ہے۔

یہود نے نسخ اور بداء کو ایک چیز بتایا ہے اسی وجہ سے انہوں نے نسخ کو جائز قرار نہیں دیا، پس وہ گمراہ ہوئے (1)۔ نحاس نے کہا: نسخ اور البداء کے درمیان فرق یہ ہے کہ نسخ کا مطلب ہے ایک عبادت کو دوسری عبادت کی طرف بدلنا، (مثلاً) پہلے ایک چیز حلال تھی اسے حرام کر دیا، پہلے ایک چیز حرام تھی پھر اسے حلال کر دیا اور البداء یہ ہے کہ پہلے جس چیز پر عزم کیا گیا ہے اسے ترک کر دینا جیسے تو کہتا ہے تم آج فلاں کے پاس جاؤ پھر تو کہتا ہے اس کے پاس نہ جاؤ۔ تیرے لئے پہلے قول سے عدول ظاہر ہوتا ہے یہ انسان کو لائق ہوتا ہے ان کے نقصان اور کمی کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر تو کہے اس سال تو یہ چیز کاشت کر پھر تو کہے یہ نہ کر تو یہ البداء ہے۔

ناسخ کی حقیقت کا بیان

ناسخ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے مجازاً اخطاب شرعی کو ناسخ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے نسخ واقع ہوتا ہے (2)۔ جس طرح مجازاً انکھوم فی کو ناسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: رمضان کے روزوں نے عاشوراء کے روزہ کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ وہ ہوتا ہے جو زائل کیا جاتا ہے اور منسوخ عنہ وہ ہوتا ہے جو زائل کی گئی عبادت کا مکلف ہوتا ہے۔

اہل سنت کے نزدیک ناسخ و منسوخ کی تعریف کا بیان

ہمارے ائمہ کی عبارات ناسخ کی تعریف میں مختلف ہیں۔ اہل سنت میں سے ماہر علماء کی رائے یہ ہے کہ پہلے حکم شرعی کو بعد میں آنے والے خطاب سے زائل کرنا ہے۔ قاضی عبدالوہاب اور قاضی ابوبکر نے بھی اسی طرح تعریف کی ہے اور انہوں نے یہ زیادہ لکھا ہے اگر یہ والا حکم نہ آتا تو پہلا حکم ہی باقی رہتا۔ ان دونوں حضرات نے نسخ کے لغوی معنی کا بھی لحاظ رکھا ہے کیونکہ نسخ کا لغوی معنی اٹھا دینا اور زائل کرنا ہے اور انہوں نے حکم عقلی سے احتراز کیا ہے۔ خطاب کا لفظ ذکر کیا تاکہ وجوہ دلالت نص، ظاہر، مفہوم وغیرہ کو شامل

ہو جائے۔ اور قیاس اور اجماع کو خارج کر دے کیونکہ قیاس اور اجماع میں نہ تو نسخ متصور ہو سکتا ہے نہ ان کے ساتھ نسخ ہو سکتا ہے اور ترائی کے ساتھ متعذر کیا ہے کیونکہ اگر بعد والا حکم پہلے سے متصل ہو تو وہ حکم کا بیان ہوتا ہے۔ نسخ نہیں ہوتا یا دوسرا کلام، پہلے کلام کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ جیسا تم لاہتم، تو کھڑا ہو تو کھڑا نہ ہو۔

منسوخ ہمارے اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک وہ حکم ہوتا ہے جس کی ذات ثابت ہو نہ اس کی مثل جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ خطاب، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستقبل میں ثابت حکم کی مثال آنے والی نص سے زائل ہونے والا ہے اور اس قول کی طرف ان کی رہنمائی ان کے مذہب نے کی ہے کہ ادا امر مراد ہوتے ہیں اور حسن، حسن کی ذاتی صفت ہے اور اللہ کی مراد حسن ہے اس کو ہمارے علماء نے اپنی کتب میں رد کیا ہے۔

ہمارے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اخبار میں نسخ داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نسخ، ادا امر و نواہی کے ساتھ خاص ہے اور خبر میں نسخ داخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کذب محال ہے۔ بعض نے فرمایا: خبر جب حکم شرعی اپنے ضمن میں لے ہوئے ہو تو اس کا نسخ جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا (النمل: 67)**

عموم سے تخصیص اور نسخ کا بیان

عموم سے تخصیص وہم دلاتی ہے کہ یہ نسخ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ تخصیص کو عموم شامل ہی نہیں ہوتا، اگر عموم کسی شے کو شامل ہو پھر اس شے کو عموم سے نکالا جائے تو یہ نسخ ہوگا تخصیص نہ ہوگی۔ اور متقدمین علماء ہمارا تخصیص پر نسخ کا اطلاق کرتے ہیں۔

کبھی شرع میں ایسی اخبار وارد ہوتی ہے جن کا ظاہر مطلق اور استغراق ہوتا ہے اور ان کی تنقید دوسری جگہ وارد ہوتی ہے، پس وہ اطلاق اٹھ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا (البقرہ: 186)** جب پوچھیں آپ سے (اے میرے حبیب) میرے بندے میرے متعلق تو (انہیں بتاؤ) میں (ان کے) بالکل نزدیک ہوں قبول کرتا ہوں دعا، دعا کرنے والے کی)۔

اس آیت میں حکم کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن دوسرے مقام پر اس کی قید آئی ہے: **فِيكَشْفِ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ (انعام: 41)**

وہ شخص جسے بصیرت نہیں ہوتی وہ گمان کرتا ہے کہ یہ اخبار میں نسخ کے باب سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اطلاق اور تنقید کے باب سے ہے۔ اس مسئلہ کا زیادہ بیان اپنے مقام پر آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

ہمارے علماء نے فرمایا: ثقل (بھاری حکم) کا نسخ (ہلکے حکم) کی طرف جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دس کے مقابلہ میں ایک شخص کے ٹھہرے رہنے کے حکم کو دس کے مقابلہ میں ایک شخص کے ٹھہرے رہنے کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ اور اخف حکم سے اقل کی طرف نسخ بھی جائز ہے جیسے عاشوراء کے حکم کو رمضان کے روزوں سے منسوخ کر دیا۔ اس کا بیان روزوں والی آیت میں آئے گا۔ کبھی ایک حکم کو اس جیسے حکم سے منسوخ کیا جاتا ہے جیسے ایک قبلہ کو دوسرے قبلہ سے منسوخ کر دیا۔ کبھی ایک چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے اور اس کا بدل نہیں دیا جاتا جیسے نبی کریم ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کو قرآن کے

ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے اور سنت کو عبارت سے منسوخ کیا جاتا ہے اور عبارت سے مراد "الجزء المتواتر القطعی" ہے اور خبر واحد کو خبر واحد سے منسوخ کیا جاتا ہے۔

ماہرین ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن، سنت سے بھی منسوخ ہوتا ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں موجود ہے: لا وصیۃ لوارثہ کے لئے وصیت نہیں ہے۔ یہ امام مالک کے ظاہر مسائل سے ہے۔ امام شافعی اور ابو الفرج مالکی نے اس کا انکار کیا ہے۔ پہلا قول صحیح ہے، اس دلیل سے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اگرچہ اسماء میں اختلاف ہے۔ مثلاً شادی شدہ زانی جس کو رجم کیا جاتا ہے اس سے کوڑوں کی سزا ساقط ہے اور یہ سنت سے نبی کریم ﷺ کے فعل سے ساقط ہے اور یہ واضح ہے۔ ماہرین علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ سنت، قرآن کے ساتھ منسوخ ہوتی ہے اور یہ قبلہ کی تحویل میں موجود ہے کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کتاب اللہ میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا ترجعوا علی الکفار (الممتحنہ: 10) ان عورتوں کا رجوع، نبی کریم ﷺ کا قریش سے صلح کی بنا پر ہوا تھا۔

ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ عقلاً خبر واحد سے قرآن کا نسخ جائز ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ شرعاً واقع ہوا ہے یا نہیں۔ ابو المعانی وغیرہ کا خیال ہے کہ مسجد قبلہ واقعہ میں واقع ہوا تھا اس کا بیان آگے آئے گا۔ ایک قوم نے اس کا انکار کیا ہے۔ قیاس کے ساتھ نص کا نسخ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے ہے کہ وہ نص کے مخالف نہ ہو۔

یہ نسخ نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں تھا، لیکن نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد اور شریعت کے استقرار کے بعد، امت کا اجماع ہے کہ نسخ نہیں ہے اسی وجہ سے اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ نسخ واقع ہوتا ہے کیونکہ اجماع کا انعقاد وقت کے ختم ہونے کے بعد واقع ہوا ہے۔ جب ہم کوئی ایسا اجماع پاتے ہیں جو نص کے مخالف ہوتا ہے تو پھر یہ جانا جائے گا کہ اجماع کسی نسخ نص کی طرف منسوب ہے جسے ہم نہیں جانتے۔۔۔ مخالف نص ایسی ہوتی ہے جس پر عمل چھوڑا جاتا ہے اور اس کا منقضی منسوخ ہوتا ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جیسے قرآن میں سال کی عدت والی آیت تلاوت کی جاتی ہے، اس میں غور کرو یہ ایک نفیس گفتگو ہے۔ کبھی حکم منسوخ ہوتا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوتی جیسے نبی کریم ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم، کبھی تلاوت منسوخ ہوتی ہے حکم منسوخ نہیں ہوتا جیسے آیت رجم۔ کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں اور اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہم پڑھتے تھے: لا ترجعوا علی ابائکم فانہم کفر۔ (اپنے آباء سے انحراف نہ کرو کیونکہ یہ کفر ہے)۔ اس کی مثالیں کثرت ہیں۔

ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جس کو نسخ کا حکم نہ پہنچا ہو وہ پہلے حکم کا مکلف ہے اس کا بیان تحویل قبلہ میں آئے گا۔ ماہرین کے نزدیک حکم، عمل سے پہلے بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہ ذبح کے واقعات میں موجود ہے اسی طرح نمازیں پچاس فرض تھیں عمل سے پہلے پانچ نمازوں سے منسوخ کر دی گئیں جیسا کہ سورۃ الاسراء اور سورۃ الصافات میں آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ناسخ کی پہچان کے طرق:

(۱) نص کے الفاظ نسخ پر دلالت کرتے ہوں جیسے نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: کنت نصحکم عمر بن زبارة القوم رہنہ وروہا۔ میں

نہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا۔ پس (اب) زیارت کیا کرو۔ میں نے تمہیں مشروب پینے سے منع کیا تھا مگر چڑے کے برتنوں میں۔ پس اب ہر برتن میں مشروب بیوگر نشہ دینے والا مشروب نہ پیو۔

(۲) راوی تاریخ ذکر کر دے۔ مثلاً وہ کہے: میں نے خندق کے سال سنا تو اس سے پہلے والا حکم منسوخ معلوم ہو جائے گا یا کہے کہ فلاں فلاں حکم منسوخ ہے۔

(۳) امت کا اجماع ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا ناخ بعد میں آنے والا ہے۔ یہ اصول فقہ میں تفصیلی مباحث موجود ہیں ہم نے بقدر ضرورت ذکر کر دیا ہے۔ (احکام القرآن، قرطبی، بیروت)

سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ اور وجوہ نسخ کا بیان

ارشاد باری ہے: ما نسیخ من اية او نسیھا نلت بخیر منها او مثلھا۔ (ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی) کچھ حضرات کا قول ہے کہ نسخ ازالہ کو کہتے ہیں اور کچھ دیگر حضرات نسخ کو ابدال (بدل دینے) کا نام دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: فیسیخ الله ما ینقی الشیطان (اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے جس کا شیطان القا کرتا ہے) یعنی اسے زائل اور باطل کر کے اس کی جگہ آیات حکمت نازل کر دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق نسخ نقل کو کہتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ قول باری ہے: انا کنا نستسیخ ما کنتمہ تعملون (تم جو کچھ بھی کرتے رہتے تھے ہم سب لکھواتے یعنی نقل کراتے جاتے تھے۔)

مذکورہ بالا اختلاف اصل لغت میں اس لفظ کے معنی موضوع لہ کے بارے میں ہے۔ لغت میں اس لفظ کے جو بھی معنی ہوں، اطلاق شرع میں اس کے معنی حکم اور تلاوت کی مدت کے بیان کئے گئے ہیں نسخ کبھی تلاوت کے اندر ہوتا ہے اور حکم قی رہتا ہے اور کبھی حکم کے اندر ہوتا ہے اور تلاوت باقی رہتی ہے نسخ کی صرف یہی دو صورتیں ہیں۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ غیر فقہیہ قسم کے بعض متاخرین کا خیال ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کی شریعت میں کوئی نسخ نہیں ہے، نیز یہ کہ ہمارے شریعت میں نسخ کی جن صورتوں کا ذکر ہے ان سے انبیائے متقدمین کی شرائط کا نسخ مراد ہے۔ مثلاً سبت اور مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ ان صاحب کو اگرچہ نصاحت و بلاغت نیز علم لغت کا وافر حصہ عطا ہوا تھا لیکن علم فقہ اور اس کے نصول سے انہیں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ صاحب سلیم الاعتقاد تھے اور ان کی ظاہری حالت کے سوا ان کے بارے میں کسی اور طرح کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ اپنا مذکورہ بالا قول بیان کر کے توفیق سے دور چلے گئے ہیں۔ کیونکہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس قول کا اظہار نہیں کیا، بلکہ امت کے سلف اور خلف نے اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے بہت سے احکام کے نسخ کا مفہوم اخذ کیا ہے اور انہوں نے ہم تک اسے ایسی صورت میں نقل کر دیا ہے جس میں انہیں کوئی شک نہیں ہے اور نہ وہ اس میں تاویل ہی کو جائز سمجھتے ہیں جس طرح امت نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن میں عام، خاص، محکم اور متشابہ کا وجود ہے۔ اس لئے قرآن اور سنت میں نسخ کی بات رد کرنے والا قرآن کے خاص، عام، محکم اور متشابہ کو رد کرنے والے کی طرح ہوگا۔ اس بارے میں تمام اقوال کا ورود اور ان

کی نقل یکساں طریقے سے ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان صاحب نے ناخ و منسوخ آیات اور ان کے احکام کے سلسلے میں ایسے اقدامات کا ارتکاب کیا ہے جن کی وجہ سے ان کا یہ قول امت کے اقوال کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ان صاحب کو معافی کے بیان میں تحف اور زبردستی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ قول کس بنا پر اختیار کیا ہے غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ناقلین کی نقل کے متعلق اپنی کم علمی کی بنا پر یہ مسلک اپنایا ہے حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ: ”جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور درست کہے تو مجھے وہ خطا کار ہے۔“ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں معاف کرے۔ ہم نے اصول فقہ کے اندر نسخ کی صورتوں پر نیز ان کے جواز اور عدم جواز پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کے کسی پہلو کو بھی تشفی نہیں چھوڑا ہے۔

قول باری: اودنساھا کی تفسیر میں ایک قول ہے کہ یہ نسیان سے ہے اور دوسری قرأت ”دنساھا“ جو تاخیر سے ماعوذ ہے کہا جاتا ہے ”نات اٹی“ (میں نے یہ کام منور کر دیا) ”نسیہ“ اس دین اور قرض کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی منور کر دی جائے۔ اسی سے یہ قول باری ہے: انما النسيء زيادة في الكفو (نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے) یعنی سال کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ اگر آیت میں مذکورہ زیر بحث لفظ سے نسیان مراد ہے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے تلاوت کو بھلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کی قرأت نہیں کر سکتے۔ اس کی دو میں سے ایک صورت ہوتی یا تو انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اس کی تلاوت ترک کر دیں اور پھر وہ اسے چند دنوں کے اندر بھلا دیتے یا یہ کہ اس حکم کے تحت اسے اچانک بھلا دیتے اور ان کے ذہنوں سے اسے رفع کر لیا جاتا۔ اس طرح یہ امر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ بن جاتا۔ اگر زیر بحث آیت کی قرأت: اودنساھا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ آیت کو منور کر کے اسے نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی جگہ ایسی آیت نازل کر دیتا ہے جو مصلحت کے اعتبار سے منور شدہ آیت کے قائم مقام دین جاتی ہے یا بندوں کے لئے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے انزال کو آنے والے وقت کے لئے منور کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے مقدم وقت میں نازل کر بھی دے تو اس کے بدل کے طور پر کوئی اور آیت آجاتی ہے جو مصلحت کے اعتبار سے نازل شدہ آیت کی قائم مقام بن جاتی ہے۔

قول باری: نانت بخير منها او مغلها کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے کہ ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو تھمیل اور تیسیر کے اعتبار سے تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے حکم ہوا کہ جنگ کے اندر ایک مسلمان دس کافروں کے مقابل سے یے منہ نہ موڑے اور پھر فرمایا: الا ان خفف الله عنكم (اب اللہ نے تمہارا ابو جہ ہلکا کر دیا) یا ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو پہلی آیت کی مثل ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر حکم ہوا کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کیا جائے۔

حسن بصری سے زیر بحث آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم ایسی آیت لاتے ہیں جو فی الوقت بھلائی کی کثرت کے اعتبار سے پہلی آیت سے بہتر یا اس کی مثل ہوتی ہے اس طرح تمام حضرات کے اتفاق سے یہ نتیجہ نکلا کہ زیر بحث آیت سے مراد یہ ہے کہ ایسی آیت آتی ہے جو تمہارے لئے تخفیف یا مصلحت کے اعتبار سے بہتر ہوتی ہے۔ سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آنے والی

آیت تلاوت کے اندر پہلی آیت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ کسی دوسرے حصے سے تلاوت اور نظم کے اعتبار سے بہتر ہے، اس لئے کہ سارا قرآن اللہ کا معجز کلام ہے۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ کے جواز کے امتناع پر استدلال کیا ہے کہ سنت خواہ جیسی بھی، دگر قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قول کئی وجوہ سے قائل — خفاہل پر مبنی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مراد لینا جائز ہی نہیں ہے کہ نسخ آیت تلاوت اور نظم کے اندر منسوخ شدہ آیت سے بہتر ہوتی ہے اس لئے کہ اعجاز نظم کے اندر نسخ اور منسوخ دونوں آیتیں یکساں حیثیت کی حامل ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ نسخ کے سلسلے میں نظر قرآنی مرا نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں سلف کا قول یا تو تخفیف کے معنوں پر معمول ہے یا مصلحت کے معنوں پر اور یہ چیز کبھی سنت کے ذریعے اس طرح عمل میں آتی ہے جس طرح یہ قرآن کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ ان حضرات میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اس سے تلاوت مراد ہے۔ اس بنا پر زیر بحث آیت کی سنت کے ذریعے قرآن کے نسخ پر دلالت اس کے جواز کے امتناع پر دلالت کی بہ نسبت زیادہ واضح ہے۔ نیز اس دلالت کی حقیقت صرف تلاوت کے نسخ کی مقتضی ہے۔ آیت کے اندر مذکورہ حکم کے نسخ کی نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (ناسخ من ایۃ النسخ) اور آیت تلاوت کا اسم ہے اور نسخ تلاوت نسخ حکم کا موجب نہیں ہے اور جب بات اس طرح ہے تو پھر مذکورہ آیت سے یہ معنی اخذ کرنا جائز ہے کہ ہم جس آیت کی تلاوت منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو ہم تمہارے لئے محکم سنت یا کسی اور چیز کی صورت میں اس سے بہتر بات لے آتے ہیں۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

اگرچہ بعض علماء نے منسوخ آیتوں کی تعداد اسیس ۶۰ بتلائی ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الفوز الکبیر میں بڑی بحث کے بعد صرف پانچ آیتیں منسوخ قرار دی ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی (1505ء، 911ھ) نے اپنی مشہور کتاب 'الاتقان' میں ذکر فرمایا ہے اور دس صحابہ کے نام رقم کیے ہیں:

☆ حضرت ابو بکر صدیق (634ء، 13ھ)

☆ حضرت عمر فاروق (644ء، 23ھ)

☆ حضرت عثمان غنی (656ء، 35ھ)

☆ حضرت علی (661ء، 40ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن عباس (687ء، 68ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن مسعود (653ء، 32ھ)

☆ حضرت ابی بن کعب (640ء، 32ھ)

☆ حضرت زید بن ثابت (665ء، 44ھ)

☆ حضرت ابومویٰ اشعری (665ء، 44ھ)

☆ حضرت عبداللہ بن زبیر (692ء/73ھ)

امام سیوطی (1505ء/911ھ) نے مذکورہ بالا صحابہ کرام کے علاوہ 43 صحابہ و صحابیات کی تفسیر روایات بھی نقل کی ہیں۔
عہد تابعین۔

مکہ کے تفسیری مکتب سے عہد تابعین میں جن لوگوں نے تفہیم و تفسیر کا کام جاری رکھا ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں:

☆ حضرت سعید بن جبیر (714ء/95ھ)

☆ حضرت مجاہد بن جبیر مخزومی (721ء/103ھ)

☆ حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس (700ء/181ھ)

☆ حضرت طاؤس بن کسان یمانی (724ء/106ھ)

☆ حضرت عطاء بن رباح (732ء/114ھ)

اس مکتب کی بنیاد حضرت عبداللہ بن عباس (687ء/68ھ) نے رکھی۔

اسی طرح مدینہ کے تفسیری مکتب فکر کے کچھ نام خاص اہمیت رکھتے ہیں جنہوں نے مشن جاری رکھا۔ ان کے اسمائے گرامی یہ

ہیں:

☆ حضرت ابوالعالیہ (709ء/90ھ)

☆ حضرت محمد بن حبیب القرظی (726ء/108ھ)

☆ حضرت زید بن اسلم (753ء/136ھ)

اس مکتب کی بنیاد رکھنے میں جلیل القدر صحابی کا نام آتا ہے۔ وہ حضرت ابی بن کعب (240ء/19ھ) ہیں۔

ان کے دو بڑے مکاتیب کے بعد جس تیسرے بڑے مکتب تفسیر کا نام آتا ہے اس کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود

(653ء/32ھ) تھے یہ مکتب عراق سے تعلق رکھتا ہے۔

اس میں جن بڑے ناموں کا ذکر آتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

☆ حضرت عاتقہ بن قیس (882ء/62ھ)

☆ حضرت مسروق بن اجدع ہمدانی (683ء/62ھ)

☆ حضرت اسود بن یزید (714ء/95ھ)

☆ حضرت مرہ ہمدانی (695ء/76ھ)

☆ حضرت عامر شعبی (761ء/103ھ)

☆ حضرت حسن البصری (748ء/110ھ)

☆ حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی (736ء/118ھ) (پروفیسر غلام احمد حریری، تاریخ تفسیر و مفسرین: 103-120)

ملک سنز پبلیشرز کا رخانہ بازار، فیصل آباد بار دوم، (1987ء)

اسباب نزول پر ایک کتاب سیدنا ابن عباسؓ کے شاگرد، سیدنا عکرمہؓ مولیٰ ابن عباسؓ (م: ۱۰۷ھ) نے لکھی۔ علم القراءت پر حسن لکھی (م: ۱۱۰ھ) نے اور غریب القرآن پر عطاء بن ابی رباحؓ (م: ۱۱۴ھ) نے اور الناسخ والمنسوخ پر قتادہ بن دعامہ السدوسیؓ (م: ۱۱۷ھ) نے کتب لکھیں۔ ابان بن تغلبؓ (متوفی: ۱۵۱ھ) نے بھی قرآن کے غریب الفاظ کو جمع کیا اور غریب القرآن کتاب تصنیف کی۔

اس صدی میں مشہور مفسر اور فقیہ خراسان مقاتل بن سلیمانؓ (متوفی: ۱۵۰ھ) اور علامہ حسین بن واقد المروزیؓ (متوفی: ۱۵۷ھ) نے قرآن کے ناسخ و منسوخ پر قلم اٹھایا اور کتاب لکھی۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن عیسیٰؓ (متوفی: ۱۶۰ھ) نے غریب القرآن پر چھ جلدوں پر مشتمل نہایت جامع کتاب لکھی۔ نقطہ مصاحف پر امام لغت خلیل بن احمد بصریؓ (متوفی: ۱۷۰ھ) نے کتاب لکھی۔ قراءت کے موضوع پر ابو عمرو بن العلاءؓ نے کتاب القراءت تصنیف کی۔ امام ابوالحسنؓ بن حمزہ کسائیؓ (متوفی: ۱۸۹ھ) نے بھی سب سے پہلے تشابہ آیات پر کتاب علم آیات المتشابهات لکھی۔ اعراب و معانی قرآن پر سب سے پہلے ابو عبیدہ معمر بن النشئیؓ نے لکھا۔

تیسری صدی ہجری: اس صدی میں علم القراءت اور الناسخ والمنسوخ پر ابو عبیدہ القاسم بن سلامؓ (متوفی: ۲۲۴ھ) نے کتب لکھیں۔ اعراب و معانی قرآن پر بھی جامع کتاب ان کی ہے۔ امام علی بن المدینیؓ (م: ۲۳۴ھ) نے اسباب النزول اور ابن قتیبہؓ (م: ۲۷۶ھ) نے تاویل مشکل القرآن اور تفسیر غریب القرآن پر کتب لکھیں۔ تیسری صدی ہجری کے اختتام پر مشہور نحوی محمد بن یزید الواسطیؓ (م: ۳۰۶ھ) نے انجاء القرآن فی نظمہ کے نام سے قرآن کے انجاز پر کتاب تصنیف کی جو بہت مشہور ہے۔

الغرض تیسری صدی ہجری تک قرآن کے مختلف علوم پر بکثرت کتابیں لکھی گئیں اور پھر اس میں ترقی ہوتی گئی۔ اگرچہ ابتدائی دور کی اکثر تصانیف آج ناپید ہیں لیکن وہ کتب جو عہد قریب میں لکھی گئیں ان میں بہت سانسر مایہ ان کتب کا آگیا ہے۔ علوم قرآن پر کام آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن ابتدائی تین صدیوں کی تصنیفات کا مقابلہ بعد کی کتب نہیں کر سکتیں۔

مختصر تعارف مصنف اور کتاب

حضرت قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اموی دور کے مشہور مفسرین قرآن میں مکرمہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی، مجاہد بن جبیر، سعید بن جبیر اور حسن بصری معروف ہیں اور بعد کے مفسرین انہی کی آراء کے حوالے دیتے ہیں۔ حضرت علی کے ایک رفیق اور غزوہ اورامام باقر نے بھی تفاسیر لکھی تھیں۔ حضرت ابو خطاب قتادہ بن دعامہ بن قتادہ بن عزیز السدوسی البصری، جو تابعین میں سے ہیں۔ (المعارف 462، مشابیر علماء الامصار 96)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ضرر کے ایک گاؤں میں ساٹھ ہجری کو پیدا ہوئے۔ پس آپ نے شرعی علوم حاصل کیے اور اہل زمانہ کے حفاظ میں سے ایک حافظ ہوئے۔ اور معروف تابعی حضرت سعید بن مسیب کی مجالس میں بیٹھتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب آپ سے کہا کرتے تھے اے میرے چچا آپ انھیں میری مجلس کو صاف کریں۔ کیونکہ آپ کثرت سوالات کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت حسن بصری کی مجالس 12 سال اختیار کیں۔ (الانساب 103، 7)

آپ نے حضرت انس بن مالک، ابوسعید خدری، ابن سیرین، عطاء بن ابورباح، مکرمہ، سعید بن مسیب اور حسن بصری سے روایات ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح ایوب سختیانی، ہمعین، عبدالرزاق، ہمام بن منکب، سعید بن عروبہ اور امام اوزاعی وغیرہ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ (تہذیب التہذیب 8، 351-352)

حضرت قتادہ بن دعامہ کے بارے مذکورہ راویوں کے روایات اور اسناد پر بحث کرتے ہوئے علمائے اصول حدیث نے کہا ہے کہ آپ ثقہ، مامون تھے اور حدیث میں آپ کو حجت تسلیم کیا جاتا تھا۔ (الطبقات الکبریٰ 7/229)

حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تفسیر کے عالم اور اختلاف علماء کے عالم تھے۔ (طبقات المفسرین 2/43)

اور اسی طرح آپ انساب، عربی، لغت، ایام عرب، کے بھی عالم تھے۔ حضرت ابو عمرو بن العلاء نے کہا ہے کہ حضرت قتادہ لوگوں میں سے اچھے نسب والے تھے۔ اور آپ بہت بڑے عالم تھے۔ (انباہ الرواة 3/37، وفيات الاعیان 4/85)

اور امام ذہبی نے کہا ہے کہ حضرت قتادہ حافظ اور عامل بالحدیث تھے۔ اور آپ عربی، لغت، ایام عرب اور نسب میں مرکزی عالم کی حیثیت سے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ 123)

حضرت ابوسعیدہ نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی حضرت قتادہ کا دروازہ کسی سوار یا مسافر سے خالی نہ پایا کیونکہ آپ کی خدمت میں حدیث، نسب، شعر کا علم حاصل کرنے والے دور دراز سے ہر وقت آتے رہتے تھے۔ اور حضرت قتادہ اپنی ذات میں لوگوں کا

ایک جم غفیر تھے۔ (معجم الادباء 10/17)

اور اسی طرح بنو امیہ کے دو آدمیوں میں شعر کے کسی بیت میں اختلاف ہو گیا۔ تو وہ دونوں اس اختلاف کو حل کرنے کیلئے حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کے پاس آئے۔ (انباہ الرواء 35/35)

محمد بن یزید بن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ قتادہ لوگوں میں سے سب زیادہ حافظ تھے۔ (تہذیب التہذیب 8/353)
آپ کے سن وصال میں کسی قدر اختلاف بھی مذکور ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا سن وصال 117ھ، دوسرے قول کے مطابق 118ھ، اور تیسرے قول کے مطابق 150ھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ (طبقات ابن خیاط 511، الطبقات الکبریٰ 7/231، طبقات الفقہاء 89، معجم الادباء 17/9، تذکرۃ الحفاظ 124، تہذیب التہذیب 8/355)

کتاب الناسخ والمنسوخ

مصنف کی کتاب الناسخ والمنسوخ کی توثیق کے بارے میں ابن سلام نے کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی مصادر میں سے ہے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس کی روایت کی اضافت سعید بن عروبہ کی طرف کی ہے۔ جن کی روایت حضرت قتادہ کی ذریعہ سے مذکور ہوئی ہے وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ثابت ہے۔ (الناسخ والمنسوخ لابن سلام 106)
اور اسی طرح زرکشی نے کہا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے علم میں قتادہ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (البرہان 2/28)
انہی دلائل کے بعد ہم یہ ضرور لکھتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کے علم پر جتنی بھی تصانیف ہیں خاص طور پر نحاس کی مکی بن ابوطالب جنہوں نے اپنی کتابوں میں کثیر آیات میں حضرت قتادہ کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ (الناسخ والمنسوخ للنحاس 137، 155، 157، 181، 182، 183، 219، 232، 31) الايضاح لکسی 119، 127، 131، 134، 171، 195، 232، 243، 259، 330، 378، 370، 255، 263

اس کے متقدمین و متاخرین علمائے اصول تفسیر کی کتب جن میں ناسخ و منسوخ کا موضوع دیکھا جاتا ہے تو کوئی کتاب ایسی نہیں جو قتادہ کی روایت سے خالی ہو۔ بہر حال ہم نے اپنی حقیر سی کوشش کی ہے اس علم کے موضوع کی وہ کتاب اہل ذوق کے سامنے لائی جائے جو اصل اور مصادر کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اگرچہ ناسخ و منسوخ سے متعلق یہ کتاب مختصر تھی، لیکن ہم نے اس کی توضیح کرتے ہوئے دلائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ تاکہ قارئین دیگر کتابوں کے دلائل اسی کتاب سے حاصل کر سکے اور رہی بات مصدر کی تو مصدر یہ خود کتاب ہے اور سند بھی یہ خود کتاب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الناسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ تعالیٰ

یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں احکام ناسخ و منسوخ کے بیان میں ہے

من سورة البقرة

سورت بقرہ سے ناسخ و منسوخ کے بیان میں ہے

سورة البقرة مدنیہ ہے

سورة بقرہ اس سورة کا نام ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں دو سو پچھپاسی آیتیں اور چالیس رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں یہی سورت نازل ہوئی سوائے آیت کریمہ التوا ابو مازن جو ان فیہ الی اللہ کے یہ آیت جیہ الوداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی (خازن) اس سورة مبارکہ میں چھ ہزار اور ایک سو اکیس کلمے اور پچیس ہزار پانچ حرف ہیں (تفسیر خازن) مفسرین نے لکھا ہے کہ سورة بقرہ سے پانچ سو 1500 احکام مستنبط ہوتے ہیں۔

تحقیق اسماء سور

صاحب جہیل کی تحقیق ہے کہ قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے۔ یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورة مبارکہ میں ہزار عزم اور ہزار نبی اور ہزار خبریں ہیں لیکن اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ مدنی سورت ہے اس کی ۲۷۶ آیات ہیں مگر آیت ۲۸۱ جیہ الوداع میں نازل ہوئی۔

اس سورة میں گائے کے واقعات بیان کئے گئے ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورة بقرہ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی دوسری سورة ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یہ سورة قرآن پاک کی تمام سورتوں سے بڑی ہے اس میں ۲۸۶ آیات اور ۴ رکوع ہیں۔ اس میں عقائد و اعمال کے متعلق اہم ترین تعلیمات ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سیکھنے میں کئی سال لگ گئے اس سے مراد الفاظ کا حفظ نہیں بلکہ اس کے احکام اور مسکوں کا سمجھنا تھا۔

(۱) امام ابن الضریس نے فضائل میں، ابو جعفر الخاس نے الناسخ والمنسوخ میں، ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل نبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

(۲) ابو داؤد نے ناسخ و منسوخ میں حضرت مکرمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پہلی سورة جو مدینہ منورہ میں نازل

ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔

سورت بقرہ کے شان نزول کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جاسکے نہ پرانی ہو، جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا، ذٰلِكَ الْكِتَابُ، کہ وہ کتاب موعود یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول ﷺ بھیجے کا وعدہ فرمایا تھا، جب حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو لھ لٰلِکَ الْکِتَابُ نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ (تفسیر خازن، سورہ بقرہ، بیروت)

سورت بقرہ کے فضائل سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۳) امام ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی نے جامع بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے جس میں عبدالرحمن بن یزید بھی تھے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کچھ لوگ سورۃ البقرہ اور آل عمران کہنا ناپسند کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر ہے عبدالرحمن بن یزید نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب وہ وادی (منی) کے اندر جا رہے تھے تو حجرہ یعنی شیطان کو اپنی دائیں ابرو کی طرف کر دیا پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے ساتھ کنگریاں اس کو ماریں اور ہر کنگری پر تکبیر پڑھی جب اس کام سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہاں سے رمی کی اس ذات نے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔

(۴) ابن الضریس، الطبرانی نے الاوسط میں ابن مردویہ اور بیہقی نے الشعب میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مت کہو سورۃ البقرہ اور مت کہو سورۃ آل عمران اور یہ سورۃ نساء اور اسی طرح سارے قرآن کو ایسا نہ کہو لیکن تم اس طرح کہو وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے اور وہ اسی طرح سارے قرآن میں ایسا ہی کہو۔

(۵) امام بیہقی نے الشعب میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم یہاں نہ کہو سورۃ البقرہ لیکن تم اس طرح کہو کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا۔

(۶) امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، احمد، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی سے سنن میں حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے رمضان کی ایک رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع فرمائی، میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورۃ کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع فرمادی پھر سورۃ آل عمران شروع فرمادی اور وہ بھی آہستہ آہستہ پڑھی جب آپ کسی تسبیح والی آیت

سے گزرتے تو آپ بھی تسبیح پڑھتے اور جب کسی سوال پر گزرتے تو آپ بھی سوال کرتے اور جب کسی پناہ والی آیت پر گزرتے تو آپ پناہ مانگتے۔

(۷) امام احمد، ابن الضریس اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو آپ نے سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ نساء پڑھی۔ جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں بشارت ہوتی تو دعا اور درغبت فرماتے اور جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں خوف ہوتا آپ دعا فرماتے اور پناہ مانگتے۔

(۷) امام ابو داؤد و ترمذی نے شائل میں نشائی اور بیہقی نے عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک رات نماز کے لئے کھڑا ہوا۔ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور سورت بقرہ پڑھی جب رحمت عالی آیت پر گزرتے تو ٹپھر جاتے اور اللہ سے سوال کرتے اور جب کسی عذاب والی آیت پر گزرتے تو ٹپھر جاتے اور پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے اپنے قیام کے بقدر رکوع فرمایا اور اپنے رکوع میں لفظ آیت ”سبحان الذی المجہدات والملكوت والکبریا والعلیۃ“ پڑھا پھر آپ نے اپنے قیام کے بقدر سجدہ فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور آل عمران پڑھی پھر ایک ایک سورۃ پڑھی۔ (۸) امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سات لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔

(۹) امام ابو عبید، احمد، بن زنجویہ نے فضائل قرآن میں مسلم، ابن الضریس، ابن حبان اور الطبرانی اور ابو ذر الہروی نے فضائل میں حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ دوسرے چیزوں کو پڑھو یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ دونوں سائبان ہوں یا بادل ہوں دونوں پر پھیلائے پرندوں کے گروہ ہوں۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھٹلا کر اس گیسو سورۃ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں (یعنی جادو گر کا ہن اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے)۔

سورۃ بقرہ کی شفاعت

(۱۰) امام احمد اور بخاری نے تاریخ میں مسلم، ترمذی اور محمد بن نصر نے حضرت نواس بن سیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے ان کے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی پھر فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کی رسول اللہ ﷺ نے تین مثالیں بیان فرمائیں۔ جن کو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا گویا کہ وہ دونوں بادل ہیں یا دو کالے رنگ کے سائبان ہیں جن کے درمیان کی جگہ بلند ہے یا گویا دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی جماعتیں ہیں۔ جو اپنے مالک یعنی پڑھنے والے کے متعلق جھٹل

رہے ہیں۔

(۱۱) امام ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل اور ابن ابی عمر العربی نے اپنی اپنی مسانید میں داری میں محمد بن نصر، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کو سیکھو۔ کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور اہل باطل کے بس کی نہیں پھر آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے پھر فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن چیزیں ہیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گے گو کہ وہ دو بادل یا دوسا بنان ہیں یا دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔

(۱۲) طبرانی اور ابو ذر الہرودی نے فضائل میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو روشن چیزوں کو سیکھو سورۃ بقرہ اور آل عمران کو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی۔ گویا کہ وہ بادل ہیں یا سا بنان ہیں یا گویا کہ یہ دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں اور وہ اپنے مالکوں کے لیے جھنڈا کریں گے یعنی زوردار سفارش کریں گی سورۃ بقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور وہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔

سورۃ بقرہ وآل عمران کی فضیلت

(۱۳) امام البہزازی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت ابو ذر الہرودی اور محمد بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو بادل ہیں یا سا بنان ہیں یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔

(۱۴) امام ابو نعیم اور داری نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تمہارے ایک بھائی نے نیند میں دیکھا کہ لوگ ایک لمبے خوفناک پہاڑ کے درمیان چل رہے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر دو سبز درخت ہیں چلا کر بلا رہے ہیں کیا تم میں کوئی ایک شخص ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہو؟ اور کہا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو سورۃ آل عمران پڑھتا ہو جب ایک آدمی نے کہا کہ ہاں پڑھنے والا ہے تو وہ دونوں درخت اپنے ٹہنیوں کے ساتھ اس سے قریب ہو گئے یہاں تک کہ وہ شخص اس سے لپٹ گیا پس وہ دونوں اس کو پہاڑ کے اوپر لے آئے۔

(۱۵) امام دارمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ تو نے دوسو تہیں پڑھیں جن میں اللہ کا بڑا نام ہے جو شخص اس نام کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ سوال کرتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔

(۱۶) ابو نعیم اور ابن الصریس حضرت ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت کعب نے اس سے فرمایا کیا تو نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ان دونوں سورتوں میں وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے کوئی شخص

دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اب شخص نے کہا مجھے بتائیے (وہ کون سا نام ہے) حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں تجھ کو بتا دوں تو میں شکیں کرتا ہوں کہ ایسی دعا کر دو گے جس سے میں اور تم دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔

(۱۷) امام احمد، مسلم اور ابو نعیم نے فضائل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھتا تھا تو وہ ہم میں عظیم ہو جاتا تھا۔

(۱۸) امام دارمی نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن یہ کہتی ہوئی آئیں گی کہ ہمارے رب! اس پر کوئی باز پرس نہیں یعنی اس سے کوئی حساب نہ لیں۔

(۱۹) الاصمہانی نے الترفیب میں عبد الواحد بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے چھ کی رات میں سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو اس کو اتنا اجر ہوگا جتنا لیلید اور عروبا کے درمیان فاصلہ ہے اور لیلید اساتوئیں زمین پر ہے اور عروبا ساتوئیں آسمان پر ہے۔

(۲۰) قتیبہ بن زنجویہ نے فضائل الاعمال میں عبد الواحد بن ایمن سے انہوں نے حمید شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے رات کو سورۃ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا تو اس کے لئے اتنا اجر ہوگا جتنا لیلید اور عروبا کے درمیان فاصلہ ہے اور لیلید اساتوئیں زمین پر ہے اور عروبا ساتوئیں آسمان پر ہے۔

(۲۱) امام حمید بن زنجویہ نے فضائل قرآن مجید میں محمد بن ابی سعید کے طریق سے وہب بن منہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی تو اس کے لئے عریاء اور عقیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عریاء سے مراد عرش ہے اور عقیبہ سے مراد آب سے چلی زمین ہے۔ (یعنی اس کے لئے عرش سے لے کر چلی زمین تک نور ہوگا)۔

(۲۲) امام ابو نعیم نے ابو عمران سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے جو قرآن پڑھتا تھا اس نے ایک ہمسایہ پر شب خون مارا اور اسے قتل کر دیا (اس جرم میں) اس کو قید کر کے قتل کر دیا گیا (دیکھا گیا تو) اس سے قرآن کی ایک ایک سورت جدا ہو گئی یہاں تک کہ ایک جہہ کو سورۃ بقرہ باقی رہ گئی اور آل عمران پھر آل عمران بھی اس سے چل گئی پھر ایک جہہ کو سورۃ بقرہ رہ گئی۔ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس سے کہا گیا لفظ آیت "ما تبدل القول لدی وانا انظلم للعید (۲۹)"

(یعنی میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا) (یہ سن کر) وہ سورۃ آل عمران باہر نکل گئی گویا کہ وہ بہت بڑا بدل تھی۔ ابو نعیم فرماتے ہیں یعنی وہ دونوں سورتیں اس کے ساتھ قبر میں رہیں اور اس کا دفاع کرتی رہیں اور اس سے انس پیدا کرتی رہیں۔ اور وہ دونوں سورتیں قرآن میں سے اس کے ساتھ باقی رہ گئیں۔

(۲۳) امام ابو نعیم، سعید بن منصور، عبد بن حمدی اور بیہقی نے الشعب میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا ہے کہ جس نے رات کو بقرہ اور آل عمران اور ساء کو پڑھا تو وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے (یعنی اطاعت کرنے والوں میں) (۲۴) امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نامراد نہیں کریں گے جو آدھی رات کو اٹھے اور سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنا شروع کرے۔

(۲۴) امام ابو نعیم نے سعید بن عبد العزیز التوفیٰ سے روایت کیا ہے کہ یزید بن اسود جرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے تھے کہ جس شخص نے سورہ بقرہ اور آل عمران ایک دن میں پڑھی تو وہ شام تک نفاق سے بری ہے۔ اور جس شخص نے ان دونوں کو رات میں پڑھا تو وہ شخص صبح تک نفاق سے بری ہے پھر فرمایا کہ وہ ان دونوں کو ہر دن اور ہر رات میں پڑھتے تھے اس کے پاس سے کے علاوہ۔

(۲۵) ابو ذر نے فضائل میں سعید بن ابی بلال سے روایت کیا ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ جو سورہ بقرہ اور آل عمران کو ایک رکعت میں سجدہ سے پہلے پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے تو اس کو وہ چیز: اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔

(۲۶) امام احمد، مسلم، ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔

(۲۷) امام ابو نعیم، نسائی، ابن الضریس اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں نہ بناؤ اور اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(۲۸) امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جب سنتا ہے کہ سورہ بقرہ اس میں پڑھی جا رہی ہے۔

(۲۹) امام ابن عدی نے الکامل میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن سکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشبہ شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

(۳۰) طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مغفل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس رات میں شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔

(۳۱) ابن الضریس نسائی، ابن الانباری نے المصاحف میں طبرانی نے الاوسط میں اور الضعیر اور ابن مردویہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ ہر رکھے ہوئے ہو پھر تھک جائے اور سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ

دے کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔

(۳۲) دارمی، محمد بن نصر ابن الضریس، طبرانی، حاکم (انہوں نے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے اور شیطان جب سورۃ بقرہ کو سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں اس کو پڑھا جائے اور وہ پار مارتا ہے (یعنی پیچھے سے زور کی ہوا نکالتا ہے) (۳۳) ابویعلیٰ، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی نے الشعب میں سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے جس شخص نے اس سورۃ کو اپنے گھر میں دن کے وقت پڑھا تو تین راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔

(۳۴) امام کعب، الحرم بن ابواسامہ، محمد بن نصر اور ابن الضریس نے صحیح سند کے ساتھ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قرآن کا افضل حصہ سورۃ بقرہ ہے اور اس میں سب سے اعظم آیت ”آیت الکرسی“ ہے۔ اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔

قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے

(۳۵) سعید ابن منصور، ترمذی، محمد بن نصر، ابن المنذر، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے الشعب میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے ایک کوہان ہوتی ہے اور بلاشبہ قرآن کی کوہان سورۃ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اور وہ آیت الکرسی ہے جس گھر میں اس کو پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔

(۳۶) امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تاریخ میں سائب بن جہان سے روایت کرتے ہیں کہا گیا کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل تھا انہوں نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔

(۳۷) امام دیلمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا قرآن کا خیمہ ہے سو اس کو دیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے اور یہ اہل باطل کے بس کی نہیں۔

(۳۸) دارمی نے خالد بن معدان سے موقوف اسی طرح روایت کیا ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن کا کوہان اور بلند حصہ ہے (یعنی قرآن کا اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے) اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے اس میں سے یہ آیت لفظ آیت ”اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم“ عرش کے نیچے سے نکالی گئی اور اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔

(۳۹) امام بغوی نے معجم الصحابہ میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ربیعہ جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کون سا جز قرآن کا افضل ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ سورۃ جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا پھر پوچھا

گیا بقرہ میں کون سا جزو افضل ہے آپ نے فرمایا آیت انکری اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات اس کو عرش کے نیچے سے نازل کیا گیا۔
(۴۰) عبیدہ احمد، بخاری (نے صحیح میں تطبیقاً ذکر کر کے ہے) امام مسلم، نسائی، حاکم، ابونعیم اور بیہقی دونوں نے دلائل نبوۃ میں کئی طرق سے حضرت اسید بن حضیر سے روایت کیا ہے کہ وہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کی گھوڑی ان کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اچانک گھوڑی بدکنے لگی میں خاموش ہو گیا۔ وہ بھی ٹھہر گئی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر اچھٹنے لگی میں پھر خاموش ہو گیا تو وہ بھی ٹھہر گئی پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا پھر گھوڑی اچھٹنے لگی وہ اپنے بیٹے یحییٰ کی طرف کئے کیونکہ وہ اس گھوڑی کے قریب سو رہا تھا مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑی اسے چل نہ ڈالے۔ جن انہوں نے اس کو پکڑا اور اپنے سر کو آسان کی طرف اٹھایا اچانک وہ ایک چستری کی مثل کوئی چیز تھی جس میں چراغوں کی طرح چیزیں تھیں پھر وہ چستری آسان کی طرف اٹھ گئی یہاں تک کہ پھر اس کو نہ دیکھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آئے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح لوگ ان کی طرف دیکھتے اور وہ ان میں سے کسی سے نہ چھپتے۔

(۴۱) امام ابن حبان، طبرانی، حاکم، اور بیہقی نے الشعب میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رات کو جب میں سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے دھماکے کی آواز سنی۔ میں نے خیال کیا میرا گھوڑا اکھیں جا رہا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو عبیدہ تو اس سورۃ کو پڑھو وہ متوجہ ہوئے تو وہ اچانک چراغ کی مانند ایک چیز ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے پڑھنے کی طاقت نہ ہوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تیرے سورۃ بقرہ کے پڑھنے پر نازل ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو اس کو پڑھتا رہتا تو غائبانہ کو دیکھتا۔

(۴۲) امام طبرانی نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں چاندنی رات میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اپنی گھوڑی کو مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ وہ کونے لگی۔ اور ڈر گئی پھر وہ دوسری دفعہ کودی تو میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا (کیا دیکھتا ہوں) کہ ایک بادل مجھے ڈھانکے ہوئے ہے اور وہ میرے اور چاند کے درمیان حائل ہے۔ میں ڈر گیا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ نبی اکرم ﷺ کو بیان کیا آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آخری رات میں تیری سورۃ بقرہ کی قراءۃ کو سننے آئے تھے۔

(۴۳) ابوعبید نے محمد بن جریر بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ان کو اہل مدینہ کے شیوخ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گذشتہ رات چراغ روشن رہے۔ آپ نے فرمایا شاید انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھی ہوگی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں سے سورۃ بقرہ پڑھی تھی۔

(۴۴) امام ابن ابی الدنیا نے مکائد الشیطان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے ایک آدمی باہر نکلا (راستے میں) شیطان سے ملاقات ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور دونوں ایک

دوسرے سے عقلم گھٹا ہو گئے صحابہ نے اس کو نیچے گرا لیا۔ شیطان نے اس سے کہا مجھ کو چھوڑ دے میں تجھ کو ایک بات بتاؤں گا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا میں نہیں بتاتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار اس کو پکڑا اور دونوں عقلم گھٹا ہو گئے۔ صحابی نے پھر اس کو نیچے گرا دیا شیطان نے کہا مجھ کو چھوڑ دے میں تجھ کو ضرور بات بتا دوں گا ایسی بات جس کو تو پسند کرے گا۔ اس نے اس کو شہوڑ دیا اور کہا بیان کر۔ شیطان نے بیان کرنے سے انکار کر دیا صحابی نے تیسری مرتبہ پھر اس کو پکڑا اور اس کو نیچے گرا دیا پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس کا انگوٹھا چبانے لگا شیطان نے کہا مجھ کو چھوڑ دے صحابی نے کہا میں تجھ کو نہ چھوڑوں گا جب تک تو مجھ کو وہ بات نہیں بتائے گا شیطان نے کہا وہ سورۃ بقرہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کو شیطان کے درمیان پڑھا جائے اور وہ بھاگ نہ جائے۔ اور جب گھر میں یہ سورۃ پڑھی جائے تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن (یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے) یہ تجھے کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس نے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے علاوہ تم نہیں دیکھتے۔

(۴۵) امام ترمذی، (انہوں نے اسے حسن کہا ہے) نسائی، ابن ماجہ، اور احمد بن نصر المروزی نے کتاب الصلوۃ میں ابن حبان حاکم، (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جماعت کو بھیجا جو بڑی تعداد میں تھی۔ ان سے قرآن پڑھنے کو کہا گیا ان میں ہر ایک آدمی نے قرآن مجید پڑھا یعنی جو کچھ اس کو قرآن یاد تھا پھر آپ ان میں سے ایک جوان کے پاس آئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تجھے کتنا قرآن یاد ہے۔ اس نے کہا یہ یہ سورتیں مجھے یاد ہیں اور سورۃ بقرہ بھی۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کی تجھے سورۃ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس سے فرمایا تو (ان کے ساتھ چلا جا اور تو ان کا امیر ہے ان کے معزز لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو کسی چیز نے نہیں روکا اس بات سے کہ میں سورۃ بقرہ کو دیکھوں مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کو دیکھو اور اس کو پڑھو کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے اس کو جو اس کو سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو اٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے اور اس کی مثال اس شبلی کی سی ہے جو خوشبو سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہو اور مثال اس شخص کی جو اس کو سیکھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اس حال میں کہ قرآن اس کے پیٹ میں ہے اس شبلی کی مثال ہے جس کا منہ خوشبو پر باندھ دیا گیا ہو۔

(۴۶) امام بیہقی نے دلائل میں عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو ان لوگوں کا عامل بنایا جو قیلہ ثقیف میں سے آپ کے پاس وفد بن کر آئے تھے حالانکہ میں ان سے عمر میں چھوٹا تھا اور یہ اس وجہ سے کہ میں نے سورۃ بقرہ کو پڑھا تھا۔

(۴۷) امام بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ صلصال بن لمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کو پڑھو اور ان کو قہر میں نہ بناؤ اور جس شخص نے سورۃ بقرہ پڑھی اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔

(۴۸) وکیع، دارمی، محمد بن نصر اور ابن الضریس نے محمد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ

بقرہ کو رات میں پڑھا جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔

افضل سورۃ کی افضل آیت

(۴۹) طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ بقرہ کو پڑھا اس نے زیادہ

کر لیا اور عمدہ کر لیا۔

(۵۰) امام وکیع اور ابوذر الرہوی نے فضائل میں جیسی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن میں کون سی سورۃ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا بقرہ پھر میں نے پوچھا کون سے آیت افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔

(۵۱) امام محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں حضرت سعید بن جبیر کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی سورۃ بقرہ ہے اور اس سے بڑی عظمت والی آیت آیۃ الکرسی ہے۔

(۵۲) حاکم (انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے) ابوذر الرہوی اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت کیا ہے کہ سورۃ بقرہ سورۃ النساء سورۃ حج اور سورۃ نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔

(۵۳) امام دارقطنی اور بیہقی نے السنن میں حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت

میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میری رائے آپ کی رائے میں ہے رسول اللہ ﷺ نے اس آدمی سے فرمایا کہ جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا کیا تو قرآن میں سے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں سورۃ بقرہ اور ایک سورۃ مفصل (سورتوں) میں سے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا نکاح اس عورت سے اس شرط پر کر دیا کہ تو اس کو پڑھائے گا۔ اور اس کو سکھائے گا۔

(۵۴) امام ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی سے

فرمایا کہ قرآن مجید میں سے کیا حفظ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سورۃ بقرہ اور جو اس سے ملی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا اور اس عورت کو بیس آیتیں سکھا دے اور یہ تیری بیوی ہے۔ کھول کہا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کا نکاح قرآن کی کسی سورت کے بدلے میں کر دے۔

(۵۵) الزہری بن بکار نے الموفقیات میں عمران بن ابان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک

چور کو لایا گیا انہوں نے فرمایا میں تجھ کو خوبصورت آدمی دیکھ رہا ہوں تیرے جیسا آدمی چوری نہیں کرتا پھر اس سے فرمایا کیا تو قرآن میں سے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا چلا جا میں نے تیرے ہاتھ سورت بقرہ کے بدلے میں تجھے دے دیئے۔

(۵۶) بیہقی نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے عرض کیا ہے میں جلدی جلدی قرأت کرنے والا ہوں انہوں نے فرمایا میں صرف سورۃ بقرہ کو پڑھوں تو اس کو ظہر خبر کر پڑھوں۔

مجھ سارا قرآن پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔

(۵۷) خطیب نے رواق مالک میں امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۲ سال میں سورۃ بقرہ کو سیکھا جب انہوں نے ختم کیا تو ایک اونٹ اس کی خوشی میں ذبح کیا۔ امام مالک مؤطا میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ان کو پہنچی ہے کہ حضرت ابن عمر آٹھ سال سورۃ بقرہ کو سیکھتے رہے۔

(۵۸) امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنہ چار سال سورۃ بقرہ کو سیکھتے رہے۔

(۵۹) امام مالک سعید بن منصور اور بیہقی سنن میں غروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں سورۃ بقرہ پڑھی۔

(۶۰) امام شافعی نے الام میں سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اس میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریب تھا کہ سورج نکل آتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے جواب میں فرمایا اگر نکل آتا تو آپ ہم کو غافل نہ پاتے۔

(۶۱) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن سورۃ بقرہ پڑھی یہاں تک کہ میں نے لمبے قیام کی وجہ سے بوڑھے آدمی کو ڈالوں ڈھول ہوتے دیکھا۔

(۶۲) ابن ابی شیبہ اور المروزی نے الجنازہ میں، ابو ذر الرہوی نے فضائل میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انصار صحابہ میت کے پاس سورۃ بقرہ پڑھتے تھے۔

(۶۳) امام ابو بکر بن الانباری نے المصنف میں، ابن وہب نے سلیمان سے روایت کیا ہے کہ حضرت ربیعہ سے پوچھا گیا اور میں بھی حاضر تھا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو کیوں مقدم کیا گیا۔ حالانکہ ان دونوں سے پہلے اسی سے زائد سورتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو مقدم کیا وہی اس کی تقدیم کی وجہ جانتا ہے۔ وہ ذات جس پر سوال کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔

(۶۴) امام عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ دونوں نے المصنف میں عروۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانہ کذاب سے جنگ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا شعار تھا یا اصحاب سورۃ البقرہ۔

(۶۵) امام احمد نے الزہد میں حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک رات حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے اور یہ کہہ رہے تھے لفظ آیت "انا للہ وانا الیہ راجعون" مجھ سے میرا رات کا وظیفہ چھوٹ گیا اور میرا وظیفہ چھوٹ گیا اور میرا وظیفہ سورۃ البقرہ تھی اور میں نے نیند میں دیکھا کہ گویا گائے مجھے سینگ مار رہی ہے۔

(۶۶) امام ابن ابی شیبہ نے مسدد سے انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے

سورة بقرہ کی قسم اٹھائی اور دوسرے لفظ میں ہے کہ قرآن میں سے کسی ایک سورۃ کی قسم اٹھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلے میں ایک قسم ہے۔

(۶۷) امام ابن شیبہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں سے کسی ایک سورۃ کی قسم کھائی تو اس پر ہر آیت کے بدلہ میں عین بھر ہے سو جو شخص چاہے اس کو پورا کرے اور جو چاہے قسم کو توڑ دے۔

(۶۸) امام احمد اور حاکم نے الکفی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھی اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کے دو پر موتیوں اور یا قوت سے پروئے ہوئے بنا دیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

سند مصنف

عن قتادة بن دعامة السدوسي

أخبرنا الفقيه المهدي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عتيق ¹ وجماعة قال أنا الحافظ شيبخ الإسلام فخر الأئمة جمال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفه السلفي الأصمهباني ² في العشر الآخر من صفر سنة اثنين وسبعين وخمسمائة بثغر الإسكندرية في منزله قراءة عليه وأنا أسمع قلت وفي طبقة السماع بخط السلفي هذا تسميع صحيح كما كتب وكتب أحمد بن محمد الأصمهباني قال أخبرنا الشيخ أبو الحسين ³ المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي ⁴ ببغداد من أصل سماعه أنا أبو طاهر محمد بن علي بن يوسف بن العلاف ⁵ أنا أبو بكر أحمد بن جعفر ⁶ ابن محمد بن سلم المختل أنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجبلي ثنا محمد بن كثير العبدى ثناهما بن يحيى .

¹ من الحفاظ المبكرين، توفي سنة 576 هـ "تذكرة الحفاظ" 1298، الوافي بالوفيات 351/7، طبقات الشافعية 43/4، ³ في الإنباء

ووفيات ⁴ بيان: أبو الحسن. ² لم أقف على ترجمته ³ المختل مقرئ مفسر محدث، توفي سنة 365 هـ "العبر" 335/2، طبقات القراء

44/1، ⁴ محدث وكثير، توفي سنة 305 هـ "معجم الأدياء" 204/16، تذكرة الحفاظ 670، لسان الميزان 438/4.

⁵ من المحدثين توفي 223 هـ "الوافي بالوفيات" 374/4، "تهذيب التهذيب" 417/9، ⁶ من المحدثين توفي 163 هـ "العبر" 343/1، ⁷ من

الإعتدال 309/4، طبقات الحفاظ 86.

مسئلہ تحویل قبلہ اور حکم منسوخ کا بیان

قبلہ بیت اللہ اور تحویل قبلہ کے نسخ کا بیان

﴿قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} قَالَ كَانُوا يَصْلُونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ وَبَعْدَهَا جَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَحْوَ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ.

(ينظر: النحاس 14، ابن سلامة 12، البغدادی 7، مکی 112، ابن الجوزی 199، العتائی 29، ابن المتوج 39).

مصنف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے بیشک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ (البقرہ، 115)

فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ ہجرت سے پہلے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ جب آپ ﷺ نے بعد میں ہجرت کی تو بھی آپ ﷺ نے سولہ ماہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے کعبہ مسجد حرام کو قبلہ بنایا۔

منسوخ حکم کی وضاحت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہی اللہ کی طرف منہ کرو گے

الایہ۔ (البقرہ: ۱۱۵)

”وللہ المشرق والمغرب“ کے شان نزول کا بیان:

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا یہود اس سے بہت خوش ہوئے آپ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ ﷺ یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) ”بیشک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرہ کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں (الی قولہ) تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔“ اس وقت یہود نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کی طرف سے کس

نے پھیر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۰۰-۳۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز سواری پر نفل پڑھتے، جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اور اشارہ سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے وہ سخت سیاہ اندھیری رات تھی، ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ہر شخص نے اپنی اپنی سجدہ گاہ کی طرف پتھر رکھے اور نماز پڑھی، صبح کو معلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم نے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۰۱-۴۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

نخ قبلہ اور اس کی تحویل سے متعلق تفسیرات احمدیہ

علامہ احمد جیون لکھتے ہیں۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے جو جس طرح تم منہ کرو اللہ تعالیٰ وہاں ہی متوجہ ہے بیشک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخش کرنے والا سب کچھ جاننے وال ہے۔

پیشتر ازیں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ آیت یا تو منسوخ ہے یا مؤول ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ لفظ ایما کو اگر تو لو کا مفعول بہ قرار دیں اور معنی یہ کریں کہ بلا مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جس مکان یا جگہ کی طرف اپنا رخ کرو وہاں ہی اللہ متوجہ ہے اس لئے تم پر اس سلسلہ میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں کوئی شک نہیں کہ یہ منسوخ ہے یا صلوة نفل علی المراحلہ کے بارے میں ہے یا اشتباہ قبلہ کے متعلق ہے وغیرہ اور اگر ”ایما“ اصل پر رہے یعنی تو لو کا مفعول فیہ قرار دیا جائے اور معنی یوں ہوں کہ: تم کسی جگہ میں بھی قبلہ کی طرف رخ کرو تو اس طرف اللہ کی جہت ہے اس صورت میں اس کے غیر منسوخ اور غیر مؤول ہونے میں کوئی شبہ نہیں بلکہ باب قبلہ میں تائید ہے۔

یہ جاننے کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کیونکہ نبی (علیہ السلام) مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو کفار طعن و تشنیع کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کے ساتھ شخص نہیں بلکہ جس طرف منہ کرو وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر یہ آیت قبلہ کے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر جانے سے منسوخ ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا: نول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لے۔

امام زاہد کے کہنے کے مطابق یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے جو منسوخ ہوئی۔ صاحب التقان کا رجحان بھی یہی ہے کہ قاضی بیضاوی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کی تمہید ہے۔ نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں ہونے سے پاک ہے۔

مفسر کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ بلاد شرق و غرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے سو اگر تمہیں مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام میں عبادت سے روک دیا جائے تو تم کہیں سے بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اس لئے کہ وہی وہ جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت مسافر کے سواری پر نماز نفل کے بارے میں نازل ہوئی یہ بھی کہا جاتا ہے ایک جماعت پر قبلہ مشترک ہو گیا انہوں نے مختلف اطراف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی صبح کے وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں معذور قرار دیا گیا۔

یہ آیت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کے خلاف حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے قبلہ کی طرف پڑھ کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی۔

صاحب مدارک نے کشاف سے نقل کیا ہے کہ عاوذہ ذکر میں جس طرف چاہو منہ کرنا نماز مراد نہیں۔

امام زاہد نے اس کی ایک اور وجہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی نجاشی اسلام لا یا مدینہ کی طرف چل پڑا اور راستہ میں انتقال کر گیا۔ جبریل (علیہ السلام) نے نبی (علیہ السلام) کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا نبی (علیہ السلام) نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں اس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یعنی کسی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ شریعت کی اس پراستی ہی پابندی تھی جتنی اس نے سنی تھی اور یہ بات اس نے سنی نہیں۔

پھر وجہ کے معنی یا طرف کے ہیں یا قبلہ کے یا رضا کے یا یہ کہ لفظ وجہ اور اس قسم کے دیگر الفاظ متشابہات میں سے ہیں۔ ہم اس کی کیفیت سے ناواقف ہیں اور اس کے اصل پر ایمان رکھتے ہیں۔ واضح کا معنی خلی اور غنی ہے۔ یہ اس آیت کے مطالب اور متعلقات کا خلاصہ ہے۔ (تفسیرات احمدیہ، بقرہ، لاہور)

آیت مذکورہ کے حکم منسوخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) ابو عبید نے المناخ والمنسوخ میں، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاتم (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) اور بیہقی نے السنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے جو ہمارے لئے قرآن میں سے منسوخ کیا گیا وہ قبلہ کی سمت تھی ان حکموں میں جو ہمارے لئے ذکر کئے گئے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں قبلہ کے حال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت ”واللہ المشرق والمغرب فاعلموا تو کو اقم وجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا اور نماز پڑھی اور بیت متین (یعنی خانہ کعبہ) کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے (قبلہ کو) بیت متین کی طرف پھیر دیا اور پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا اور فرمایا لفظ آیت ”ومن حیث

خرجت قول وجہک“ (الآیہ)۔

(۲) ابن المنذر نے حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب، فاما تو لو اٹھم وجہ اللہ“ کے تحت روایت کیا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ تقریباً اٹھارہ مہینے بیت المقدس کی طرف منکر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے قبلہ کو منسوخ فرما دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔

(۳) ابن ابی شیبہ، عید بن حمید، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، النحاس نے والمنسوخ طبرانی اور بیہقی نے اپنی سنن میں حجرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے جس طرح سواری کا رخ ہوتا تھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (دلیل کے طور پر) یہ آیت پڑھی لفظ آیت ”فاینها تو لو افشہ وجہ اللہ“ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس (نفلی) نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۴) ابن جریر نے ابن ابی حاتم، دارقطنی، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ”فاما تو لو اٹھم وجہ اللہ“ اتاری گئی تاکہ تم نفل نماز اپنی سواری پر پڑھ لو جہر تمہاری سواری کا رخ ہو۔

(۵) امام بکری اور بیہقی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو غزوہ انمار میں اپنی سواری پر مشرق کی طرف نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۶) ابن ابی شیبہ، بخاری، بیہقی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے۔

(۷) ابن ابی شیبہ، ابوداؤد اور بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ جب سفر فرماتے تھے اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ فرما کر کعبہ کے لیے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے جس طرف بھی اونٹنی اپنا رخ کر لیتی تھی۔

(۸) ابوداؤد الطیالسی، عید بن حمید، ترمذی (انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے) (ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم العقیلی) (انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے) دارقطنی ابویوسف (الحدیث میں) اور بیہقی نے اسنن میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم ایک اندھیری رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ایک منزل پر اترے۔ ایک آدمی نے پتھر اٹھائے اور نماز کی جگہ بتائی پھر ہم نے اس میں نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ دوسرے رخ پر نماز پڑھی تھی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اس رات کو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ) تو آپ نے فرمایا تمہاری نماز ہو گئی (یعنی ٹھیک ہو گئی اب لوٹانے کی ضرورت نہیں)

(۹) دارقطنی، ابن مردویہ بیہقی نے حضرت جابر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں میں بھی تھا اندھیرا چھا گیا تو ہم قبلہ (کی سمت) کو نہ پہچان سکے ہم میں سے کچھ نے کہا کہ قبلہ شل کی جانب ہے۔ انہوں نے اسی طرف نماز پڑھ لی اور نشاندہی کے لیے لکیر کھینچ دیں اور ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ قبلہ جنوب کی طرف ہے انہوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھ لی اور لکیر کھینچ دی جب صبح ہوئی اور سورج نکل آیا تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ خطوط غیر قبلہ کی طرف تھے جب ہم سفر سے واپس لوٹے تو ہم نے نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ خاموش ہو گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)

(۱۰) سعید بن منصور اور ابن المنذر نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک قوم پر قبلہ کی سمت گم ہو گئی۔ ان میں سے ہر آدمی نے ایک جانب کی طرف نماز پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور یہ بات ان کو بتائی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت ”فانما تولوا اقصیٰ وجہ اللہ“۔

(۱۱) امام مردویہ نے الضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا۔ کہہ (یعنی دھند) ہو جانے کی وجہ سے وہ قبلہ کی سمت ان کو معلوم نہ ہو سکی تو انہوں نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی۔ جب سورج نکلا تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ انہوں نے قبلہ کے علاوہ (دوسرے رخ پر) نماز پڑھی۔ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنا حال بیان کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)

(۱۲) ابن جریر، ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا بھائی یعنی خاشی مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے ایک ایسے آدمی پر نماز پڑھی ہے جو مسلمان نہیں تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت ”وان من اہل الکتاب لم یؤمن باللہ“ (الآیہ) کہ وہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لفظ آیت ”وللہ المشرق والمغرب“ (الآیہ)۔

(۱۳) ابن جریر و ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”ادعونی استجب لکم“ (المومن آیت ۶) تو صحابہ نے عرض کیا کس طرف منہ کر کے (دعا کریں) تو یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”فانما تولوا اقصیٰ وجہ اللہ“۔

(۱۴) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”فانما تولوا اقصیٰ وجہ اللہ“ سے مراد ہے کہ ادھر نبی اللہ تعالیٰ کی سمت ہے۔ جس طرف بھی مشرق یا مغرب کی طرف کر لو (وہیں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے)۔

(۱۵) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ترمذی بیہقی نے ابن سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”فتم وجہ اللہ“ سے مراد ہے قبلہ اللہ سے جہاں بھی تم ہو مشرق میں یا مغرب میں اس کی طرف منہ کر لو۔

(۱۶) عبد بن حمید اور ترمذی نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ”فتم وجہ اللہ“ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے

اس قول کے "قول وجعل شطر المسجد الحرام" (البقرہ آیت ۱۴۹) نے اس کو منسوخ کر دیا۔

(۱۷) ابن ابی شیبہ، ترمذی (انہوں نے اسے صحیح کہا) اور ابن ماجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

(۱۸) ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے جب تم بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

تحویل قبلہ اور حکم ناسخ کا بیان

وقال في آية أخرى { فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَخَيْتَ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ } أي تلقاءه ونسخه هذه ما كان قبلها من أمر القبلة 1.10 أستاذ ابن الشجري المتوفى 542 هـ في الحديث "ينظر: هامش أنباه الرواة 301/2 نقلا عن ابن مكيوم، وفيات الأعيان 46/6"

(10) ينظر أيضاً: تفسير الطبري 19/2، زاد السير 156/1

اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: بیشک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھادیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانوں!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو اور بیشک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ (البقرہ، 144)

اس آیت مبارکہ کے سبب قبلہ سے متعلق جو حکم پہلے تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ استاذ ابن حجری التتویٰ 542ھ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے۔ دیکھئے انباء الرواہ جو ابن مکتوم سے نقل کیا ہے اور وفيات الاعیان میں بھی اسی طرح ہے۔

حکم ناسخ کی وضاحت کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے تو یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) بیشک ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھادیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ (البقرہ، ۱۴۴)

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۹ھ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جریر (علیہ السلام) نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر یہ خبر دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا اور نہیں بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا اور رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ یہ محبوب تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنادیا جائے اس لیے رسول اللہ ﷺ اپنے چہرہ کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی (جامع البیان ج ۲ ص ۱۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانوں!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھيرو۔ (البقرہ: ۱۴۴)
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا خواہ وہ کسی جگہ ہوں اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ علامہ حصکلی حنفی نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر بعینہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ (در مختار علی هامش رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسجد (حرام) والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے اور تمام روئے زمین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے کیونکہ روایت ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نماز کی حالت قیام میں نظر سامنے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے نیز قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے اور چہرہ اشرف الاعضاء ہے اس کے قیام کا حکم بہ طریق اولی ہوگا اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو اور یہی امام مالک کا مذہب ہے اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ قیام میں سجدہ کی جگہ نظر ہو رکوع میں قدموں کی جگہ اور سجدہ میں ناک کی طرف نظر ہو۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۶۰-۱۵۹ مخصصاً مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دایران ۱۳۸۷ھ)

آیا مکہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی سترہ مہینوں میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا علامہ بدرالدین عینی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۴۰)

تاہم آپ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی تھی۔ دوسروں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا حافظ ابو عمرو ابن عبد البر نے کہا: میرے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہود کی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تاکہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان میں زیادہ داعیہ ہو اور جب آپ ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ کو پھر کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کا زیادہ داعیہ تھا ایک قول یہ ہے کہ آپ نے یہود کی مخالفت کی بناء پر یہ اصرار کیا۔

تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو پھر دوبار قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اس لیے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ ابتداء مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تحویل قبلہ کا بیان:

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں: حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے مدینہ میں آئے تو اپنے نانایا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا وہ اس وقت رکوع میں تھے اس نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱-۱۰ مطبوعہ دارالمنہج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازیوں کو خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور تحویل قبلہ کی تحقیق کرتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خبر پر اعتماد کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے انہوں نے اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد جہت ہے اور اپنے اجتہاد سے نماز میں قبلہ کی سمت بدلنا جائز ہے بلکہ اگر ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتبہ ہو تو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں سمت بدل لے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۴۸ مطبوعہ دارالطہانۃ المنیر یہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: ”صحیح بخاری“ کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جو نماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی اور امام مالک کی روایت میں ہے صبح کی نماز تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کی مسجد میں نازل ہوا اس وقت آپ ظہر کی نماز میں تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے پھر نماز ہی میں آپ نے قبلہ بدل لیا اور باقی دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور اس مسجد کا نام مسجد القبلتین رکھا گیا چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اس لیے نماز میں مرد و عورتوں کی جگہ آگئے اور عورتیں گھوم کر مردوں کی جگہ چلی گئیں۔

ابو حاتم البستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں کیونکہ آپ بارہ رجب الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل کے دن نصف شعبان کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء کے تین اقوال ہیں:

(۱) حسن عکرمہ اور ابو العالیہ نے کہا: آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔

(۲) طبری نے کہا: آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا اختیار کر لیا۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آپ نے اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو

اختیار کیا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کروں کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے (اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے) اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۰-۱۴۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔۔ (البقرہ: ۱۴۲)

تحویل قبلہ سے متعلق مسائل:

اس آیت میں منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خود مستقل بالذات ہے کیونکہ مشرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت اور کی تفسیر میں جو ”صحیح بخاری“ کی روایت ذکر کی گئی ہے ان سے حسب ذیل مسائل مستطہ ہوتے

ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب یہ بیوقوف یہ کہیں گے کہ ”مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور یہ حضرت سیدنا محمد ﷺ کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی قوی دلیل ہے۔

(۲) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں اور علماء کا پورا اجماع ہے

کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔

(۳) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا یہ صرف نبی کریم ﷺ کی سنت سے ثابت تھا اور

قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناسخ ہے۔

(۴) خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ اہل قبا کو جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ

بدل لیا۔

(۵) جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قبا نے بیت المقدس

کی طرف نماز پڑھی کیونکہ ان کو اس وقت تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا۔

(۶) نبی کریم ﷺ پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور حسب ضرورت احکام نازل ہوتے رہتے تھے۔

نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار:

تمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کو قبلہ بنانے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں:

(۱) اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت، نظم اور جمعیت نہ رہتی اور جب تمام دنیا کے مسلمانوں کو وحدت اور نظم کے تابع کیا ہے۔

(۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے بنایا گیا۔

(۳) نماز میں اصل یہ ہے کہ خضوع، خشوع اور حضور قلب ہو اگر انسان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔

کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار:

(۱) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے متعلق فرمایا: یہ میرا گھر ہے (آیت) ”ان طھر ایتھی۔“ (البقرہ: ۱۲۵) تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے بیت کو قبلہ بنا دیا۔

(۲) یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کو مغرب کی جانب سے نداء آئی تھی:

(آیت) ”وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر“ (القصاص: ۴۴)

اور عیسائیوں نے جہت مشرق کو قبلہ بنایا کیونکہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس جانب مشرق سے گئے تھے۔

(آیت) ”واذ كرهى الكعب مریم اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا۔“ (مریم: ۱۶)

تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے اور سیدنا محمد حبیب اللہ ﷺ کا مولد ہے اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ ہے:

(آیت) ”ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مبركا وهدى للعالمين۔ فيه ايت بينت مقام ابراهيم ومن داخله كان امنا۔“ (آل عمران: ۹۷-۹۶)

ترجمہ: بیشک (اللہ کی عبادت کے لیے) سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔

(آیت) ”جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس۔“ (المائدہ: ۹۷)

اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا۔

(۳) کعبہ زمین کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں کیفیت متوسط (عدل) کو اختیار کریں۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ وجہ

بیان فرمائی:

(آیت) ”فلنولينك قبلة ترضاها“۔ (البقرہ: ۱۴۴)

ترجمہ: ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔

(آیت) ”ومن انماى اليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترضى۔ (طہ: ۱۳۰)

ترجمہ: اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

دنیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور دن رات میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں آپ کو راضی کرنے

کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ سے نوازا۔

(آیت) ”عسى ان يهشك ربك مقام محمودا۔ (بنی اسرائیل: ۷۹)

ترجمہ: عقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا۔

(آیت) ”ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ (الضحیٰ: ۵)

ترجمہ: اور عقریب ضرور آپ کا رب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

(۵) حضرت آدم (علیہ السلام) نے پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے جھڑ جائیں گے۔

(۶) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود طعن دیتے تھے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو اور

ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔

(۷) مسلمان ملت ابراہیم کے اتباع کے داعی تھے اس لیے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بنائے ہوئے کعبہ کو ان کا قبلہ

بنادیا۔

(۸) جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی کریم ﷺ انہیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تو اس کو قبلہ بنانے میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم

کی تعظیم ہے۔

حکم نسخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) امام ابن ماجہ نے حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیت المقدس کی

طرف اٹھا رہے تھے نماز پڑھی اور آپ ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے دو ماہ بعد کعبہ کی طرف قبلہ پھیرا گیا اور رسول اللہ

ﷺ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اکثر اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو نبی

ﷺ کے دل کی کیفیت معلوم ہوئی کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں جبرئیل اوپر جب چڑھتے تو رسول اللہ ﷺ ان کو

دیکھتے رہتے جب وہ آسمان و زمین کے درمیان ہوتے تھے تو انتظار فرماتے ان کے حکم لانے کا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

فرمائی لفظ آیت ”قد نرى تقلب وجهك في السماء“ الایہ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے جبرئیل بیت المقدس کی طرف

ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "وما كان الله ليضيع إيمانكم"

(۲) امام طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری اور ان کو کعبہ کی طرف پھر جانے کا حکم فرمایا لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ)

(۳) ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ)

(۴) نسائی، بزار، ابن المنذر، طبرانی نے ابوسعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم صبح سویرے مسجد کی طرف جاتے تھے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم مسجد سے گزرتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ہم گزرے اور رسول اللہ ﷺ ممبر پر تشریف فرما تھے میں نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا کہ کوئی نیا حکم آچکا ہے میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ) میں نے اپنے ساتھی سے کہا آ جاؤ ہم دو رکعتیں پڑھ لیں پہلے اس سے کہ رسول اللہ ﷺ (ممبر سے) نیچے تشریف لائیں۔ سو ہم پہلے تھے جنہوں نے (کعبہ کی طرف) نماز پڑھی اور ہم نے اپنے آپ کو چھپا کر نماز پڑھی پر رسول اللہ ﷺ نیچے تشریف لے آئے اور لوگوں کو ان دن کعبہ کی طرف ظہر کی نماز پڑھائی۔

(۵) عبد بن حمید، ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها" کے بارے میں فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ ان دنوں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور آپ بیت الحرام کی طرف متوجہ ہونا پسند فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے اور اس سے راضی ہوتے تھے فرمایا لفظ آیت "فول وجهك شطر المسجد الحرام" یعنی مسجد حرام کی طرف (اپنے چہرہ کو پھیر لیجئے)۔

(۶) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہودیوں نے کہا محمد ﷺ ہماری مخالفت کرتا ہے ہمارے قبلہ کی اتباع بھی کرتا ہے پس رسول اللہ ﷺ قبلہ کی تبدیلی کی دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت "قد نرى تقلب وجهك في السماء" (الآیہ) پس کعبہ کی طرف منہ کرنے سے یہود کا اعتراض ختم کر دیا۔ مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ پھر گئیں۔

(۷) عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، سعید بن منصور، احمد بن منیع (فی سندہ) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی (فی الکبیر) اور حاکم (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "فلنولينك قبلة ترضاها" کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کا قبلہ میزاب کی طرف تھا۔

(۸) عبد بن حمید، ابوداؤد، (فی النسخ)، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فول وجهك شطر المسجد الحرام" سیرا مسجد حرام کی سمت ہے۔

(۹) عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، و یزید (فی المحاسبہ) حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”فول وجہک شطر المسجد الحرام“ میں ”شطرہ“ سے مراد قبلہ ہے۔

(۱۰) ابوداؤد، ابن جریر اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ”شطرہ“ سے مراد ہے نحوہ یعنی اس کی جانب۔

(۱۱) امام آدم اور یزید (فی المحاسبہ) امام بیہقی نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ”شطرہ“ یعنی نحوہ اس کی جانب۔

(۱۲) امام کعب، سفیان بن عیینہ، عبد بن حمید، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، و یزید نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”شطر المسجد الحرام“ سے مراد ہے ملاقاۃ یعنی اس کے سامنے۔

(۱۳) ابن ابی حاتم نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ”شطرہ“ سے مراد ہے ”ملاقاۃ“ یعنی اس کے سامنے جنبش کی زبان میں۔

(۱۴) ابوبکر بن ابی داؤد نے الصاحف میں یوزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں یوں ہے لفظ آیت ”وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبله“۔

(۱۵) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بیت اللہ سارا قبلہ ہے اور بیت اللہ کا قبلہ دروازہ ہے۔

(۱۶) امام بیہقی نے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بیت اللہ اہل مسجد کا قبلہ ہے اور مسجد حرام والوں کا قبلہ ہے اور حرم شریف قبلہ ہے زمین والوں کے لئے اس کے مشارق میں اور اس کے مغارب میں میرامت میں سے۔

(۱۷) امام ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وان الذين اوتوا الكتب“ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۱۸) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وان الذين اوتوا الكتب ليعلمون انه الحق من دهم“ سے مراد قبلہ ہے یعنی اہل کتاب جانتے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے۔

(۱۹) ابوداؤد نے النسخ میں اور ابن جریر نے ابوالعالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وان الذين اوتوا الكتب ليعلمون انه الحق“ سے مراد ہے کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا لفظ آیت ”وان فريق منهم ليعلمون الحق“ یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفت کو اور قبلہ کے حکم کو چھپاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس تمام دلیلیں لے آئیں تب بھی آپ کے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کا اتباع کرنے والے ہیں اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا اتباع کرنے والے ہیں اور البتہ اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا تو بیشک آپ اس وقت یقیناً ظلم کرنے

والوں میں سے ہوں گے لفظ آیت - "وما انت بتابع قبلہم۔ وما بعضهم بتابع قبلہ بعض، ولئن اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم، انک اذالہن الظالمین۔"

سہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لفظ آیت - "وما بعضهم بتابع قبلہ بعض" سے مراد ہے کہ یہودی نصاریٰ کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی نصاریٰ یہودیوں کے قبلہ کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

کفار کو معاف کرنے اور حکم منسوخ کا بیان

کفار سے درگزر اور معاف کرنے کے حکم کے نسخ کا بیان

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يَمْسُوكَ كُفَّارًا يَسْتَدْأُونَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْلَوْا وَاصْضَعُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نبيہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ يَعْفو عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَلَمْ يُمْرُؤْ مِنْهُ بَقَاتِلَهُمْ۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں سو تم (ان کو) معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (البقرہ، 109)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ کفار کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر فرمائیں حتیٰ کہ اللہ کا حکم آجائے لہذا اس دن ان سے جنگ نہ کریں۔

حکم منسوخ کی وضاحت کا بیان

شہان نزول: آیات کا یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ لوگ حق پر ہوئے تو شکست نہ ہوتی۔ لہذا ہمارا مشورہ ہے کہ تم لوگ اب بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا نہایت مذموم اور برکی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحہ تک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف ہرگز نہ جاؤں گا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا و محمد ﷺ نبی ائی۔ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے اور دین کے اسلام ہونے اور حضور ﷺ کے نبی ہونے پر اور آخر میں فرمایا۔ میں راضی ہوا قرآن کے ایمان ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے اور مومنین کے بھائی ہونے سے۔

پھر یہ دونوں صحابی علیہم السلام بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوئے اور یہودیوں نے جو مظاہرہ یہ باطن کیا تھا۔ وہ گوش گزار کیا۔ حضور ﷺ نے ان کے جواب پسند فرمائے اور فرمایا تم نے نجات پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آگے جو

ارشاد ہے کفار اسد امن عندا لفصم وہ صاف ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہود کا مسلمانوں کی طرف کفر وارثہ واد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ اسلام کے بعد ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائیں محض ازروے حسد تھا اور حسد بڑا سخت عیب ہے۔ حسد کے معنی ہیں کسی کی خوبی و ترقی کو دیکھ کر کڑھنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے جھمن کر بجھل جائے۔ حدیث میں سید عالم ﷺ نے فرمایا حسد۔ بچو وہ نیکوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔

اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ حسد حرام ہے۔ یہ بھی مستنبط ہوا کہ اگر کوئی مال و دولت یا جاہ و ثروت کی خاطر گمراہی و بددینی پھیلانا چاہے وہ بے دین ہے اس کے فتنہ کو فرو کرنے کی سعی کرنا ان کا اثر زائل کرنے میں جدوجہد جائز بلکہ مستحسن ہے۔

آخر میں حضور ﷺ کی تشفی کے لئے فرمایا کہ ابھی ان سے عفو اور درگزر کیجئے۔ انہیں اصلاح نفس کی دعوت دیتے رہیے۔ پھر جو حکم الہی عزوجل آئے اس پر عمل فرمادیں یعنی جہاد۔ مگر ابھی درگزر ہی لازم ہے جب حکم جہاد آجائے اس وقت ان کی سرکوبی کی جائے۔ (تفسیر الحسنات، سورہ بقرہ، لاہور)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس ارشاد کے ساتھ قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وھم صغرون۔ (توبہ: 29) (جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر۔۔۔۔۔ اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں) یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بعض نے فرمایا: اس کی تائید قاتلوا البشر کین ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا: ہر وہ آیت جس میں قتال کا ترک ہے وہ مکی ہے اور قتال کے حکم کے ساتھ منسوخ ہے۔ ابن عطیہ نے کہا: اس کا یہ حکم کہ یہ آیت مکی ہے ضعیف ہے کیونکہ یہودی مخالفین تو مدینہ میں تھیں۔

میں کہتا ہوں: یہ بات صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ گدھے پر سوار ہوئے جس کے اوپر فک کا بنا ہوا کپڑا تھا اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ بنی حارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہے۔ پس وہ دونوں چلے حتیٰ کہ اس مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ عبد اللہ کے ظاہر اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہود جمع تھے۔ مسلمانوں میں سے حضرت عبد اللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر گدھے کا غبار چھانے لگا تو عبد اللہ بن ابی نے اپنا ناک اپنی چادر سے ڈھانپ دیا اور کہا: ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے سلام کی پھر آپ ٹھہرے اور گدھے سے اترے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول نے کہا: اے شخص! یہ انداز اچھا نہیں جو آپ کہتے ہیں اگر تیرے بھی ہے تو ہمیں ہماری مجالس میں اس کے ساتھ اذیت نہ دے، اپنی منزل کی طرف لوٹ جا جو تیرے پاس آئے اسے بیان کر۔ حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا: یا رسول اللہ! ﷺ آپ ہماری مجالس میں تشریف لائیں ہم اس پیغام کو پسند کرتے ہیں۔ مشرکوں، مسلمانوں اور یہود کے درمیان گالی غلوچ شروع ہوئی حتیٰ کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے قریب ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش

ہو گئے پھر آپ ﷺ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل پڑے حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے سعد! کیا تو نے میں سنا جو ابوجہاب۔۔۔ آپ کی مراد عبد اللہ بن ابی قحافہ۔۔۔ نے کہا ہے اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا: یا رسول اللہ! ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ اس کو معاف کر دیں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ اللہ آپ کے پاس حق لایا جو اس نے آپ پر اتارا، مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ عبد اللہ بن ابی قحافہ فرمایا تو یہ غصہ میں ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے اس نے کہا جو آپ تعالیٰ نے اس حق کے ساتھ اس معاملہ کو رد کر دیا جو آپ کو عطا فرمایا تو یہ غصہ میں ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے اس نے کہا جو آپ نے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اور اذیت پر صبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِذْ يُقَالُ لَهُمْ ائِذَا عَدِيتُمْ فِي شَأْنِكُمْ فَلَا تَدْعُوا جُنُودَكُمُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَهُمْ لَا يَمَسُّكُمْ فِي أَمْرٍ ذَلِكَ تَتَذَكَّرُونَ (آل عمران: 186) (اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں) اور فرمایا دَوِّ كَثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب)۔

رسول اللہ ﷺ حکم الہی کے مطابق معاف فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے لڑنے کی اجازت دی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر لڑی تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے رئیسوں اور کفار کے سرداروں کو آپ ﷺ کے ذریعے قتل کر دیا، پس رسول اللہ ﷺ اور صحابہ جنگ بدر سے مال غنیمت حاصل کر کے اور فتح یاب ہو کر لوٹے، ان کے ساتھ قریش کے سردار اور کفار کے رئیس قیدی تھے، عبد اللہ بن ابی بنی سلول اور اس کے ساتھ مشرکوں اور بت پرستوں نے کہا: یہ امر ظاہر ہو کر رہے گا۔ پس انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام کی بیعت کر لی۔ اور اسلام لے آئے۔ (احکام القرآن قرطبی، سورہ بقرہ، ہیروت)

کفار سے قتال کرنا اور حکم ناسخ کا بیان

﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِي بَرَاءَةِ قَاتِلِي اللَّهِ فِيهَا بِأَمْرِهُ وَقَضَائِهِ فَقَالَ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} إِلَى {وَهُمْ ضَاغِرُونَ} فَسُخِّتَ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلُهَا وَأَمْرٌ فِيهَا بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يَسْلَمُوا أَوْ يَفْدُوا أَوْ يَجْزِيَهُ.﴾

(بنظر ابن حزم 123، النحاس 26، ابن سلامہ 12، مکی 108، ابن الجوزی 199، العتائقی 28، ابن المہتوج 38)

اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ سورت برات میں جنگ کا حکم دیا۔ پس ارشاد فرمایا: ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (التوبہ، 29)

پس اس حکم کی وجہ سے اس سے ماقبل آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ وہ اسلام قبول کریں یا پھر جزیہ کے ساتھ فدیہ دیں۔

حکم ناسخ کی وضاحت کا بیان

اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کیونکہ اس وصف پر وہ تمام مشفق ہیں اور اہل کتاب کا ذکر ان کی کتاب کی تکریم کے لیے خاص طور پر علیحدہ کیا، کیونکہ وہ توحید و رسالت، شرائع اور ادیان کو جانتے تھے اور خصوصاً حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، آپ کی ملت اور آپ کی امت کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان پر ہجرت موکد ہو گئی اور ان کا جرم بڑھ گیا۔ پس پہلے ان کے مقام محل پر آگاہ فرمایا پھر قتال کے لیے غایت کو ذکر کیا اور وہ قتل کے بدلے جزیہ ادا کرنا ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔

کفار سے قتال و جزیہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

۱:- ابن ابی حاتم و ابن مردویہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اس سال میں اتاری جس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے ساتھ عہد توڑنے کا اعلان کیا۔ یعنی (آیت) یا ایہا الذین امنوا انما المشرکون نجس (اور) مشرکین تجارت کا مال لے کر آتے تھے جس سے مسلمان بھی نفع اٹھاتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مسجد حرام کے قریب آنے کو حرام کو دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ان کی وہ تجارت ختم ہو جائے گی جس کا لین دین مشرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) ”وان خفتهم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضله ان شاء“ اس لئے آیت میں جو اس کے پیچھے آ رہی ہے (کافروں سے) جزیہ (لینے کا حکم فرمایا) اس سے پہلے نہیں لیا جاتا تھا اور اس کو مشرکین کے تجارت کے مال کے عوض میں بنادیا جس سے ان کو روک دیا گیا۔ پھر فرمایا (آیت) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ سے لے کر ”صغرون“ تک پس مسلمان اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منافع سے افضل اور بہتر عوض عطا فرمایا ہے۔ جو وہ مشرکین سے تجارت کر کے حاصل کرتے تھے۔

۲:- ابن عساکر نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قتال کی دو صورتوں میں ایک ہے مشرکین سے لڑنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یا اپنے ہاتھ سے یہ جزیہ اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اور باغیوں کی جماعت سے لڑنا یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف اگر وہ لوٹ آئیں تو پھر عدل و انصاف کیا جائے گا۔

۳:- ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و الترمذی نے اپنی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ۔ کے (یہ آیت) نازل ہوئی جب محمد ﷺ کو اور آپ کے اصحاب کو غزوہ تبوک کا حکم دیا گیا۔

۴:- ابن منذر نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (یہ آیت) کفار قریش اور عرب کے بارے میں نازل ہوئی (فرمایا) (آیت) وقتلوہم حتی لا تكون فتنة و یكون الدین لله۔ (البقرة آیت ۱۹۳) اور اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا۔ (آیت) قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ سے لے کر یعطوا الجزیة۔ سب سے پہلے

خبر ان والوں نے جزیہ دیا۔

۵:- ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے ”الجزية عن يد“ کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا زمین کا اور غلام کا جزیہ (لیا جائے گا)

۶:- نحاس نے اپنی تاح میں اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر“ کے بارے میں فرمایا اس آیت کے ذریعہ اس آیت کے ذریعہ مشرکین سے درگزر کرنے کو منسوخ کر دیا گیا۔

۷:- ابن ابی حاتم نے ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا جب رسول اللہ ﷺ عرب کے قریب لوگوں کے گزرنے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔

۸:- ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ“ سے مراد ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے (اور فرمایا) (آیت) ”ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ“ یعنی شراب اور خنزیر کو وہ حرام نہیں سمجھتے (آیت) ”ولا یدینون دین الحق“ یعنی دین اسلام کو وہ قبول نہیں کرتے (آیت) ”من الذین اتوا الکتاب“ یعنی یہود و نصاریٰ میں سے جن کو امت محمدیہ ﷺ کے مسلمانوں سے پہلی کتاب دی گئی تھی (فرمایا) (آیت) ”حتی یعطوا الجزیة عن یدہم صغرون“ یعنی وہ ذلیل و رسوا ہوں۔

۹:- ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ”عن ید“ سے مراد ہے منسوب اور مجبور ہو کر (جزیہ ادا کریں)

۱۰:- ابن ابی حاتم نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ ”عن ید“ سے مراد ہے کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ نہ بھیجے۔

۱۱:- ابن منذر نے ابیوسف بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ”عن ید“ سے مراد ہے قدرت سے دینا۔

۱۲:- ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”عن یدہم صغرون“ سے مراد ہے کہ وہ کم نہ مارے ہوں۔

۱۳:- ابن منذر و ابن ابی حاتم والیو الشیخ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”وہم صغرون“ سے مراد ہے کہ اس خیال میں وہ پسندیدہ اور قابل تحریف نہیں۔

۱۴:- ابن ابی حاتم وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رستم کی طرف بھیجے گئے رستم نے ان سے کہا تم کس بات کی طرف بلااتے ہو؟ انہوں نے اس سے فرمایا تجھ کو میں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر تو اسلام لے آیا تو تیرے لئے وہی (حقوق) ہوں گے جو ہمارے لئے ہیں اور تجھ پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں اس نے کہا اگر میں انکار کر دوں تو فرمایا اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر اس حال میں کہ تو مغلوب ہو تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ جزیہ دینے کے مفہوم کو میں نے جان لیا ہے لیکن

تیرا قول "وانت ساعر" سے مراد ہے اس حال میں کہ تو کھڑا ہوا اور میں بیٹھا ہوں اور کوڑا تیرے سر پر ہو۔

۱۵:- ابو الشیخ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے قلعہ والوں سے فرمایا جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا انہوں نے سوال کیا کہ جزیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تم سے دراہم کو وصول کریں گے اور مٹی تمہارے سروں پر ہوگی۔

۱۶:- ابن ابی شیبہ و احمد نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ قلعہ کی طرف پہنچے اور ان سے کہا اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لئے وہی حقوق ہیں جو ہمارے لئے ہیں اور تم پر سب ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہیں اگر تم انکار کرو گے تو جزیہ ادا کرو اس حال میں کہ تم مغلوب ہو اگر تم انکار کرو تو ہم تمہارے (میرے) معاہدوں کو) پھینک دیں گے برابر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

۱۷:- ابو الشیخ نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ذمی لوگوں کے لئے یہ زیادہ محبوب ہے وہ جزیہ کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے (آیت) حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صفروں۔

۱۸:- ابن ابی شیبہ نے مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو حکم فرمایا ہر جوان مرد سے ایک دینار (جزیہ) یا اس کے برابر ستوں۔

۱۹:- ابن ابی شیبہ نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جہر والوں کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اور یمن کے یہودی اور ان کے نصاری میں سے ہر جوان مرد سے ایک دینار لیا۔

۲۰:- ابن ابی شیبہ نے بجالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوس سے جزیہ نہیں کیا یہاں تک کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے جہر کے مجوس سے جزیہ لیا تھا (تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا شروع کیا)

۲۱:- ابن ابی شیبہ نے حسن بن محمد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جہر کے مجوسیوں کی طرف خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی جو اسلام لے آیا اس سے قبول فرمایا جس نے انکار کیا تو ان پر جزیہ لگا دیا یہاں تک کہ آپ نے حکم فرمایا ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور ان میں سے کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔

۲۲:- مالک و الشافعی و ابو سعید نے کتاب الرسول میں و ابن ابی شیبہ نے جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ لینے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعیہ سے مشورہ لیا تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا طریقہ اختیار کرو۔

۲۳:- ابن منذر نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اگر میں اپنے اصحاب کو مجوس سے جزیہ لیتا ہوں دیکھتا تو میں ان سے نہ لیتا اور یہ (آیت) - قاتلوا الذین لا یؤمنون بالذہ - تلاوت فرمائی۔

۲۴:- عبدالرزاق نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے مجھ سے جزیہ لینے کے لئے۔۔۔ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم آج کے دن زمین پر مجھ سے زیادہ جاننے والے انہیں اس مسئلہ کے بارے میں مجھ سے اہل کتاب تھے جس کی وہ معرفت رکھتے ہیں وہ اہل علم تھے (کیونکہ) وہ اس علم کو پڑھتے تھے ان کے امیر نے شراب پی لی اس کو نشہ ہوا تو وہ اپنی بہن پر واقع ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس کو دیکھا جب صبح ہوئی تو اس کی بہن نے کہا تو نے جو میرے ساتھ اس طرح اور اسی طرح کیا ہے ایک جماعت نے تجھ کو دیکھا ہے کہ وہ تجھ پر اس بات کو نہیں چھپائیں گے اس نے لالچ والوں کو بلایا اور ان کو (خوب مال) عطا کیا پھر اس نے کہا تم جانئے ہو کہ آدم (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا اتنے میں وہ لوگ آگئے جنہوں نے اس کو دیکھا تھا اور انہوں نے کہا (اللہ کی رحمت سے) دور ہونے والے کے لئے ہلاکت ہے۔ بلاشبہ تیری بیٹہ پر اللہ کی حد جاری ہوگی تو اس نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو اس (امیر) کے پاس تھے۔ پھر ایک عورت آئی اس نے اسے کہا کیوں نہیں بلکہ میں نے بھی تجھ کو اس کے پاس دیکھا ہے۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ باغیوں کے لئے ہلاکت ہو عورت نے کہا اللہ کی قسم وہ باغی تھی پھر اس نے تو بہ کر لی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور ان کی کتابوں میں تھا سب رات کے وقت ان سے لے لیا گیا اور صبح کے وقت ان کے پاس کوئی چیز نہ رہی۔

۲۵:- ابن ابی شیبہ و ابوالشیخ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے رہنے والوں کو اسلام پر قتال کیا اور سب نے ان سے اس کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کی اور یہ افضل ترین جہاد سے اس امت پر جہاد کے فرض ہونے کے بعد اہل کتاب کے بارے میں یہ حکم آرا ہوا (جس کو فرمایا) (آیت) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

۲۶:- ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے اپنی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بت پرستوں سے اسلام کی بنا پر قتال کیا جائے گا۔ اور اہل کتاب سے جزیہ (کے ادا نہ کرنے پر) کی بنا پر جہاد کیا جائے گا۔

۲۷:- ابوالشیخ و ابن مردودہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب کی بعض عورتوں ہمارے لئے حلال ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمارے لئے حلال نہیں ہیں اور (یہ آیت) "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ" تلاوت کی پس جنہوں نے جزیہ ادا کی ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال ہیں اور جنہوں نے جزیہ نہیں دیا ان کی عورتیں ہمارے لئے حلال نہیں ہیں۔

ابن مردودہ کے الفاظ یوں ہیں اہل کتاب کا نکاح حلال نہیں ہے جب وہ حربی (یعنی لڑنے والے) ہوں پھر یہ آیت تلاوت کی۔

۲۸:- عبدالرزاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدمی نے کہا جو میں نے ایک ویران زمین کو لیا اس کو باد کیا اور میں اس کا خراج ادا کرتا ہوں انہوں نے اس سے روک دیا پھر فرمایا کہ تم لوگ نہ ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو اس کا بنایا ہو کہ وہ اسے اس کی گردن سے اتار کر اپنی گردن میں ڈال لے۔ پھر (یہ آیت تلاوت فرمائی) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - سے لے کر - وَهُمْ صَغُرُونَ - تک۔ (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، سیرت)

کن لوگوں سے جزیہ وصول کیا جانا چاہیے

علامہ ابو بکر جصاص رازی لکھتے ہیں، قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیة عن یدولہم صاغرون) آیت کے مضمون اور اس کے انداز بیان سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جزیہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے گا جو جنگ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے یعنی اہل قتال ہوں گے۔ اس لئے کہ خصاب الہی کا یہ لوگوں کے ساتھ قتال کے حکم پر مشتمل ہوتا حال ہے جو قتال کی اہلیت ہی نہ رکھتے ہوں کیونکہ قتال کا فعل ہمیشہ دو شخصوں کے درمیان سرانجام پاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مقابل قرار پاتا ہے یعنی دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتا ہے۔

جزیہ کی وصولی اہل قتال و اہل حرفہ سے ہوگی

جب یہ بات اس طرح ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جزیہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جو قتال کی اہلیت رکھتے ہوں گے اور ان اہل حرفہ سے جن کے لئے اس کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر ایک شخص جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس پر جزیہ عائد نہیں ہوگا۔ ان کا قول ہے کہ اگر ایک شخص نابینا یا مفلوج یا انتہائی بوڑھا یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہوگا تو مالدار ہونے کے باوجود اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ مشہور روایت کے مطابق ہمارے تمام اصحاب کا یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ اگر نابینا شخص یا ہاتھ پاؤں سے معذور انسان یا انتہائی بوڑھا آدمی مالدار ہوگا تو اس سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے قول کی مطابقت میں بھی روایت منقول ہے۔ ابن رستم نے اپنے ”نوادلہ“ میں امام محمد سے اپنا سوال اور ان کا جواب نقل کیا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا: آپ کا کیا خیال ہے کہ بنی تغلب کے نصاریٰ اور دوسرے اہل کتاب اگر اہل حرفہ نہ ہوں اور ان کے پاس مال وغیرہ بھی نہ ہو اور انہیں مال وغیرہ حاصل کرنے کی قدرت بھی نہ ہو تو آیا ایسے لوگوں پر جزیہ عائد ہوگا؟ امام محمد نے جواب میں فرمایا: ”ایسے لوگوں پر کوئی چیز عائد نہیں کی جائے گی۔“ امام محمد کا قول ہے کہ جزیہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا جائے گا جو مال دار ہوں گے اور کام کاج کرتے ہوں گے۔ آپ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ایک عیسائی کمائی تو کرتا ہے لیکن اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس سے کوئی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ گرجوں میں رہنے والے لوگوں نیز سیاحوں سے کوئی جزیہ نہیں لیا جائے گا بشرطیکہ وہ لوگوں سے الگ تھک رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اختلاط نہ کرتے ہوں، اور ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ محل مل جاتے ہوں تو ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے گا۔ عورتوں اور بچوں پر کوئی جزیہ عائد نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ وہ جنگ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔

ابو اردود سے راویوں نے نافع سے اور انہوں نے اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج کے سپہ سالاروں کو تحریری طور پر حکم دیا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال کریں گے جو ان کے مقابلہ پر آئیں گے۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کریں گے اور صرف ان لوگوں کو قتل کریں گے جن کے موئے زیر ناف پر استرے پھرے ہوں گے یعنی

وہ بالغ ہوں گے۔

جزیہ بالغوں سے

اسی طرح آپ نے لشکروں کے سرداروں کو تحریری حکمانہ بھیجا تھا کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں لوگوں پر جزیہ عائد کریں گے عورتوں اور بچوں پر اسے عائد نہیں کریں گے صرف ان لوگوں پر عائد کریں گے جن کے موئے زیر ناف پر استرے پھرے ہوں گے۔ عاصم نے ابو دائل سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے ایک ایک دینار یا اس کے مساوی قبیلہ معافر کا بنایا ہوا کپڑا وصول کروں۔

جزیہ کی مقدار

جزیہ کی مقدار کیا ہو؟ ارشاد باری (حق تعالیٰ يعطوا الجزية عن يد) میں ظاہر آیت کے لحاظ سے اس کی مقدار پر کوئی دلالت نہیں ہے اس لئے فقہاء کے مابین جزیہ کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جزیہ ادا کرنے والوں میں جو شخص مالدار ہوگا اس سے اڑتالیس درہم وصول کئے جائیں گے۔ متوسط الحال شخص سے چوبیس درہم اور تنگ دست مگر کام کاج کرنے والے سے بارہ درہم وصول کئے جائیں گے۔ حسن بن صالح کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہوگا ان سے چار دینار اور جن کے پاس چاندی ہوگی ان سے چالیس درہم وصول کئے جائیں گے۔ مالدار اور فقیر میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اس مقدار میں نہ کی جائے گی اور نہ اضافہ۔ امام شافعی کا قول ہے کہ خواہ مالدار ہو یا فقیر ہر شخص پر ایک دینار عائد ہوگا۔

ابو اسحق نے حارث بن مضرب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو عراق روانہ کیا تھا، انہوں نے دیہی علاقوں میں رہنے والوں پر خرچ کے طور پر اڑتالیس، چوبیس اور بارہ درہم فی کس کے حساب سے ٹیکس عائد کیا تھا۔ اُعث نے ابراہیم بن مہاجر سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے وسط میں دو طرفہ کے علاقوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو دریا کی اس جانب کے علاقوں کا مال افسر بنا کر بھیجا تھا دونوں حضرات کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر مرد پر ماہانہ چار درہم جزیہ عائد کیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آیا لوگوں کو یہ رقم ادا کرنے کی استطاعت تھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ زمیندار تھے اور فصلیں کاشت کرتے تھے۔ عمرو بن میمون نے سالانہ اڑتالیس درہم کا ذکر کیا لیکن لوگوں کے طبقات میں کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ جبکہ حارث بن مضرب نے تین طبقات کی تفصیل بیان کی۔ اس لئے ضروری ہے کہ عمرو بن میمون کی روایت کو اس پر محمول کیا جائے کہ ان کی اس سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ جزیہ جو عائد کیا جاتا تھا وہ ان لوگوں پر عائد کیا جاتا تھا جن کا تعلق سب سے اونچے طبقے سے ہوتا تھا۔ متوسط اور سب سے نچلا طبقہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نفع سے اور

انہوں نے اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا رکھنے والوں پر چار دینار اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم کا جزیہ عائد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خوراک اور تین دنوں تک ضیافت بھی ان کے ذمے تھی۔

یہ روایت عمرو بن میمون کی روایت کے ہم معنی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن تک کی ضیافت اور اس کے ساتھ چالیس درہم نقد کل ملا کر اڑتالیس درہم کے مساوی ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر وہ روایت جس میں طبقات کی تفصیل موجود ہے اس پر عمل اس روایت کی یہ نسبت اولیٰ ہوگا جس میں یہ تفصیل نہیں ہے اس لئے کہ پہلی روایت میں اضافہ ہے نیز ہر طبقے کا حکم بیان کر دیا گیا ہے نیز یہ کہ جو لوگ طبقات کے لحاظ سے جزیہ کی رقمیں عائد کرنے کے قائل ہیں وہ اڑتالیس درہم والی روایت پر بھی عمل پیرا ہیں۔ لیکن جو لوگ طبقات کے قائل نہیں اور یکساں طور پر اڑتالیس درہم کی مقدار کے قائل ہیں وہ اس روایت کے تارک قرار پائیں گے جس میں مختلف طبقات کا ذکر کر کے ہر طبقے کے ساتھ ایک خاص رقم کی تخصیص کر دی گئی ہے۔

جو لوگ مالدار اور فقیر سب پر ایک دینار فی کس کے حساب سے جزیہ عائد کرنے کے قائل ہیں انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تھا تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت سے ایک ایک دینار یا اس کے مساوی معافری کپڑا وصول کریں۔ ہمارے نزدیک یہ حکم اس صورت پر معمول ہے جب صلح کے طور پر اس قسم کا تعین کیا گیا ہو یا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ان میں سے جو فقراء تھے ان پر جزیہ کی یہ رقم عائد کی گئی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول بعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سے ایک ایک دینار جزیہ کے طور پر وصول کریں جب کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورتوں سے صرف اسی صورت میں جزیہ وصول کیا جائے گا جب صلح کے اندر اس کی شرط رکھی گئی ہو۔

ابوسعید نے جریر سے، انہوں نے منصور سے اور انہوں نے حکم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جبکہ وہ یمن میں تھے تحریری حکم بھیجا تھا کہ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت پر ایک ایک دینار یا اس کے مساوی معافری کپڑا بطور جزیہ عائد کر دیا جائے۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ ہمیں عثمان بن صالح نے عبداللہ بن ابیہ سے اور انہوں نے ابوالاسود سے، انہوں نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الزبیر سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو تحریر فرمایا تھا کہ جو شخص یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے گا اور اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا اس پر جزیہ عائد ہو جائے گا۔ ہر بالغ مرد اور بالغ عورت پر خواہ وہ غلام ہو یا لونڈی یا آزاد ایک ایک دینار یا اس کی قیمت کے مساوی معافری کپڑا ادا کرنا لازم ہے۔

جزیہ تین طبقوں پر ہے

جزیہ تین طبقوں پر عائد ہوتا ہے اس پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ اراضی پر لگان یا خراج زمین کی طاقت اور اس کی پیداوار کے لحاظ سے عائد کیا جاتا ہے۔ اس لئے زمین کی پیداواری صلاحیت کے اختلاف سے خراج کی مقدار بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض پر ایک فقیر غلام ایک درہم، بعض پر پانچ درہم اور بعض پر دس درہم کی مقدار عائد کر دی جاتی ہے۔ اس لئے فی کس عائد ہونے والا

نکس یعنی جزیہ جو درحقیقت خراج کی ایک صورت ہے، اس میں بھی اختلاف احوال کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور جزیہ ادا کرنے والے کی اہلیت اور اس کی طاقت کے لحاظ سے ان کی مقدار میں فرق ہونا چاہیے۔

جزیہ براط کے مطابق

اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات دلالت کرتی ہیں جو آپ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شاید تم لوگ زمینداروں پر نکس کا اتنا بوجھ ڈال دو جسے وہ برداشت نہ کر سکیں، اس پر دونوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لئے ایک فصل چھوڑ دیں گے، یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ طاقت اور وسعت کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہ چیز متغیر اور مالدار کی دونوں حالتوں کے اعتبار کو واجب کر دیتی ہے۔

یحییٰ بن آدم نے ذکر کیا ہے کہ جزیہ کی مقدار کسی توحیت اور وقت کی تعیین کے بغیر اتنی ہوگی جتنی کہ جزیہ ادا کرنے والا ادا کر سکتا ہو لیکن یحییٰ کی یہ بات اجماع کے خلاف ہے۔ حسن بن صالح سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ کی جو مقدار مقرر کی تھی اس میں اضافہ تو جائز نہیں ہے البتہ اس میں کمی کی جاسکتی ہے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس میں اضافہ اور کمی دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ کی بیشی جزیہ ادا کرنے والے کی طاقت و استطاعت کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی۔ الحکم نے عمرو بن میمون سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے جب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیف کو یہ ہدایات دے رہے تھے کہ بخدا اگر تم فی؟؟ ایک فقیر (ایک پیناے کا نام) غلام ایک درہم اور فی کس دو درہم عائد کر دو گئے تو یہ مقدار وہاں کے باشندوں کے لئے کوئی ناقابل برداشت مقدار نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی اتنی مقدار ادا کرنے میں انہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کی مقدار اڑتالیس درہم تھی۔ عثمان بن حنیف نے اس کی مقدار پچاس درہم کر دی تھی۔

اس روایت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو اضافے کے جواز کے قائل ہیں لیکن یہ روایت مشہور نہیں ہے اور اصول حدیث کے مطابق اس کی روایت ثابت بھی نہیں ہے۔ ان حضرات نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس کے راوی ابو الیمان ہیں، انہوں نے صفوان بن عمرو سے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ انہوں نے گرجوں کے راہبوں پر فی کس دو دینار کے حساب سے جزیہ عائد کیا تھا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت اس پر محمول ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق کی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے راہبوں پر فی کس کے حساب سے یہ رقم عائد کی تھی اس لئے کہ یہ لوگ ان کی رائے میں اس رقم کی ادائیگی کا بوجھ برداشت کر سکتے تھے جس طرح سفیان بن عیینہ نے ابن ابی شیبہ سے روایت کی ہے کہ ”میں نے مجاہد سے پوچھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام پر اہل یمن کی یہ صست زیادہ جزیہ کیوں عائد کیا تھا؟“ انہوں نے جواب دیا کہ اہل شام میں فراخی اور خوش حالی تھی اس بنا پر جزیہ کی زیادہ مقدار عائد کی گئی تھی۔

مختلف طبقات انسانی پر مقدار جزیہ

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بیان کیا ہے کہ لوگوں سے ان کے طبقات کے حساب سے جزیہ وصول کیا جائے گا جس

کی تفصیل یہ ہے، خوش حال شخص سے اڑتالیس درہم، اس میں صراف، بزاز، صنعت کار، تاجر معالج اور طبیب شامل ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص بھی اس میں شامل ہوگا جس کے ہاتھ میں کوئی صنعت اور تجارت ہوگی جسے اس نے پیشے کے طور پر اختیار کیا ہوگا اہل صنعت و تجارت میں سے ہر شخص سے اس کی صنعت اور تجارت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا یعنی خوش حال سے اڑتالیس درہم اور متوسط سے چوبیس درہم جس شخص کی صنعت اڑتالیس درہم کی مقرر ہوگی اس سے اڑتالیس درہم اور جس کی چوبیس درہم کی مقرر ہوگی اس سے چوبیس درہم وصول کئے جائیں گے جو شخص اپنے ہاتھ سے کام رتا ہوگا مثلاً درزی، رنگریز، قصاب، اور موچی نیز ان جیسے دوسرے پیشہ ور لوگ ان میں سے ہر ایک سے بارہ درہم لئے جائیں گے۔

امام ابو یوسف نے ملکیت کا اعتبار نہیں کیا بلکہ صنعت و تجارت کا اعتبار کیا جس طرح لوگ تنگ دست اور مالدار کے لئے عاۓۃ ان ہی باتوں کا اعتبار کرتے ہیں۔ علی بن موسیٰ اللمی نے ہمارے اصحاب کی طرف اپنے اس قول کی نسبت کیے بغیر یہ کہا ہے کہ پہلا طبقہ وہ ہے جس کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر مسلمانوں کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ بد حال قسم کے کارگر ہوں کا طبقہ ہے جس شخص کے پاس دوسو درہم سے کم ہوگا اس کا شمار اس طبقے میں ہوگا۔ علی بن موسیٰ نے مزید کہا ہے کہ جس شخص کے پاس دوسو سے لے کر چار ہزار درہم تک ہوں گے اس کا شمار دوسرے طبقے میں ہوگا۔ اس لئے کہ جس شخص کے پاس دوسو درہم ہوتے ہیں وہ فنی کہلاتا ہے اور مسلمان ہونے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس لئے ایسا شخص فقراء کے طبقے سے خارج ہو جائے گا۔

علی بن موسیٰ کا کہنا ہے کہ ہم نے چار ہزار درہم تک کا جواز اعتبار کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ ”چار ہزار یا اس سے کم کی رقم فقہی نفعی اخراجات کی رقم ہے اور اس سے زائد رقم مال کثیر ہے“ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو شخص دوسو سے لے کر دس ہزار درہم تک کا مالک ہو اسے دوسرے طبقے میں شمار کرنا جائز ہے لیکن اس سے زائد رقم کا مالک تیسرے طبقے میں شمار ہوگا اس لئے کہ حماد بن سلمہ نے طلحہ بن عبد اللہ بن کریر سے، انہوں نے ابو الاضیف سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (من ترک عشرة الاف درہم جعلت صفاراً یعذب بمایو القیامت۔ جو شخص دس ہزار درہم چھوڑ جائے گا اس کے ان درہموں کو پتھر کی سلوں یا چوڑی تلواروں کی شکل دے دی جائے گی اور قیامت کے دن اس کے ذریعہ اسے عذاب دیا جائے گا) علی بن موسیٰ اللمی نے یہ جو کچھ کہا ہے اجتہاد کی بنا پر کہا ہے اور جس شخص کے غالب گمان میں یہ باتیں درست ہوں اس کے لئے ان باتوں کے کہنے کی گنجائش ہے۔

”عن ید“ کا مفہوم

قول باری (عن ید) کی تفسیر میں قتادہ کا قول ہے کہ ”عن قہر“ یعنی دباؤ اور مغلوبیت کی بنا پر گویا انہوں نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ قوت و طاقت اور غلبہ کا مرکز ہاتھ ہوتا ہے اس لئے اس قول باری کا مفہوم یہ ہوگا کہ اہل کتاب یہ جزیہ ان پر تمہارے غلبہ اور تسلط نیز دباؤ کی بنا پر ادا کریں گے۔ ایک قول ہے کہ (عن ید) سے کافر کا ہاتھ مراد ہے۔ ہاتھ کا ذکر اس لئے ہوا کہ جزیہ کی ادائیگی کی حالت اور غصہ کی حالت کے درمیان فرق کر دیا جائے۔ اس لئے کہ ذمی جب جزیہ ادا کرتا ہے تو وہ بخوشی اپنے ہاتھوں سے اس کی

ادائیگی کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جان اور اپنا خون محفوظ کر لیتا ہے۔ گویا یوں ارشاد ہوا۔ ”وہ جزیہ ادا کر دے اور تمہاری وہ اس کی ادائیگی پر رضامند اور خوش ہو۔“ قول باری (عن ید) میں عن نعمت کے معنی کا بھی احتمال ہے۔ اس بنا پر عبارت کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ حتی یعطوا الجزیة عن اعتراف منهم بالنعمۃ فیما علیہم بقبولها منهم۔ (حتی کہ وہ اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے جزیہ ادا کر دیں جو ان سے جزیہ قبول کر کے انہیں عطا کی گئی ہے)۔

ایک قول کے مطابق (عن ید) کے معنی ”عن نفذ“ کے ہیں یعنی نفذ کی صورت میں جس طرح نفذ سودے کو عربی زبان میں ”یدأید“ کہا جاتا ہے یعنی ہاتھوں ہاتھ سوا۔ ابو عبیدہ عمر بن العسلی کا قول ہے کہ ہر شخص جو کسی قاہر یعنی تسلط حاصل کر لینے والے شخص کی اطاعت بطیب خاطر یا اس کے باؤ میں آ کر اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر کرے اس پر یہ فقرہ صادق آئے گا کہ ”اخطا عن ید“ ابو عبیدہ کا قول ہے کہ صاغر ذلیل وغیرہ کو کہتے ہیں قول باری (وہم صاغرون) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ”ذمومین غری محمودین“ (قابل مذمت اور ناقابل تعریف بن کر) ایک قول کے مطابق جزیہ کی ادائیگی ان کے لئے اس بنا پر ذلت کا سامان ہے کہ یہ ان پر لازم کر دی جاتی ہے ان سے اس کی وصولی کی جاتی ہے لیکن انہیں اس پر کوئی ثواب یا جزا نہیں دی جاتی۔ مگر مذمومین کا قول ہے کہ ذلت کی وجہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور وصول کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ صنعا فرما میر داری کو کہتے ہیں اس سے وہ ذلت مراد لینا بھی جائز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر تحویپ دی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہے (ضربت علیہم الذلۃ لئلا یفتخروا) لعلہم من الذلۃ لعلہم من الناس۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسان کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے) جس سے مراد وہ ذمہ ہے جو اللہ نے ان کے لئے اٹھایا ہے اور ان کے متعلق مسلمانوں کو جس کا حکم دیا ہے۔ عبدالکریم الجزری نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب عبطیوں (ایک عجمی قوم جو عراق میں دجلہ و فرات کے دو آب بہ کے درمیان آباد تھی) سے جزیہ وصول کیا جائے تو ان کے ساتھ اس معاملے میں پوری سختی کی جائے۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں سعید بن المسیب کی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں سزا دی جائے یا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان پر بوجھ ڈالا جائے بلکہ یہ مراد ہے انہیں فرمانبرداری پر مجبور کر کے حقیر بنا دیا جائے۔ ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی۔ انہیں اسحاق بن الحسن نے، انہیں ابو حذیفہ نے، انہیں سفیان نے، انہیں سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذالہم المشرکین فی الطریق فلا تبذوہم بالسلام راضطروہم انی اضیقہ۔ جب راستے میں تم مشرکین کو دیکھو تو انہیں سلام کہنے میں پہل نہ کرو اور انہیں راستہ کی کشادہ جگہ سے تنگ جگہ کی طرف جانے پر مجبور کر دو)

ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں مطیر نے، انہیں یوسف الصنعاء نے، انہیں ابو بکر بن عیاش نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لا تصافوا بالیہود

والنصارى يهودیوں اور عیسائیوں سے مصافحہ نہ کرو) یہ ذلت کی وہ تمام صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سران کے کفر کے سبب تھوپ دی ہیں۔

یہود و نصاریٰ سے دوستی کی ممانعت

قول باری ہے (یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم۔ اے ایمان لانے والو! اپنے آدمیوں کے سوا کسی کو اپنا راز دانہ نہ بناؤ) نیز فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم۔ یہود و نصاریٰ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ ان ہی میں سے ہو جائے گا) ان آیات میں کافروں سے دوستی گناہ ہے اور ان کی تعظیم و تکریم سے منع کیا گیا ہے بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اہانت اور تذلیل کی جائے۔ مسلمانوں کے معاملات میں ان سے مدد لینے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے اس لئے کہ مسلمانوں کے معاملات میں ذلیل ہو کر انہیں انتظامی طور پر عزت اور بالادستی حاصل ہو جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ وہ تحریری کاموں میں کسی مشرک سے مدد نہ لیں۔ اس موقع پر آپ نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا (لاتتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم حساباً) نیز فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے اب انہیں عزت کے مقام کی طرف واپس نہ لوناؤ۔ قول باری (حتی یعطوا الجزیة عن یدوہم صاغرون) ان کے قتل کے وجوب کا مقتضی ہے یہاں تک کہ انہیں دبا کر اور ذلیل کر کے ان سے جزیہ وصول کیا جائے۔ اس اقتضاء کی روشنی میں یہ بات جائز نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں حکومتوں پر تسلط جمالیں اور ان کے معاملات کے در دست پر قابض ہو جائیں تو اس صورت میں یہ ذمی بنے رہیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی ہم پر ذمہ داری عائد ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کی اور ان کی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اس صورت میں ڈالی ہے کہ یہ جزیہ دیں اور ذلی ہو کر رہیں۔ اس لئے ان میں سے جو شخص بھی مسلمانوں پر غاصبانہ تسلط جمالے گا اور ٹیکس وصول کرنا اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دے گا خواہ اسے سلطان نے اس کام پر لگایا ہو یا وہ از خود یہ سب کچھ کرتا ہو۔ اسے قتل کر دینا واجب ہوگا۔

بادشاہ کے عیسائی کارندے مسلمانوں پر ظالمانہ ٹیکس لگائیں تو وہ واجب القتل ہیں

یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے بادشاہ کے ایسے عیسائی کارندے جو اس کی طرف سے انتظامی اسامیوں پر مقرر کئے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ ذمی نہیں رہتے، ان کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ان کا خون بہانا مباح ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے ذریعے حاصل شدہ ٹیکس کی رقیں ایسے شخص کے خزانے میں پہنچ جاتی ہیں جو اسلام کا دعوے دار ہوتا ہے اور کہیں گاہ میں بیٹھ کر لوگوں کا مال لوٹتا ہے۔ ایسے کارندوں اور حاکموں کا خون بہانا ناجائز ہے اس لئے کہ ان کی حیثیت رہزنوں جیسی ہے۔ فقہاء کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کا مال چھیننے کی کوشش کرے تو وہ اسے قتل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فرمان ہے (من

طلب مالہ فقاتل فقتل فهو شهيد۔ جس شخص کا مال کسی نے چھیننے کی کوشش کی اور وہ اس کی حفاظت کی خاطر اس کا مقابلہ کرتا ہوا قتل ہوجائے تو وہ شہید ہوگا

ایک اور روایت میں ہے (من قتل دون مالہ فهو شهيد۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا واما مار جائے وہ شہید ہوگا) نیز فرمایا (ومن قتل دون اہلہ فهو شهيد ومن قتل دن دمہ فهو شهيد۔ اور جو شخص اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہوا ہلاک ہوجائے وہ شہید ہوگا اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں جان گنوا بیٹھے وہ بھی شہید ہوگا) یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو کلمہ گو ہونے کے باوجود کسی شخص کے مال پر غاصبانہ قبضے کی کوشش کرے اگر ایسا شخص ذمی ہو تو وہ دو وجوہ سے قتل کا سزاوار قرار پائے گا۔ ایک تو یہ کہ ظاہر آیت اس کے وجوب قتل کا مقتضی ہے اور دوسری یہ کہ اس نے ایک مسلمان کے مال کو ظلماً ہتھیانے کی کوشش کی تھیں۔

جزیہ کے وجوب کا وقت

قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیة عن ید وھو صاغر) اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کو واجب کر دیا اور جزیرہ کی ادائیگی کے وقت کو ان سے رفع قتال کی غایت مقرر کی۔ اس لئے کہ حرف حتی غایت کے معنی ادا کرتا ہے یہی اس لفظ کے حقیقی معنی ہیں اور اس کے ظاہر سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ قول باری (ولا تقربوھن حتی یطھرن) جب تک یہ پاک نہ ہوجائیں ان کے قریب نہ جاؤ) میں ان سے قربت کی اباحت پر پابندی لگادی گئی ہے یہاں تک کہ حیض کا انقطاع ہوجائے اور طہر وجود میں آجائے۔ اسی طرح کہنے والے کے اس قول سے کہ (لا تعطو یداً شیفاً حتی یدخل الدار) (زید کو اس وقت تک کوئی چیز نہ دو جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوجائے) یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوجائے اس وقت تک اسے کوئی چیز دینے کی ممانعت ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آیت اہل کتاب کے ساتھ قتال کی وجوب ہے اور یہ حکم جزیرہ کی ادائیگی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ عقد ذمہ کے ساتھ جزیرہ واجب ہوجاتا ہے۔

ابو الحسن کوفی آیت کی تفسیر میں یہی بات کہتے تھے۔ ابن ساعد نے امام ابو یوسف سے نقل کیا ہے کہ ذمی سے اس وقت تک جزیرہ وصول نہیں کیا جائے گا جب تک سال داخل نہ ہوجائے اور اس کے دو ماہ نہ گزر جائیں، دو ماہ گزر جانے کے بعد اس سے دو ماہ کا جزیرہ وصول کر لیا جائے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں جزیرہ کی وصولی میں وہی طریق کار اختیار کیا جائے گا جو نکاح کی وصولی میں کیا جاتا ہے کہ جب دو ماہ گزر جاتے ہیں تو اس سے دو ماہ کا نکاح وصول کر لیا جاتا ہے ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ضرر یہ یعنی نکاح سے مراد اجرت ہے جو اجارہ کی صورتوں میں مقرر کی جاتی ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ سال کے دخول پر اس سے پورا جزیرہ نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ سال کا اختتام ہوجائے

لیکن سال کے دوران جزیرہ کی وصولی میں یہ طریق کار اختیار کیا جائے گا۔ یعنی ہر دو ماہ بعد اس کے بقدر جزیرہ وصول کر لیا جائے گا۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے دو ماہ کا ذمہ جزیرہ کی پوری وصولی کے لئے کیا ہے۔ اس پر جزیرہ کا وجوب تو اس وقت سے ہوجاتا ہے جب ہم اسے عقد ذمہ پر برقرار کر دیتے ہیں جیسا کہ ظاہر آیت اسی مفہوم کو مظہر من ہے۔ ابن ساعد نے امام ابو یوسف

سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ذمی سے اس کے سر کا خراج یعنی جزیہ سال کے دوران وصول کیا جائے گا جب تک سال کے دوران اس کا وجود رہے گا۔ لیکن جب سال گزر جائے گا تو اس سے یہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے عقد ذمہ کے انعقاد کے ساتھ ہی جزیہ کو واجب قرار دیا ہے سال کے بعض حصے تک اس کی تاخیر صرف واجب مقدار کی پوری وصولی کے لئے ہے اور اس کے ذریعے وصولی کا دائرہ فرا وسیع کر دیا گیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ امام ابوحنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب سال گزر جائے گا تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ دوسرے سال کے دخول کے ساتھ اس پر دوسرا جزیہ واجب ہو جائے گا۔ جب اس پر جزیہ کی دو قسمیں اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ تاہم امام ابو یوسف اور امام محمد سے منقول ہے کہ جزیہ کی دو رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ایک جزیہ کو ساقط نہیں کرے گا۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ جزیہ کا وجوب سزا کے طور پر ہوتا ہے اس سزا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جزیہ دینے والے اپنے گنہگار قائم رہتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس بات کے سزاوار ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن جزیہ کے وجوب کی بنا پر ان سے جنگ نہیں کی جاتی۔ جزیہ وصول کرنے کا حق امام کو ہوتا ہے اس لئے جزیہ حدود کے مشابہ ہو گیا کیونکہ حدود کا وجوب بھی سزا کے طور پر ہوتا ہے اور انہیں نافذ کرنا امام کا حق ہوتا ہے۔ جب ایک ہی قسم کے جرم کی بنا پر کئی حدود جمع ہو جائیں تو پھر صرف ایک ہی حد جاری کرنے پر اقتصار کر لیا جاتا ہے مثلاً ایک شخص کئی دفعہ زنا کرتا ہے یا کئی دفعہ چوری کرتا ہے پھر اس کا معاملہ امام المسلمین کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کی تمام چوریوں کے بدلے ایک ہی حد واجب ہوتی ہے۔ یہی زنا کی صورت میں بھی ہوتا ہے جزیہ بھی اسی طرح سزا کے طور پر واجب ہوتا ہے بلکہ اس کا معاملہ حدود کی نسبت زیادہ تصیف اور زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ذمی مسلمان ہو جائے تو جزیہ ساقط ہو جاتا ہے لیکن واجب شدہ حد مسلمان ہو جانے پر ساقط نہیں ہوتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب جزیہ ایک قرض ہوتا ہے اور اس مال پر مسلمانوں کا حق ہوتا ہے تو پھر جزیہ کی دو رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ایک جزیہ کو ساقط نہیں کرے گا جس طرح ایک شخص پر کئی قرضوں کا اکٹھا ہو جانا یا اراضی پر خراج کی کئی رقوموں کا اکٹھا ہو جانا ان میں سے کسی قرض یا خراج کی رقم کے سقوط کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اراضی کا خراج سزا یا ذلت کے طور پر واجب نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ ہے کہ خراج مسلمانوں سے بھی وصول کیا جاتا ہے جبکہ جزیہ مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا۔ امام ابوحنیفہ کے قول کے مماثل طاؤس سے بھی ایک قول مروی ہے۔ ابن جریج نے سلیمان الاحول سے اور انہوں نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ جب کئی صدقات یعنی زکوٰۃ کا اجتماع ہو جائے تو جزیہ کی طرح پہلی زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔

ذمی کے مسلمان ہونے پر عائد شدہ جزیہ کے بارے میں آراء

اگر کسی ذمی پر جزیہ واجب ہو جائے اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے مسلمان ہو جائے تو آیا اس سے واجب شدہ جزیہ کی وصولی کی جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ وصولی نہیں کی جائے گی، امام مالک اور عبید اللہ بن الحسن کا بھی یہی قول ہے۔ قاضی ابن شبرا اور امام شافعی کا قول ہے کہ اگر وہ سال کے کسی حصے میں مسلمان

ہو جائے تو اتنے حصے کا جزیہ حار کر کے وصول کر لیا جائے گا۔ اسلام لانا واجب شدہ جزیہ کو ساقط کر دیتا ہے اس کی دلیل یہ قول باری ہے (قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیة عن یدوہم صاغرون) یہ آیت ہمارے قول کی صحت پر دو طرح سے دلالت کرتی ہے اول یہ کہ ایسے لوگوں سے جزیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے جن کے ساتھ قتال ان کے کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے واجب ہے اگر وہ جزیہ ادا نہ کریں لیکن جب ایسا شخص اسلام لے آئے تو اس کے ساتھ قتال واجب نہیں ہوگا اس لئے اس پر جزیہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ قول باری ہے (عن یدوہم صاغرون) اس میں ایسے لوگوں سے انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کی خاطر جزیہ کی وصولی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اسلام لے آنے کے بعد یہ بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس ذلت اور رسوائی کی عدم موجودگی کی صورت میں ان سے جزیہ لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے اور اگر ہم ان باتوں کی غیر موجودگی میں ان سے جزیہ لیں گے تو وہ جزیہ نہیں کہلائے گا اس لئے کہ جزیہ تو وہ ہوتا ہے جو ذلت و رسوائی کی بنا پر وصول کیا جاتا ہے۔ سفیان ثوری نے قابوس بن ابی ظبیان سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لیس علی مسلم جزیۃ کسی مسلمان پر جزیہ عائد نہیں ہوتا) آپ نے مسلمان سے جزیہ کی وصولی کی نفی فرمادی۔ آپ نے حالت کفر میں واجب ہونے والے جزیہ اور اسلام لانے کے بعد واجب نہ ہونے والے جزیہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ اس حدیث کے ظاہر معنی کے رو سے اسلام لانے کے بعد ایسے شخص سے جزیہ کا استقطاع واجب ہو گیا۔ اس کے سقوط پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جزیہ اور جزاء یعنی سزا دونوں ہم معنی الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں کہ ایسے شخص کے کفر پر قائم رہنے کی سزا جس کے ساتھ قتال واجب ہوتا ہے۔ اس لئے جب ایسا شخص مسلمان ہو جائے گا تو اسلام لانے کی وجہ سے اس سے کفر کی بنا پر ملنے والی سزا کا سقوط ہو جائے گا۔ اس لئے کہ تو یہ کر لینے والے کو ایسی حالت میں سزا دینا جائز نہیں ہوتا جب تو یہ کر لینے کے بعد اسے زندگی کی مہلت مل گئی ہو اور اس کے مکلف ہونے کی صورت باقی رہ گئی ہو۔

اسی امر کے اعتبار کی بنا پر ہمارے اصحاب نے موت کی صورت میں ذمی سے جزیہ ساقط کر دیا ہے اس لئے کہ ذمی کی موت کے بعد ذلت و رسوائی کے طور پر اس سے جزیہ لینے کا موقعہ باقی نہیں رہا۔ اس لئے اس کی موت کے بعد اس سے لی ہوئی چیز جزیہ نہیں کہلائے گی۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر کسی مسلمان پر اس کے مال اور موبیشوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ اس کی ادائیگی سے پہلے وفات پا جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اور امام المسلمین اس زکوٰۃ کی وصولی نہیں کرے گا اس لئے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے وجوب کا سارا عمل اصلاً عبادت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور موت کے ساتھ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اصحاب کا یہ بھی قول ہے کہ جس شخص پر قاضی کی طرف سے اس کی بیوی کا نان و نفقہ واجب کر دیا جائے اور پھر اس کی یا اس کی بیوی کی وفات ہو جائے تو واجب شدہ رقم ساقط ہو جائے گی اس لئے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک نفقہ کا وجوب تعلق زن و شوہر کے وجوب کی بنا پر ہوتا ہے کیونکہ یہ نفقہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ موت کے بعد تعلق زن و شوہر باقی نہیں رہتا، اس لئے ہمارے اصحاب نے اسی علت کے پیش نظر نفقہ کو ساقط کر دیا۔

اگر یہ کہا جائے کہ حدود کا وجوب عقوبت اور سزا کے طور پر ہوتا ہے اور تو بہ حدود کو ساقط نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا ذمی

مسلمان ہو جائے جس نے کفر کی حالت میں زنا یا چوری کا ارتکاب کیا ہو تو اس کا مسلمان ہونا نیز اس کا توبہ کر لینا اس پر واجب شدہ حد کے اسقاط کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگرچہ حد کا وجوب اصلاً سزا کے طور پر ہوا تھا۔ اور توبہ کر لینے والا انقض اس فصل پر سزا کا مستحق نہیں ہوتا جس سے اس نے درست طریقے سے توبہ کر لی ہو۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس پر سزا کے طور پر جو حد واجب ہوئی تھی وہ قوتو کی بنا پر ساقط ہو گئی۔ توبہ کے بعد ہم اس پر جو حد واجب کرتے ہیں یہ وہ حد نہیں ہے جس کا وہ سزا کے طور پر سزاوار ہوا تھا بلکہ یہ وہ حد ہے جو اس پر ابتلاء اور آزمائش کے طور پر واجب ہوئی ہے۔ اس کا وجوب اس دلالت کی بنا پر ہوا ہے جو اس سلسلے میں قائم ہوئی ہے اور جو اس دلالت سے مختلف ہے جو پہلی حد کو سزا کے طور پر واجب کرتی تھی۔

اگر کوئی ایسی دلالت قائم ہو جائے جو ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس سے جزیہ اور عتوبت کے سوا کسی اور وجہ کی بنا پر مال کی وصولی کو واجب کرتی ہو تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے اور اس کے ایجاب سے انکار نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہوگی کہ اس سے وصول کیا ہوا یہ مال جزیہ نہیں کہلائے گا اس لئے کہ جزیہ کا اسم سزا اور عتوبت کے معنی کو مختصم ہے جبکہ معترض کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسے ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد اس سے جزیہ ہی وصول کیا جاتا ہے۔ اگر معترض اس امر کا اعتراف کر لیتا ہے کہ ایسے ذمی سے لیا ہوا مال جزیہ کے سوا کوئی اور چیز ہے نیز جزیہ اس پر واجب ہوا تھا جو اب ساقط ہو گیا اور اس پر جزیہ کے سوا کوئی اور مال واجب ہو گیا تو معترض ہی وہ واحد شخص ہوگا جو ہمیں کسی مسلمان پر ایسے مال کے ایجاب کی خبر دے گا جو اس پر بلا کسی ایسے سبب کے واجب ہو گیا ہو جس کا ایجاب کا وہ سرے سے متقاضی نہ ہو۔ معترض کی یہ بات ایسی ہے جسے ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔

المسعودی نے محمد بن عبداللہ الشافعی سے روایت کی ہے کہ ایک دہقان (گاؤں کا چودھری) مسلمان ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اب تم پر جزیہ عائد نہیں ہوگا۔ رہی تمہاری زمین تو وہ ہماری ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ گے تو اس زمین کے ہم زیادہ حق دار ہوں گے۔ معمر نے ایوب سے اور انہوں نے محمد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا اس سے خراج یعنی جزیہ کا مطالبہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم نے اسلام کے ذریعے جزیہ کی ادائیگی سے پناہ حاصل کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اگر میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھے اسلام میں پناہ ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”بخدا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اسلام لانے والے کے لئے اسلام میں پناہ موجود ہے۔“ پھر آپ نے اس سے جزیہ ہٹالیا۔ ہمدان بن سلمہ نے حمید سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو یہ تحریریں حکم نامہ بھیجنا تھا کہ جو شخص ہماری طرح کلمہ طیبہ پڑھ لے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور غنہ کرائے، اس سے جزیہ وصول نہ کرو۔ ان حضرات سلف نے اسلام لانے سے قبل واجب شدہ جزیہ اور اسلام لانے کے بعد ہر مسلمان سے جزیہ کی نفی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔

آل مروان کا ذمیوں پر ظلم

آل مروان ایک ذمی کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اس سے جزیہ وصول کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی تاویل یہ کی تھی جزیہ کی حیثیت غلام پر لگنے والے ٹیکس کی طرح ہے اور غلام کے مسلمان ہو جانے پر اس پر عائد شدہ ٹیکس معاف نہیں ہوتا اسی طرح

ذی پر اس کے مسلمان ہوجانے کے بعد عائد شدہ جزیہ معاف نہیں ہوگا۔ آل مروان نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اور اسلام کے ایک ایک بندھن کو جس طرح توڑا تھا اس کے پہلو پہ پہلو ان کا یہ بھی ایک عظیم جرم تھا جس کا ارتکاب انہوں نے مسلمان ہوجانے والے ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے کی صورت میں کیا تھا حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر متمکن ہو گئے۔ آپ نے عراق میں اپنے عامل اور صوبہ دار عبدالحمید بن عبدالرحمن کو یہ حکمانہ تحریر کیا۔

”اما بعد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو داعی بنا کر بھیجا تھا۔ جزیہ وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تمہیں میرا یہ خط جس وقت مل جائے اس کے فوراً بعد ان تمام ذمیوں سے جزیہ وصول کرنا چاہیے۔ پھر جب ہشام بن عبدالملک خلیفہ بنا تو اس نے مسلمانوں پر دوبارہ جزیہ عائد کر دیا، اس زمانے کے فقہاء اور قراء نے عبدالملک بن مروان اور حجاج کے خلاف جنگ کے جواز کا جو فتویٰ دیا تھا اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی تھا کہ یہ حکمران مسلمانوں سے جزیہ وصول کر تیت تھے پھر یہی چیز ان کی حکومت کے زوال اور ان کی لغت چھن جانے کا دیگر اسباب کے ساتھ ایک سبب بن گئی۔

عبداللہ بن صالح نے روایت بیان کی ہے، انہیں حرمہ بن عمران نے یزید بن ابی حبیب سے کہ اس امت پر حضور ﷺ کی وفات کے بعد تین عظیم ترین افتادیں آئیں۔ ایک تو مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، دوم مسلمانوں کے ہاتھوں کعبہ مکرمہ کو آگ لگ جانے کا سانحہ اور سوم مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں مسلمانوں سے جزیہ کی وصولی۔ آل مروان کا یہ کہنا کہ جزیہ کی حیثیت غلام پر عائد شدہ ٹیکس جیسی ہے، تو ان کی جہالت کی یہ کوئی اچھٹے کی بات نہیں ہے اس لئے کہ وہ اسلام کے ان امور سے بھی جاہل تھے جو اس جزیہ کے مسئلے سے کہیں زیادہ اہم تھے۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ذمیوں کی حیثیت غلاموں جیسی نہیں تھی، اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہوجانا اس سے غلامی کو دور نہیں کرتا۔ جبکہ جزیہ ایک سزا اور عقوبت ہے جو انہیں کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے دی جاتی ہے لیکن جب یہ مسلمان ہوجائیں تو انہیں جزیہ کی وصولی کی صورت میں یہ سزا دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ عیسائی غلام سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ اگر ذمی غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی بنا پر ان کی غلامی زائل نہ ہوتی اس لئے کہ غلام کا مسلمان ہوجانا اس سے غلامی کو دور نہیں کرتا۔ جبکہ جزیہ ایک سزا اور عقوبت ہے جو انہیں کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے دی جاتی ہے لیکن جب یہ مسلمان ہوجائیں تو انہیں جزیہ کی وصولی کی صورت میں یہ سزا دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ عیسائی غلام سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ اگر ذمی غلام ہوتے تو ان سے ہرگز جزیہ وصول نہ کیا جاتا۔

آیا اراضی پر عائد ہونے والا خراج جزیہ ہے؟

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اراضی پر عائد شدہ خراج کے متعلق اہل علم کا یہ اختلاف ہے کہ آیا جزیہ کی طرح یہ بھی صنعا یعنی ذلت اور رسوائی پر مبنی ہے اور آیا ایک مسلمان کے لئے خراجی زمین کی ملکیت حاصل کرنا مکروہ ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک جماعت سے اس کی کراہت مروی ہے۔ ان حضرات نے خراج کو جزیہ کی آیت میں داخل سمجھا ہے۔ حسن بن حماد اور شریک کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ جزیہ مسلمانوں کا خراج ہے

ہے اس لئے کسی مسلمان کے لئے خراجی زمین کی ملکیت میں کوئی کراہت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں صنعار یعنی ذلت کا مفہوم شامل ہے۔ ہمارے اصحاب اور قاضی ابن ابی لیلیٰ کا یہی قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔

شہ نے آتش سے اس کی روایت کی ہے انہوں نے سمر بن عطیہ سے، انہوں نے قبیلہ طے کے ایک شخص سے، اس نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (لا تحخذوا الفیضہ فترغبوا فی الدنیا۔ زرعی زمینوں کی جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ پھر تمہیں دنیا سے رغبت پیدا ہو جائے گی) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ "راذان کے علاقے میں جوز میں ہے وہ رازان میں ہے اور مدینہ میں جو ہے وہ مدینہ میں ہے۔" یعنی رازان میں بھی آپ کی زمین تھی اور مدینہ منورہ میں بھی، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رازان کی زمین خراجی زمین تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراجی زمین کی ملکیت کو مکروہ نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریشای کے علاقے میں آباد ایک چودھراؤن کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اپنے عامل کو لکھا کہ اگر وہ اپنی زمینوں پر حسب سابق رہنا چاہے گی تو ہم اس سے خراج وصول کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق ابن الریفیل مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی یہی بات کہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک زمیندار مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنی زمین پر حسب سابق رہنا چاہو گے تو ہم تم سے خراج وصول کریں گے اور اگر نہیں تو پھر ہم اس زمین کے زیادہ مستحق ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید سے بھی اسی طرح کی روایت ہے۔

سمیل بن ابی صالح نے اپنے واحد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا (صنعت العراق قفیرھا ودرھبھا دمنعت الشام مداھا و دینارھا و منعت مصر از رہبا و عدا تھ کہا بدائتھ۔ اہل عراق نے ان پر واجب ہونے والا حق یعنی قفیر (غلہ ٹاپنے کا آلہ) اور درہم کی ادائیگی روک دی اہل شام نے مد (غلہ ٹاپنے کا پیانا) اور دینار کی ادائیگی روک دی۔ اور اہل مصر نے اپنے اروب (ایک پیانا جس میں چوٹیں صاع غلہ آتا ہے) کی ادائیگی روک دی اور اللہ کا حق ادا نہ کرنے کی طرف تم اسی طرح لوٹ آئے ہو جس طرح تم نے ابتدا کی تھی) حضور ﷺ نے یہ فقرات تین دفعہ ارشاد فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گوشت اور میرا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہی کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ روایت دو وجہ سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ زمین کا خراج ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مسلمانوں کے لئے ایسی خراجی زمین کی ملکیت کو ناپسند نہیں فرمایا جس پر ایک قفیز مع ایک درہم خراج عائد کیا جاتا تھا اگر اس کی ملکیت مکروہ ہوتی تو آپ اس کا ضرور ذکر کر دیتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس بات کی اطلاع دے دی کہ لوگ اللہ کا وہ حق ادا نہیں کریں گے جو ان پر اسلام کی بنا پر فرض ہوا ہے۔ آپ کے ارشاد عدم تم کا بدائتھ کا یہی مفہوم ہے۔ یعنی اللہ کا حق ادا نہ کرنے کی طرف تم اسی طرح لوٹ آئے ہو جس طرح تم نے ابتدا کی تھی۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ خراج بھی ان حقوق میں شامل ہے جو اللہ کے لئے لازم ہیں جس طرح زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ کی صورتیں اللہ کے حقوق میں شامل ہیں اس حق کا

لزوم ذلت اور رسوائی کی بنا پر نہیں ہے۔ نیز اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسلام لے آنا سبوں کا جزیہ یعنی انسانوں سے تعلق رکھنے والے جزیہ کو ساقط کر دیتا ہے لیکن زمین کے جزیہ یعنی خراج کو ساقط نہیں کرتا۔ اگر خراج رسوائی کی علامت ہوتا تو اس کے مالک کا مسلمان ہو جانا اسے ساقط کر دیتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ اراضی کا خراج فی ہوتا ہے اور جزیہ بھی فی ہوتا ہے۔ جب جزیہ ذلت اور رسوائی ہے تو اس سے ضروری ہو گیا کہ خراج کو بھی ذلت اور رسوائی شمار کیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ بات اس طرح نہیں ہے اس لئے کہ جو مال فی ہوتا ہے اس کا ایک حصہ یعنی پانچ میں سے چار حصے جنگ میں شریک مجاہدین کو دے دیا جاتا ہے اور ایک حصہ یعنی پانچواں حصہ فقراء اور مساکین کے لئے مختص کر دیا جاتا ہے۔ معترض نے جو نکتہ اٹھایا ہے اس کا تعلق اس مصرف پر گفتگو سے ہے جس میں فی کو صرف کیا جاتا ہے لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ خراج ذلت اور رسوائی کی علامت بن جائے اس لئے کہ صغار یا ذلت اس نے میں ہوتی ہے جس کی ابتدا وہ شخص کرتا ہے یعنی ذی جس پر فی واجب ہوتا ہے لیکن اگر زمین پر کوئی فی واجب ہو جائے اور پھر مسلمان اس زمین کا مالک بن جائے تو اس کی ملکیت اس زمین پر عائد شدہ حق کو زائل نہیں کرتی۔ اس لئے کہ اس حق کا وجوب اس کی ملکیت میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ واجب ہونے والے یہ حق ایسا ہے کہ اس کا تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جزیہ فی ہونے کی حیثیت سے ذلت کی علامت نہیں ہے بلکہ عقوبت اور سزا ہونے کی حیثیت سے رسوائی کی علامت ہے جبکہ زمین کا خراج عقوبت کے طور پر لازم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بچے اور دیوانے کی زمین پر خراج عائد ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا اس لئے کہ جزیہ عقوبت اور سزا ہے جبکہ زمین پر عائد ہونے والا خراج سزا نہیں ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

اگر کوئی ملحد یہ اعتراض کرے کہ کافروں کو مسلمان بنانے کی بجائے جزیہ لے کر انہیں کفر پر برقرار رہنے دینا کس طرح جائز ہو گیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ان سے جزیہ کی وصولی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم ان کی اس کفر والی حالت پر خوش ہیں یا ہماری طرف سے ان کے شر کا نہ عقائد کی اباحت ہو گئی ہے اور ہم نے ان عقائد کو درست سمجھ لیا ہے بلکہ جزیہ تو ایک سزا ہے جو انہیں ان کے کفر کی بنا پر مل رہی ہے۔ جزیہ لے کر انہیں ان کے کفر پر قائم رہنے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم جزیہ لیے بغیر انہیں اس پر قائم رہنے دیتے۔ اس لئے کہ اتنی بڑی تعداد پر قتل کا حکم عائد کر دینا عقل کے خلاف ہے۔ اگر قتل کر دینے کی بات درست ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بھی کافر کو ایک ساعت کے لئے زندہ نہ رہنے نہ دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مقرر کردہ سزا (جزیہ کی ادائیگی) بھٹکنے کے لئے زندہ رکھا ہے اور زندہ رکھ کر انہیں گویا کفر سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے نیز ایمان کی طرف مائل ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے تو اب جزیہ کے ذریعے انہیں مہلت دینے کا عمل عقلی طور پر متنبع نہیں ہوا۔

اس لئے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے اور اگر ان میں سے بعض دوسرے ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسل میں ایمان لانے والے پیدا ہوں گے۔ اس طرح جزیہ لے کر انہیں مہلت دینے کے عمل میں خود ان کا عظیم تر مفاد پوشیدہ تھا۔ دوسری طرف جزیہ کی رقم سے مسلمانوں کی معیشت مدھرجاتی اور انہیں خوشحالی نصیب ہوتی۔ اس لئے جزیہ

لے کر انہیں کفر پر برقرار رکھنا یا جزیہ لے بغیر بھی انہیں قتل نہ کرنا اس بات کی علامت نہیں قرار دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفر والی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکانہ عقائد کی اباحت ہوگئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح عقلی طور پر یہ بات بھی جائز ہے کہ جزیہ لے کر انہیں کفر پر برقرار رکھنا یا جزیہ لے بغیر بھی انہیں قتل نہ کرنا اس بات کی علامت نہیں قرار دی جاسکتی کہ ہم ان کی کفر والی حالت سے خوش ہیں یا ان کے مشرکانہ عقائد کی اباحت ہوگئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح عقلی طور پر یہ بات بھی جائز ہے کہ جزیہ لے کر انہیں مہلت دے دی جائے۔ اس مہلت میں کم از کم اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کے کفر کی سزا کا ایک حصہ فوری طور پر انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور یہ سزا وہ ذلت اور رسوائی ہے جو جزیہ ادا کرنے کی بنا پر انہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ (احکام القرآن، ج ۱، ص ۱۰۶، بیروت)

مسجد حرام میں قتال اور حکم نسخ کا بیان

مسجد حرام میں قتال اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوا كُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوا كُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ فاعز وجل: (نہیہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا یقاتلہم عند المسجد الحرام إلا أن یدأوا فیہ بقتال۔
(نقل مکی قول قتادة 131، وينظر أيضاً: ابن حزم 124، النحاس 26، ابن سلامة 19، ابن الجوزي 200، العتاشي 33، ابن المتوحي 55)
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور تم ان (کافروں) کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور (شرک اور ارتداد کا) فساد قتل سے بڑھ کر ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو اسی طرح کافروں کی سزا ہے۔ (البقرہ 109)
اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں حتیٰ کہ وہ اس میں جنگ کرنے کی ابتداء کریں۔

مسجد حرام کے پاس جنگ اور حکم منسوخ کی وضاحت

اس آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداء جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

امام ابن جریر بطبری روایت کرتے ہیں: قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو یہ حکم دیا کہ جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا:

(آیت) - «فَإِذَا انْشَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»۔ (التوبة: ۵)

ترجمہ: پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

مجاہد اور طاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتداء کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ہاں! اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پر حرم میں حملہ کریں تو ان کے خلاف مدافعتاً جنگ کرنا جائز ہے۔ (امام ابو جعفر محمد بن جریر بطبری متوفی ۳۱۰ھ جامع

البیان ج ۲ ص ۱۱۲، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ

اور یہی صحیح قول ہے امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوشریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا، سو جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ اس کے کسی درخت کو کاٹے اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کے جواز پر رسول اللہ ﷺ کے قتال سے استدلال کرے تو اس سے کہو: اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اجازت دی گئی تھی پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح اس کی کل حرمت تھی اور جو شخص (یہاں) حاضر ہے وہ غائب کو (یہ حدیث) پہنچا دے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱ مطبوعہ نور محمد المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں: نبی کریم ﷺ ۶ ہجری میں اپنے اصحاب ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب آپ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے منع کر دیا، آپ ایک ماہ تک حدیبیہ میں ٹھہرے اور مشرکین سے اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کیلئے آئیں اور اگلے سال تین دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی پھر آپ مدینہ لوٹ گئے اور جب آپ اگلے سال ۷ ہجری میں اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو کفار کی عہد شکنی کا خطرہ ہوا اور ہوجرم والے میدان میں حرم میں جنگ کرنے کو برا جانتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کفار تم سے حرم میں جنگ کریں تو تمہارے لیے حرم میں جنگ کرنا جائز ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دایران)

مجد حرام میں قتال کب جائز ہے

(۱) ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت "واقتلوهم حیث ثقفتموہم" کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مراد لئے ہیں۔

(۲) الطسقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے اس سے "ثقفتموہم" کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے "وجدتموہم" (یعنی تم جہاں ان کو پاؤ) پھر انہوں نے پوچھا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں کیا تو نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر نہیں سنا:-

فاما یقفن بنی لوی جذیمة ان قتلہم دوا

ترجمہ: اگر بنو لوی، جذیمہ کو قتل کرنا تو ان کا قتل کرنا بھی دوا ہے۔

(۳) ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "والغنائم اشد من القتل" کہ اس آیت میں غنم

سے مراد شترک ہے اور وہ اشد ہے۔

کافتنہ ہے اور قتل سے اشد اور یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں طاقت ہو اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور تمہارے اور کافر ہو تو یہ وہ ہیں کہ ان کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں اور یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (البقرہ 217)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کو فرض کر دینے کے متعلق آیات نازل کی تھیں اس لیے یہاں اس سوال کی محاجاث تھی کہ آیا حرمت والے مہینے میں بھی قتال جائز ہے یا نہیں؟ اور وہ و جبری میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمرو بن حفص بن ایک مشرک کو قتل کر دیا، مؤرخین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یہ لشکر جہادی الاخریٰ میں بھیجا تھا یا جب میں بہر حال عمرو بن حفص کا قتل رجب میں ہوا (اور وہ حرمت والا مہینہ ہے) اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو محمد ﷺ اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، ادھر ان کے پیروکاروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا ملت ابراہیم کے مطابق حرام ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور سائنسین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تو جو لوگ ان بڑے گناہوں میں ملوث ہیں وہ کس منہ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے لشکر کی تفصیل امام ابن جریر طبری نے اس طرح بیان کی ہے۔

حضری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق:

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رجب میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹھ مہاجرین کے ساتھ روانہ کیا، اور واقعہ کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ بارہ مہاجرین کو روانہ کیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا: دودن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں درج ہدایات پر عمل کرنا اور کسی کو مجبور نہ کرنا، اس خط میں لکھا تھا کہ تم نخلہ (مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام) پہنچ جاؤ، قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، تم اس کی گھات لگا کر بیٹھو اور اس کے احوال کی خبر ہمیں پہنچاؤ، حضرت عبداللہ بن جحش نے خط پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنایا، وہ سب بہ خوشی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ جب وہ معدن میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوہ ان کے اونٹ گم ہو گئے، وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ نخلہ میں پہنچ گئے، وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا جس میں خوراک اور دیگر تجارتی سامان تھا، اس قافلہ میں عمرو بن الحضری، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اس کا بھائی نوفل وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر انہیں دھمکا دیا اور اس قافلہ کو روک لیا اور ان کے متعلق غور کیا، اس دن رجب کی آخر تاریخ تھی، بعض نے کہا: اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ حرم میں پہنچ جائیں گے اور تم سے محاذ ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان سے جنگ کی تو تم ماہ حرام میں جنگ کرنے کا ارتکاب کرو گے۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سے

جنگ کی جائے اور جس کو قتل کر سکیں اس کو قتل کر دیں باقی کو گرفتار کر لیں اور ان کا مال لوٹ لیں، پھر حضرت واقد بن عبد اللہ حمیری نے تیر مار کر عمرو بن الحضری کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا، اور نوفل بن عبد اللہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت عبد اللہ بن جحش اس قافلہ کے سامان اور دو قیدیوں کو لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے ان لوگوں نے اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کے لیے الگ کر لیا تھا اور باقی آپس میں تقسیم کر لیا تھا، یہ اسلام میں پہلا مال غنیمت اور پہلا فس تھا، جب یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا: میں نے تم کو ماہ حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ان کا قافلہ اور دو قیدی وہاں ٹھہرے رہے آپ نے اس میں سے کسی چیز کو بھی لینے سے انکار کر دیا، اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پشیمانی ہوئی اور دیگر مسلمانوں نے بھی ان کو ملامت کی اور کہا: تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، تم نے ماہ حرام میں قتال کیا حالانکہ تم کو لڑنے کا حکم دیا گیا تھا، ادھر قریش نے طعنہ دیا کہ محمد ﷺ اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے اور اس ماہ میں خون ریزی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے ادھر یہودیوں نے اس واقعہ کو خوب اچھا لیا اور کہا: واقد بن عبد اللہ نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے اور حضری کے قتل سے جنگ کی نوبت آگئی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو، اللہ کا کفر کرتے ہو، مسلمانوں کو مسجد حرام جانے نہیں دیتے اور سناکنین حرم کو وہاں سے نکالے، ہو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا غم دور ہوا، رسول اللہ ﷺ نے اس قافلہ اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا، قریش نے ان دو قیدیوں کا فدیہ بھیجا، آپ نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا، ان میں سے حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ منورہ ہی میں رہے حتیٰ کہ بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہو گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (تاریخ الام والملوک ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۷ مطبوعہ دار القلم بیروت)

علامہ ابن اثیر جزیری نے بھی اسی طرح اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس دن حضری کو قتل کیا گیا وہ جمادی کا آخری دن تھا اور رجب کی پہلی شب تھا (الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۸۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

حافظ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور امام احمد اور امام بیہقی کے حوالے سے دوسری لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کون کی روایت صحیح ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۲-۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال نہیں کیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال نہیں کیا تھا، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ابن اسحاق کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال کیا تھا، تب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ فعل گناہ ہے لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے اور ابام ابن جریر طبری اور علامہ جزیری وغیرہم نے اسی پر اعتماد کیا ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ ہونے کی تحقیق:

چار مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تین مہینوں میں لوگ حج کے لیے اور حج سے واپسی کا سفر کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں ان مہینوں کو اشہر حرام (حرامت والے مہینے) کہتے ہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ ہی سے ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا تاکہ لوگ زمانہ امن میں حج اور عمرہ کا سفر کریں اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرمت اب بھی قائم ہے یہ منسوخ ہو گئی، جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی اور ان کی دلیل یہ آیت ہے:

(آیت) "فاقتلو المشركين حيث وجدتموهم"۔ (التوبہ: ۵)

ترجمہ: تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

دچرا استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں ہر جگہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ ان کو قتل کرنے کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ان کو قتل کیا جائے اور ہر زمانہ میں حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں لہذا ان مہینوں میں بھی مشرکین کو قتل کیا جائے گا اس سے ظاہر ہوا کہ ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت اب منسوخ ہو گئی۔

علامہ ابو الیمان اندلسی لکھتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت اس سے منسوخ ہو گئی کہ نبی کریم ﷺ نے ثقیف سے ماہ حرام میں قتال کیا تھا اور آپ نے ماہ حرام میں قتال کے لیے ابو عامر کو اداس روانہ کیا تھا۔

عطاء نے کہا ہے کہ یہ حرمت منسوخ نہیں ہوئی وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں الا یہ کہ ان کو مدافعتانہ جنگ کرنی پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ سے جنگ کی جائے اور آپ کو مدافعتانہ جنگ کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اس آیت کا غیر منسوخ ہونا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمار کی قتل کی دیت ادا کی اور مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو واپس کر دیا نیز اس کے بعد جو قتال کی آیات نازل ہوئیں وہ زمانہ کے اعتبار سے عام ہیں اور یہ آیت خاص ہے اور عام خاص کو بالاتفاق منسوخ نہیں کرتا۔ (البحر المحیط ج ۲ ص ۲۸۵-۲۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں: ہمارے آئمہ احناف کے نزدیک خاص کو عام سے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: یہ آیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: جمہور کے نزدیک اس آیت کا حکم منسوخ ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۴۳، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دیران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں: زہری نے کہا: حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً“۔ (التوبة: ۱۶)

ترجمہ: اور تم تمام مشرکوں سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں:

اور عطاء نے کہا: یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور پہلا قول صحیح ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ابوالعاص (یا ابوعامر) کو اوٹاس میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے بھیجا اور قریش سے قتال کے لیے بیعت رضوان بھی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی۔

(الکت والعیون ج ۱ ص ۲۷۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی ضلی لکھتے ہیں: عطاء قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، اور سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار یہ کہتے تھے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے وہ سورۃ توبہ: ۱۹ اور توبہ: ۵، سے استدلال کرتے ہیں، جن میں مشرکین سے بالعموم قتال کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام شہروں کے فقہاء کا یہی قول ہے۔ (زاد المیسر ج ۱ ص ۲۷۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ) قاضی ثناء اللہ مظہری کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداء قتال کرنا جائز نہیں ہے البتہ مدافعتانہ جنگ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

(آیت) ”ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتب الله يوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم“ فلا تظلموا فيه انفسكم“۔ (التوبة: ۳۶)

ترجمہ: بیشک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، انہیں صحیح دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے حصے پر غور نہیں کیا جس سے جمہور ان مہینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے پر استدلال کرتے ہیں، وہ یہ ہے:

(آیت) ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً“۔ (التوبة: ۳۶)

ترجمہ: اور تم تمام مشرکوں سے قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں:

قاضی مظہری نے لکھا ہے کہ خاص کا عام ہے منسوخ ہونا قطعی نہیں ہے شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۲۶۳-۲۶۱، مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ)

لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ شوافع کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے، اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا، لیکن یہ جمہور کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور حنین کی جنگیں شوال سے لے کر ذوالقعدہ کے بعض ایام تک جاری رہیں

اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں: ہم نے جو کہا ہے کہ سورۃ توبہ: ۳۶ سے یہ آیت منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کثرت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں جنگ کی اور ابو عامر کو مشرکین سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجا اور یہ جنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ہوئیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگر ان مہینوں میں قتال اور جہاد حرام اور گناہ ہوتا تو نبی ﷺ ان مہینوں میں قتال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ حرام اور مصیبت سے اجتناب کرنے والے تھے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے تمام جامعین اس پر متفق ہیں کہ قریش کے خلاف جنگ کرنے کی بیعت رضوان ذوالقعدہ میں منعقد ہوئی تھی اگر بالفرض حضرت عثمان کو کفار قریش نے قتل کر دیا ہوتا تو رسول اللہ ﷺ ان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعدہ میں جنگ کرتے اور وہ ماہ حرام ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ان مہینوں میں قتال کرنا ان مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دینے سے پہلے ہے تو وہ جاہل ہوگا کیونکہ یہ بحث آیت جس میں ان مہینوں میں قتال کو بڑا گناہ فرمایا ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ایک مسلمان نے عمرو بن الحضری کو قتل کر دیا تھا اور یہ واقعہ وہجری جمادی الاخرہ کا ہے اور حنین اور طائف کا واقعہ شوال و ذوالقعدہ اٹھ ہجری کو پیش آیا۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حرمت والے مہینوں میں قتال سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بیہقی نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور ان کے اوپر ابو عبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (امیر بنا کر) بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو غلبہ عشق سے رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے پھر ان کی جگہ عبداللہ بن جحش کو بھیجا۔ اور اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور حکم فرمایا کہ اس کو نہ پڑھنا یہاں تک کہ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ۔ اور (یہ بھی) فرمایا کہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب انہوں نے خط کو پڑھا تو لفظ آیت ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا۔ اور کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی پھر اپنے ساتھیوں کو خبر دی اور ان پر خط پڑھا (ان میں سے) دو آدمی واپس لوٹ گئے اور باقی ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اور لشکر ابن حضری سے ملا اور اس کو قتل کر ڈالا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دن کیم جب ہے یا جماد الثانی کی آخری تاریخ ہے مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تم نے شہر حرام میں قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ - (الآیہ) ان کے بعض لوگوں نے کہا اگر انہیں گناہ نہیں ہوگا تو ان کے لئے اس جہاد کا اجر بھی نہیں ہوگا۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لفظ آیت ”ان الذین امنوا والذین ہاجرُوا وجہدُوا فی سبیل اللہ اولئک یرجعون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم (۲۸)“

(۲) البرزخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ - کے بارے میں روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبید اللہ بن فلاں کو ایک سریرہ میں بھیجا وہ لوگ بطن نخلہ میں عمرو بن الحضرمی سے ملے اور آگے حدیث کو (اسی طرح) ذکر فرمایا۔

(۳) ابن جریر وابن ابی حاتم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو روکا اور شہر حرام میں ان کو مسجد حرام سے واپس لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے سال شہر حرام میں اپنے نبی ﷺ پر (مکہ) فتح فرمادیا تو مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ پر شہر حرام میں قتال کرنے پر عیب لگایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "قل قتال فیہ کبیر، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ" محمد ﷺ نے ایک لشکر روانہ فرمایا وہ لوگ عمرو بن الحضرمی سے ملے جو طائف سے آرہے تھے۔ جمادی الآخری کی آخری رات میں یا رجب کی پہلی رات میں اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمان کیا کہ یہ جمادی (الثانی) کی رات ہے اور وہ رجب کی پہلی رات تھی۔ انہیں کوئی دھیان نہ رہا اور ان میں سے ایک آدمی نے اس کو (یعنی عمرو ابن الحضرمی کو) قتل کر دیا۔ اور اس کے پاس جو کچھ حساب لوٹ لیا مشرکین نے اس بات کی عار دلانے کے لئے آدمی بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر - اور اس کے علاوہ اس سے بڑے (گناہ) ہیں لفظ آیت "وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام" اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا بڑا (گناہ) ہے جو اصحاب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوا اور شرک اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

(۴) ابن اسحاق کلبی، اسد ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" عمرو بن الحضرمی کے واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۵) ابن منذر اور ابن عساکر نے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صفوان بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھیجا ابواء سے پہلے انہوں نے مال غنیمت کو پایا اور ان کے بارے میں یہ آیت لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" نازل ہوئی۔

(۶) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا وہ سات آدمی تھے اور ان پر عبد اللہ بن جحش اسدی (امیر) تھے اور ان میں سے عمار بن یاسر - ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوہ (جو) بنو نوفل کے حلیف (یعنی اتحادی) تھے یا سہیل بن بیضاء عامر بن فہیرہ، واقد بن عبد اللہ یاربوعی جو عمر بن الخطاب کے حلیف تھے اور آپ ﷺ نے ہاتھ ابن جحش کو ایک خط دیا اور ان کو حکم فرمایا کہ اس خط کو نہ پڑھیں۔ جب تک مل کے بطن میں نہ اتریں جب وہ مل کے بطن میں اترے تو انہوں نے خط کو کھولا مل (ایک جگہ کا نام) اس میں یہ تھا کہ تم چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ بطن نخلہ میں اترو اور اپنے ساتھیوں سے کہو جو شخص فوت کا ارادہ رکھتا ہو اس کے چاہیے کہ وہ ساتھ چلے اور چاہیے کہ وصیت کر دے۔ بلاشبہ میں بھی وصیت کرنے والا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوں۔ وہ چل پڑے اور ان سے سعد بن ابی وقاص عتبہ بن غزوہ ان پیچھے رہ گئے ان کی سواریاں گم ہو گئیں ابن جحش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بطن نخلہ تک چلے۔ اچانک وہاں حکم بن

کیاں، عبد اللہ بن مغیرہ بن عثمان اور عمرو حضری کو پایا انہوں نے آپس میں قتال کیا اور حکم بن کیسان، عبد اللہ بن المغیرہ کو قیدی بنا لیا۔ مغیرہ بھاگ گیا اور انہوں نے عمرو حضری کو قتل کر دیا یوں کہ اس نے واقعہ بن عبد اللہ کو قتل کیا تھا۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو اصحاب محمد ﷺ کو غنیمت ملی۔ جب وہ مدینہ منورہ کی طرف قیدیوں اور غنیمت کے اموال لے کر آئے مشرکوں نے کہا کہ محمد ﷺ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور پہلے شخص ہیں جس نے شہر حرام کو حلال کر لیا۔ تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا۔

لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر۔ نہیں حلال ہے جو کچھ تم نے کیا اسے مشرکین کی جماعت (یہ کام) بہت بڑا (گناہ ہے) شہر حرام میں قتل کرنے سے۔ جب تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور محمد ﷺ کو اس سے روکا۔ والفتنة۔ اور وہ شرک بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر حرام میں قتل کرنے سے یہی قول ہے (اللہ تعالیٰ کا) لفظ آیت وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ۔

(۷) الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بنو تمیم میں سے ایک آدمی کو نبی اکرم ﷺ نے ایک لشکر میں بھیجا۔ ابن حضری (وہاں سے) گزرا جو طائف سے شراب اٹھا کر مکہ مکرمہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو تیر مال کر قتل کر دیا۔ قریش اور محمد ﷺ کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور (قریش کے آدمی کو) جمادی الآخر کے آخری دن یا رجب کے پہلے دن میں قتل کیا تھا لیکن قریش نے کہا شہر حرام میں قتل کیا گیا حالانکہ ہمارے ساتھ معاہدہ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت "قل قتال فیہ کبیر" (الایہ) فرماتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا یہ بڑا (گناہ) ہے ابن حضری کے قتل سے۔

(۸) عبد بن حمید اور ابن جریر نے ابو مالک النخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ مشرکین کے کچھ لوگوں سے بطن خلدہ میں ملے اور مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ آج جمادی الآخر کا آخری دن ہے 58 اور وہ رجب کا پہلا دین تھا۔ مسلمانوں نے ابن حضری کو قتل کر دیا مشرکوں نے کہا کیا تم یہ نہیں کہتے تھے کہ شہر حرام اور بلاد حرام میں جنگ حرام ہے۔ اور تم نے شہر حرام میں قتل کر دیا تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ لفظ آیت - یسئلونک عند الشهر الحرام قتال فیہ۔ الی قولہ اکبر عند اللہ یعنی جس کا تم نے ارتکاب کیا ہے وہ حضری کے قتل سے بڑا جرم ہے۔ والفتنة۔ جس پر تم جتے ہوئے ہو۔ یعنی شرک پر لفظ آیت اکبر من القتل۔ (یہ قتل سے بہت بڑا گناہ ہے)

(۹) بیہقی نے دلائل میں زہری عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں میں سے ایک لشکر بھیجا اور ان پر عبد اللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا۔ یہ لوگ چلے یہاں تک کہ (دادی) خلدہ میں اترے۔ وہاں انہوں نے عمرو بن حضری کو پایا جو شہر حرام کے آخری دن میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ میں تھے ابھی شہر حرام کے شروع ہونے میں ایک دن باقی تھا۔ مسلمان ان سے لڑ پڑے ان سے ایک کہنے والے نے کہا یہ دشمنوں کی جماعت ہے اور غنیمت کا مال ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ دن شہر حرام میں سے ہے یا نہیں؟ اور ایک کہنے والے نے کہا آج کے دن کو ہم شہر حرام سے شہر کرتے ہیں ہم کسی لالچ کے لئے اس کا حلال نہیں کرتے اور آخر ان لوگوں کا کام غالب ہوا جنہوں نے دنیا کے

سامان کا ارادہ کیا انہوں نے ابنِ حضرمی کو باندھ دیا اور اس کو قتل کر کے اس کے قافلہ کو مالِ غنیمت بنا لیا۔ یہ بات جب کفار کو پہنچی اور ابنِ حضرمی پہلے قتل ہونے والے تھے جو مسلمان اور مشرکین کے درمیان قتل ہوئے۔ کفار قریش کا ایک وفد سوار ہو کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اور کہنے لگے کیا آپ نے شہر حرام میں قتال کو حلال کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔

لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر حرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ - آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ شہر حرام میں قتال کرنا حرام ہے جیسے اور بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور کعبہ دینا قید کرنا۔ تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا حج و عمرہ میں اور اس میں نماز پڑھنے میں۔ اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا حج و عمرہ میں اس میں نماز پڑھنے میں۔ اور مسجد حرام کے رہنے والوں سے نکالنا جو مسلمان وہاں رہنے والے تھے۔ اور ان کو دین کے بارے میں فتنہ میں دینا یہ سب مسلمانوں کے جرم سے بڑے گناہ ہیں۔ اور ہم کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ابنِ حضرمی (کے قتل ہو جانے پر) دیت فرمائی۔ اور شہر حرام کو اسی طرح حرام قرار دیا جیسے تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ لفظ آیت براءة من اللہ ورسولہ - (سورۃ توبہ آیت ۱)

(۱۰) عبدالرزاق، ابوداؤد نے الناسخ میں ابنِ جریر اور ابنِ ابی حاتم نے زہری اور مقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (دونوں حضرات) سے روایت کیا کہ واقعہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بنِ حضرمی سے رجب کی پہلی رات میں ملے اور انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج جمادی الاخریٰ (کی رات) ہے اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ لفظ آیت - یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ، قل قتال فیہ کبیر (الآیہ) زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے شہر حرام میں قتال کو حرام فرمایا تھا یہ بات ہم کو پہنچی اور بعد میں حلال فرمایا تھا۔

(۱۱) ابنِ اسحاق، ابنِ جریر، ابنِ ابی حاتم، بیہقی نے یزید بن رومان کے طریق سے عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بنِ جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نخلہ کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا وہیں رہنا یہاں تک کہ تم قریش کی خبریں ہمارے پاس لے آؤ اور ان کو قتال کا حکم نہ فرمایا کیونکہ یہ (واقعہ) شہر حرام میں تھا۔ اور ان کی روانگی کا علم ہونے سے پہلے ان کو خط لکھا (جس میں) فرمایا تو اور تیرے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ چلے پر مجبور نہ کرنا جب وہ دو دن چل چکے تو انہوں نے خط کو کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا تم چلتے رہو یہاں تک کہ (وادئ) نخلہ میں اترا جاؤ ان قریش کی خبریں ہمارے پاس پہنچانا جو تم کو ان کی طرف سے میسر آئیں۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے حکم الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی جو شخص تم میں سے شہادت میں رغبت رکھتا ہو وہ میرے ساتھ چلے میں رسول اللہ ﷺ کے حکم پر چلنے والا ہوں۔ اور جو شخص تم میں سے شہادت کو ناپسند کرے اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تم میں سے کسی کو بھی مجبور کرنے پر منع فرمایا ہے۔ پوری قوم اس کے ساتھ چلی یہاں تک کہ جب وہ وادیِ نجران میں تھے تو سعد بن ابی وقاص اور عقبہ بن غزوہ ان کے اونٹ گم ہو گئے وہ ان کو تلاش کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے۔ باقی سب صحابہ چلتے رہے یہاں تک کہ (وادئ) نخلہ میں اترے ان کے پاس

سے عمرو بن حفص، حکم بن کيسان، عثمان اور مغیرہ بن عبد اللہ گزرے ان کے ساتھ تجارت کا سامان تھا۔ طائف سے چڑے اور زیتون کا تیل لے کر آرہے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو واقد بن عبد اللہ نے ان کے سامنے آئے اور وہ اپنے سر کا حلق کرائے ہوئے تھے۔ جب اس کا حلق کئے ہوئے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم پر ان کی طرف سے کوئی ڈر نہیں ہے اور تو تم نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب بھی تھے۔ اور وہ جمادی الاخریٰ کا آخری دن تھا۔ تو انہوں نے (آپس میں) کہا اگر تم ان کو قتل کرو گے اور تم ان کو شہر حرام میں ضرور قتل کرو گے اور اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تو یہ لوگ اس رات میں حرم مکہ میں داخل ہو کر تم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو صحابہ ان کے قتل پر جمع ہو گئے۔ واقد بن عبد اللہ تسمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن حفص کو تیر مارا اور اس کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کيسان کو قیدی بنالیا اور مغیرہ بھاگ گیا اور ان کو عاجز کر دیا۔

انہوں نے اونٹوں کے قافلہ کو ہانکا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے تم کو کھڑے حرام میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں کو اور اونٹوں کے قافلہ کو ٹھہرایا اور اس میں سے کوئی چیز نہیں لی۔ جب ان کو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا بہت پریشان ہوئے۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو گئے اور مسلمانوں میں سے ان کے بھائیوں نے سختی کا معاملہ کیا۔ قریش نے کہا جب ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ محمد ﷺ نے حرام خون بہا دیا۔ اور مال لے لیا لوگوں کو قیدی بنالیا اور شہر حرام کو حلال کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری۔ لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" (الآیہ) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے قافلے کو لے لیا۔ اور قیدیوں سے فدیہ قبول کیا۔

مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم جنگ کی خواہش کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری لفظ آیت "ان الذین امنوا والذین ہاجرنا وامنوا فی سبیل اللہ، اولئک یرجون رحمۃ اللہ" اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ تھے اور ان کے انبیر عبد اللہ بن جحش تھے۔

(۱۲) ابن جریر نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت "یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ" کے بارے میں روایت کیا کہ (اس کا مطلب یہ ہے) آپ اسے اس میں قتل کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے تھے۔ "عن قتال فیہ"

(۱۳) ابن ابی داؤد نے المصنف میں اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں یوں تھا لفظ آیت "یسئلونک عند الشهر الحرام عن قتال فیہ"۔

(۱۴) ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حرف کو یوں پڑھتے تھے "قتل فیہ"

(۱۵) عطاء بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ شہر حرام میں قتال کو حلال کر دیا گیا (جس کا ذکر) سورۃ براءۃ میں ہے۔ لفظ آیت "فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا البشر کون کافۃ" (سورۃ التوبہ آیت ۲۶)

(۱۶) ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بیش (یعنی حکم) منسوخ ہے اب شہر حرام میں قتال کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

(۱۷) انہاس نے الناسخ میں جو میرے انہوں نے ضحاک سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت "یسئلک عن الأشهر الحرم قتال فیہ" سے مراد فی شہر حرام ہے (اور) "قتل قتال فیہ کبیر" یعنی بڑا گناہ ہے۔ ان مہینوں میں قتال کرنا منع تھا۔ یہاں تک کہ آیت سیف نے (جو) سورۃ براءۃ میں ہے اس کو منسوخ کر دیا (یعنی) لفظ آیت "فاقتلو" لمشرکین حیث جدتموہم "اشہار الحرم میں اور اس کے علاوہ سب مہینوں میں قتال کو حلال کر دیا گیا۔

(۱۸) ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت "والقتنہ اکبر من القتل" میں فتنہ سے مراد شرک ہے۔

(۱۹) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ولا یزالیون یقاتلوکم" سے مراد کفار قریش ہیں۔

(۲۰) ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "اولک یرجعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ" سے مراد اس امت کے بہترین لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل رجاء سے شمار کیا کیونکہ جس نے امید کی اس نے طلب کیا۔ اور جو شخص ڈر گیا وہ بھاگ گیا۔

(۲۱) عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل رجاء بنا دیا جیسا کہ تم سنتے ہو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

مجد حرام کے پاس قتال اور حکم ناسخ کا بیان

فانسخ ہاتین الآيتين في براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافعلوا المضمر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واخضروهم واقعدوا لهم كل مرقص۔

اس سے پہلے ذکر کردہ دونوں آیات سورت توبہ کی اس آیت کے سب حکم کے اعتبار سے منسوخ ہیں۔ پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کردو، ان کو گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے۔ (التوبہ، 5)

حرمت والے مہینوں سے مراد

الأشهر الحرم: حرمت والے مہینے، ان مہینوں سے مراد یا تو وہ مہینے ہیں جن مہینوں کی مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، اور امام ابو بکر رازی کی تحقیق کے مطابق وہ مہینے ۱۰ ذوالقعدہ سے لے کر ۱۰ ربیع الاول تک ہیں، اور یا ان مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ سے قتال حرام تھا، ان کا بیان اس حدیث میں ہے: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمانہ اپنی اصل ہیئت پر گھوم کر آچکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین مہینے مسلسل ہیں: ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور قبیلعہ مضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ الحدیث۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۰، ۴۶۶۲، ۳۱۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۶۷۹، سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۱۹۴۷) وخذوہم: ان کو گرفتار کر کے پکڑ لو، الاخذ کا معنی ہے الا سیر۔ واصرہوہم: الحصر اور الاحصار کا معنی ہے گھر کے راستہ کو بند کر دینا، ظاہری ممانعت اور باطنی ممانعت دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، ظاہری ممانعت جیسے دشمن کا محاصرہ کرنا اور باطنی ممانعت جیسے مرض کسی مریض کو کسی کام سے روک دے۔ الحصر کا معنی تنگی کرنا بھی ہے اور واصرہوہم کا معنی ہے ان پر تنگی کرو اور زمین پر آزادی کے ساتھ ان کے چلنے پھرنے کو بند کر دو۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۵۸)

یعنی ان کو باہر نکلنے اور دوسرے شہروں میں منتقل ہونے سے منع کرو، ان کے گھروں اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر دیتی کہ وہ قتل کیے جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ واقعدوا لہم کل مرصد: مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی تیاری کرنا اور مرصد کا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ رکھنے کی جگہ۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۶۰)

یعنی ان تمام جگہوں پر نظر رکھو جہاں سے مشرکین گزر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی طرف نکل سکتے ہیں۔ اس آیت کی آیت سابقہ سے مناسبت یہ ہے کہ یہ آیت اس سے پہلی آیتوں پر متفرع ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان فرمادیا تھا اور ان کو چار ماہ کی امان دی تھی اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد مسلمانوں پر کیا لازم ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ کرتا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ (التوبہ: ۵) اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کو چار ماہ کی مہلت دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرکین کو قتل کر دو، اسی طرح جن مشرکین نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو بوجہ نکتہ انہیں ان کو معاہدہ کی مدت پوری رکھنے کی مہلت دی گئی تھی اور ان سے معاہدہ کی میعاد ابھی نو ماہ تک باقی تھی سو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو، اور اس آیت میں حرمت والے چار ماہ یعنی ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد نہیں ہیں کیونکہ ان کی حرمت فاقتلوا البشر کین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گئی کیونکہ اس آیت کا معنی ہے تمام مشرکین کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، خواہ ان کو حرم میں پاؤ یا غیر حرم میں اور ان کو حرمت والے مکان میں قتل کرنے کا حکم اس کو مستلزم ہے کہ ان کو حرمت والے زمانہ میں بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ نبی ﷺ نے غزوہ طائف میں حرمت والے مہینوں میں قتال جاری رکھا تھا۔

امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شوال آٹھ ہجری میں طائف پر حملہ کیا اور اٹھارہ دن تک ان کا

محاصرہ کیا اور چالیس دن تک ان پر مجتہد کو نصب کیے رکھا۔

(الطبقات الکبریٰ ص ۱۲۱-۱۲۰، دارالکتب العلمیہ، المنتظم ج ۲ ص ۴۰۷، دارالفکر بیروت)
اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوال کے دو ماہ بعد تک ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں طائف پر حملہ جاری رہا اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرم
والے مہینے میں۔ اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ نے امام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ طائف کا محاصرہ ایک ماہ تک جاری
رہا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۳۰۰، مطبوعہ دارالفکر بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ طائف کے محاصرہ
مدت چالیس دن تھی۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۴۰، مطبوعہ لاہور، ۱۴۰۱ھ) اس کا تقاضا یہ ہے کہ ۲۰ ذوالحجہ تک طائف پر حملہ جاری
رہا۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۷ھ لکھتے ہیں کہ صحت سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے ۲۰ محرم تک طائف کا محاصرہ
کیا۔ (عنایت القاضی ج ۴ ص ۳۰۱، مطبوعہ دارصادر بیروت)۔

ان حوالہ جات سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی ﷺ نے حرمت والے مہینوں میں طائف پر حملہ جاری رکھا اور یہ اس کی ظاہر
ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، نیز اس کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔
فاقتلوا المشرکین سے منسوخ ہونے والی آیات کا بیان: امام ابوبکر رازی متوفی ۳۷۰ھ نے لکھا ہے کہ اس آیت ذوالقعدہ
المشرکین نے حسب ذیل آیات کو منسوخ کر دیا: آپ ان کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں
ہیں۔

آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے ذوالقعدہ
کی امید نہیں رکھتے۔ اسی طرح حسب ذیل آیت بھی ان مذکورہ ایتوں کے لیے ناسخ ہے:
ترجمہ: ان لوگوں سے قتال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور وہ اس کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ
اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی، (ان سے قتال کرنے
رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے پہلے نبی ﷺ ان لوگوں سے قتال نہیں کرتے تھے جو آپ سے
میں پہل نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

ترجمہ: پس اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے
ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا۔

پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ کر دیا۔

(ادکام القرآن ج ۳ ص ۸۱، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)
فاقتلوا المشرکین میں قتل کے عمومی حکم سے مستثنیٰ افراد: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔

لیکن (الخ: ۲۹) نے اس حکم سے ان اہل کتاب کو مستثنیٰ کر لیا جو جزیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: کفار سے قتال کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو اور اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ان کو دعوت دو کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دارمہاجرین میں منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان سے قتال نہ کرو، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان سے قتال نہ کرو، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ کی مدد سے ان سے قتال کرو۔ اور ان سے خیانت نہ کرو اور ان سے عہد شکنی نہ کرو اور ان کو مشلہ نہ کرو اور ان کے بچوں کو قتل نہ کرو۔ (صحیح مسلم الجہاد: ۲: (۱۷۳۱) ۴۴۴۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۱۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۶۹، السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۸۶۱۸)

حکم ناسخ سے متعلق دوسری آیت کا بیان

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} یعنی بالکافۃ جميعا {كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ كَافَّةً} وقال {الْأَشْهُرُ الْخُرْمُ} قال كان عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له لا نسلخ في المحرم فأمر الله عز وجل: لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

2. منظر: ابن حزم 124، العباس 30، ابن سلام 20، مکی 134، وفيه قتادة ابن الجوزی 201، العتائی 34، ابن المتوج 57.

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

بیشک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اللہ کی کتاب میں بارہ مہینہ ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی دین مستقیم ہے سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ (التوبہ: 36)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا جو یوم نحر کے چار ماہ ان کی بقیہ مدت تھی لہذا جب حرمت گزر جائے تو پھر کوئی معاہدہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب مدت گزر جائے تو صل و حرم دونوں اور مسجد حرام کے پاس بھی ان سے قتال کرنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔

شرح

پہلے ان مہینوں میں قتال کرنا جائز نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور تمام مہینوں میں قتال کو مباح کر دیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں قتال کیا اور شمال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ان کا محاصرہ کیا۔

حرمت والے مہینے اور حکم قتال کے منسوخ ہونے کا بیان

۱۔ احمد و البخاری و مسلم ابوداؤد ابن منذر ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و ابن مردويه و البیہقی نے شعب الایمان میں ابو بکر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خبردار! بلاشبہ زمانہ گھوم کر اپنی اس اصلی حالت پر آگیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو بنایا تھا سال بارہ مہینوں کا ہے اس میں چار مہینے عزت والے ہیں تین مہینے متواتر ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اور جب مضر (قبیلہ کے نزدیک) جودوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۲:- ہزار و اربع جریروا بن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آگیا (مطلب یہ ہے مشرکوں نے جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا آخر اس پر مہینہ بھی اصلی حالت پر آگیا) جریروا بن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار ماہ عزت والے ہیں تین ماہ لگاتار ہیں اور جب مضر (قبیلہ کے نزدیک) دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

۳:- ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ کے مقام پر حجۃ الوداع میں ایام تشریق کے دوران میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اس اصلی حالت میں آگیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں اس میں چار مہینے عزت والے ان میں سے پہلا رجب ہے۔ چھ مضر (قبیلہ کے نزدیک) دونوں جمادی اور شعبان کے درمیان ہے اور اس کے علاوہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم ہیں۔

۴:- ابن منذر ابوالشیخ و ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آگیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار مہینے عزت والے ہیں تین لگاتار ہیں (اور) مضر کا رجب حرمت والا ہے خبردار ماہ حرام کو حلال اس کے جیسا ماہ حلال کو حرام قرار دینا کفر میں زیادتی ہے اس کے ذریعہ کافر گمراہ کرتے ہیں۔

مسلمانوں کی خون ریزی حرام ہے:

۵:- احمد الباقوردی و ابن مردویہ نے ابو ہریرہ الرقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے بچے سے روایت کرتے ہیں کہ جو صحابی تھے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا ایام تشریق کے درمیان دن میں اور لوگوں کو آپ سے دور ہٹا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ تم کس مہینے میں ہو اور تم کس دن میں ہو اور تم کس شہر میں ہو صحابہ نے عرض کیا عزت والے دن میں عزت والے مہینے میں اور عزت والے شہر میں۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ تمہارا خون تمہارے مال میں تمہاری عزت میں تم پر حرام ہیں جیسے تمہارے آج کے اس دن میں اور تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرام ہیں اس دن تک جب تم اس سے (یعنی اللہ تعالیٰ سے) ملو گے پھر فرمایا تم لوگ مجھ سے یہ بات سن لو کہ تم زندگی گزارو مگر خبر دو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا خبردار تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے دل کی خوشی سے ساتھ خبردار ہر خون اور مال اور خاندان شرافت جو جاہلیت میں تھی وہ میرے قدموں کے نیچے ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون چھڑا جائے گا جو نبولیف میں دودھ پلانے والی عورت تلاش کرنے لگے تھے اور

اس کو جاہل نے قتل کیا تھا خبردار ہر سود جو جاہلیت میں تھا (اس کو) ختم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلا سود جو ختم کر دیا گیا وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے تمہارے لئے اصل مال حلال ہے۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کئے جاؤ گے خبردار زمانہ اس طرح آج بھی گردش کرتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا خبردار مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس میں سے چار مہینے عزت والے ہیں یہ دین قائم رہنے والا ہے تو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو خبردار میرے بعد کافر بن کر نہ لوٹ جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردنوں کو مارنے لگے۔ خبردار! شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن آپس کی لڑائی سے (وہ مایوس نہیں ہوا) اور عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے والی ہیں وہ اپنی جان کی ذرا بھی مالک نہیں ہیں ان کا تمہارا رے اوپر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں تمہارے علاوہ اور تمہارے گھروں کو کسی کو اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اگر تم کو ان کی نافرمانی کا خوف ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کی لینے کی جگہوں سے دور ہٹا دو اور ان کو سخت نہ مارو اور ان کا کھانا پلانا اور اس کا پہنانا اچھے طریقے سے ان کو مہیا تم نے ان کو اللہ کی امانت کو اس تک پہنچا دے جس نے اس کو امین بنایا اور اپنا ہاتھ پھیلا یا پھر فرمایا اے اللہ تحقیق میں نے (آپ کا پیغام) پہنچا دیا خبردار میں نے یقیناً پہنچا دیا ہے پھر فرمایا حاضر آدمی ان باتوں کو غائب تک پہنچا دے بسا اوقات جن تک پیغام پہنچایا جائے وہ زیادہ سعادت مند ہوتا ہے سننے والے سے۔

۶:- سعید بن منصور وابن مردويه نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "منھا اربعۃ حرم" سے مراد ہے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔

۷:- ابوالشیخ نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان مہینوں کو حرمت والا اس لئے کہا جاتا ہے تاکہ اس میں لڑائی نہ ہو۔

۸:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ذلک الدین القیم" سے مراد ہے القضاء القیم یعنی مضبوط فیصلہ۔

۹:- ابوداؤد و الترمذی نے شعب الایمان میں حمیۃ باہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اپنے والد سے یا اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر مسلمان ہو گئے پھر وہ چلے گئے اور ایک سال کے بعد پھر آئے تو ان کی حالت اور کیفیت تبدیل ہو چکی تھی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے مجھے نہیں پہنچا نافرما یا تو کون ہے؟ عرض کیا میں باہلی ہوں پہلے سال میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے تبدیل کر دیا تو اچھی شکل و صورت والا تھا عرض کیا میں نے کھانا نہیں کھا یا جب سے آپ جدا ہوا تھا مگر تھوڑا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے اپنی جان کو کیوں عذاب دیا پھر فرمایا صبر کے مہینے کے روزے رکھو (یعنی رمضان کے روزے رکھو) اور ہر ماہ میں ایک روزہ رکھو عرض کیا میرے لئے زیادہ کچھ کیونکہ میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا دو دن روزے رکھو عرض کیا اور زیادہ کچھ میرے لئے۔ فرمایا تین دن کے روزے رکھو عرض کیا میرے لئے اور

زیادہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا عزت والے مہینوں (یعنی رجب، ذوالقعد، ذوالحجہ اور محرم) میں روزے رکھ کر پھر چھوڑ دے (پھر فرمایا) عزت والے مہینوں میں روزے رکھو پھر چھوڑ دے اور آپ نے اپنی تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے ارشاد فرمایا پس آپ نے پہلے ان کو لمبایا پھر چھوڑ دیا۔

۱۰:۔ طبرانی نے الاوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے عزت والے مہینے میں سے تیس جمعہ اور ہفتہ کے دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو سال کی عبادت (کا ثواب) لکھ دیں گے۔

۱۱:۔ مسلم وابوداؤد نے عثمان بن حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑے گے۔ اور آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔

۱۲:۔ بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رجب میں ایک روزہ رکھا تو اس کا (یہ روزہ) ایک سال کے روزہ کے برابر ہوگا اور جس شخص نے سات روزے رکھے اس سے جہنم کے سات دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ اور جس نے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے دس دن کے روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور جس نے پندرہ دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ تیرے پچھلے گناہ سب معاف کر دیئے جائیں گے اب نئے سرے سے مل کر اور تیری ہر نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اور جس نے اور زیادہ کیا (یعنی زیادہ روزے رکھے) اللہ تعالیٰ بھی اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رجب میں نوح (علیہ السلام) کشتی میں سوار ہوئے اور نوح (علیہ السلام) نے روزہ رکھا اور جو ان کے ساتھ (کشتی میں) تھے ان کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کشتی ان کو چھ ماہ تک یعنی محرم کی دس تاریخ تک چلتی رہی۔

۱۳:۔ بیہقی نے اصہبانی نے ابوالقلاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رجب کے روزے رکھنے والوں کے لئے جنت میں ایک محل ہے۔ بیہقی نے فرمایا کہ (یہ حدیث) ابوقلابہ پر موقوف ہے اور وہ تابعین میں سے ہیں اور وہ اس کی مثل روایت تب بیان کرتے ہیں جب ان سے اوپر والا ان سے سن کر خبر دے جن پاس وحی آتی ہے۔ (یعنی جب ان کو کوئی صحابی رسول اللہ ﷺ سے سن کر خبر دے۔)

۱۴:۔ بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے روزے نہیں رکھے۔

۱۵:۔ امام بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اس کو شہر الحرم کہا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت والے لوگ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو اپنے اسلحہ کو کھد دیتے تھے اور لوگ سو جاتے تھے اور راستے میں امن ہو جاتے تھے اور ان کو بعض کا خوف نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ (یہ مہینہ) ختم

ہو جاتا۔ آپ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔

۱۶:- امام بیہقی نے قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رجب کے مہینے کو جاہلیت میں الاہم (یعنی گونا گویا) کہتے تھے اپنے دلوں سے رجب کی انتہائی حرمت ہونے کے سبب۔

۱۷:- امام بخاری اور بیہقی نے ابورجاء عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب رجب داخل ہوتا تو ہم دور جاہلیت میں کہا کرتے تھے تیزوں کے پھل نکالنے والا آگیا ہم کسی تیر میں کوئی لوہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی نیزہ کی کوئی نوک چھوڑیں گے مگر یہ کہ ہم اس کو اتار کر چھینک دیں گے۔

۱۸:- امام بیہقی نے قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے کو الاہم کہتے ہیں اس کی شدید حرمت کی وجہ سے۔

۱۹:- امام بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن میں روزہ رکھے اور اس رات میں قیام کرے تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے سو سال روزے رکھے اور سو سال قیام کیا اور اس سے مراد وہ دن ہے جب کہ کے تین دن باقی ہوں۔ (یعنی ستائیس رجب) جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا علامہ بیہقی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔

۲۰:- امام بیہقی نے (اور آپ نے اس کو ضعیف کہا) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعہ روایت کیا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عمل کرنے والے کہتے ہیں ایک نیکی سو سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ رات رجب سے تین راتیں باقی رہنے والی رات ہے۔ جو شخص اس میں بارہ رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ قرآن میں سے بھی پڑھے اور در رکعت کے بعد تہجد بھی پڑھے اور ان کے آخر میں سلام پھیر دے پھر (یہ کلمات) پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ پڑھے اور سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور سو مرتبہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور پھر اپنے لئے دعا مانگے جو چاہے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے کاموں میں سے اور صبح کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے مگر یہ کہ کسی گناہ کی وعادہ ہو۔ بیہقی نے کہا کہ یہ پہلے روایت سے زیادہ ضعیف ہے۔

۲۱:- امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ چن لیا اور وہ اللہ کا مہینہ ہے جس نے رجب کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی اور جس نے اللہ کی حکم کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت العیم میں داخل فرمائیں گے اور اس کے لئے بڑی رضا مندی کر دی جائے گی۔ اور فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میرے حکم کی تعظیم کی تو میں اس کے لئے آگے جانے والا اور ذخیرہ کرنے والا رہوں گا قیامت کے دن اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے کی تعظیم کی اور اس کی حرمت کی تعظیم کی اور اس کی بے حرمتی نہ کی۔ اس کے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا (یعنی تراویح پڑھی) اور اپنے اعضا کی حفاظت کی (یعنی کوئی خلاف شرع کام نہ کیا) تو وہ رمضان سے ایسے نکلے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ جس کے سبب اس کا محاسبہ کرے گا۔

۲۲:- ابن ماجہ اور بیہقی نے اور آپ نے اس کو ضعیف کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سارے رجب کے مہینے کے روزے سے منع فرمایا۔

۲۳:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول (آیت) ”ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً“ کتب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے کسی کا شر اور برائی پہنچائی جاسکتی ہے۔ جو کہ مسائل سے کم ہونے کی مراد ہے کہ جو مشرک مہینوں کو آگے کر دیتے تھے۔

۲۴:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و البیہقی نے شعب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ (آیت) ”ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہراً“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد زیادہ ہے پھر ان میں سے چار مہینوں کو عزت والا بنایا اور ان کی عزت کو عظیم قرار دیا اور ان میں گناہ کو بھی بنادیا اور نیک عمل کو اور اثر کو برا کر دیا۔ (آیت) ”فلا تظلموا فہن انفسکم“ یعنی ان سب مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو (اور فرمایا) (آیت) ”وقاتلوا المشرکین کلثمة“ یعنی تمام مشرکین سے قتال کرو۔

۲۵:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) ”فلا تظلموا فہن انفسکم“ کے بارے میں فرمایا کہ ان عزت والے مہینوں میں ظلم کرنا بڑا گناہ پایا اس ظلم سے جو ان کے سوا (دوسرے مہینوں میں) اگرچہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم میں سے جس کو چاہتے ہیں بڑا بنا دیتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خالص کسی پسندیدہ کو اپنی مخلوق میں سے چن لیا اور فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور لوگوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لئے اور کلام میں سے اپنے ذکر کو چن لیا اور زمین میں سے مساجد کو چن لیا اور مہینوں میں سے رمضان کو چن لیا اور دنوں میں سے جمعہ کا دن چن لیا اور راتوں میں سے لیلة القدر کو چن لیا اور تعظیم کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا۔ اس لیے کہ ان کاموں کی تعظیم کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے معظم بنایا سمجھو اور عقل والے لوگوں کے نزدیک (لازم) ہے۔

۲۶:- ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”فلا تظلموا فہن انفسکم“ یعنی تمام مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔

۲۷:- ابن ابی حاتم نے ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”فلا تظلموا فہن انفسکم“ میں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل کرنا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ دینا۔

۲۸:- ابن ابی حاتم و ابوالشیخ نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا کہ انہوں نے (آیت) ”وقاتلوا المشرکین كافة“ کے بارے میں فرمایا اس آیت نے ان تمام آیات کو منسوخ کر دیا۔ جن میں رخصت ہے۔

۲۹:- امام بیہقی نے شعب الایمان میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سے سب سے محبوب شہر المہد الحرام یعنی مکہ مکرمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو چنا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب زمانہ عزت والے مہینے ہیں اور سب سے محبوب مہینے اللہ کے نزدیک ذوالحجہ ہے اور ذوالحجہ (میں سے) سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے دس دن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چنا تو دنوں میں سے سب سے محبوب دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن

ہے اور اللہ کے نزدیک راتوں میں سب سے محبوب رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے وقت کو چنا تو سب سے زیادہ محبوب اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض نمازوں کے اوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلام لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمد للہ ہے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، بیروت)

مطلقہ کی عدت اور حکم نسخ کا بیان

عدت مطلقہ کے تین حیض اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)﴾ فجعل عدة المطلق ثلاث حيض
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد ثانی سے) روک رکھیں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں (بچہ دانیوں) میں پیدا کیا ہے اور ان کے خاوند اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہے گا ہو اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 228)

مصنف لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان میں ہوا ہے کہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہے۔

شرح

ابوداؤد اور نسائی کی کتاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد باری تعالیٰ (آیت) ”والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء۔“ (آیہ کے بارے میں فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے اور اگر وہ اسے تین طلاقیں دے تو پس یہ منسوخ ہے) (سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی نسخ المراجعة، جلد ۱، صفحہ ۲۹۷، وزارت تعلیم)

قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات:

اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت تین قروء بیان فرمائی ہے لیکن قروء کی تفسیر میں مجتہدین کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ اور امام احمد کے نزدیک قروء کا معنی حیض ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قروء کا معنی طہر ہے۔ لغت میں قروء کا معنی حیض اور طہر ہے اور یہ لغت اضداد سے ہے۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

قروء کا معنی حیض طہر اور وقت ہے۔ (قاموس ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ھ)

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

قروء کا معنی حیض ہے اس کی جمع قروء اور اقراء ہے حدیث میں ہے: اپنے ایام اقراء میں نماز کو ترک کر دو اس حدیث میں قروء

کا اطلاق حیض پر ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے یہ لغت اضداد سے ہے۔ (الصراح ج ۱ ص ۶۴، مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۴ھ)
علامہ ابن منظور افریقی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳، مطبوعہ نشر ادب الجوزہ، قم، ایران ۱۴۰۵ھ)
علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

قرء حقیقت میں طہر ہے حیض میں داخل ہونے کا نام ہے اور جب کہ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ایک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو (نکاح ثانی سے) تین قروہ تک روک رکھیں، یعنی تین حیض تک روک رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنے سے بیٹھی رہو، یعنی اپنے ایام حیض میں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی ہے: جمع ہونا اور ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔
(المفردات ص ۴۰۲، مطبوعہ المکتبۃ المرتضویۃ، ایران ۱۳۴۲ھ)

قرء بہ معنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل:

امام ترمذی روایت کرتے ہیں: عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا: تم اپنے ان ایام اقراء میں نماز چھوڑ دو جن میں تم کو حیض آتا ہے پھر تم غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ (جامع ترمذی ص ۴۴، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے کیونکہ اقراء عربی قواعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ دس پر ہوتا ہے اور آپ نے حیض کے لیے اقراء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد - ۱ (امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۷، مطبوعہ مطبع مجتہبائی، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی - ۲ (امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۱ ص ۶۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اور امام دارقطنی - ۳ (امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ، سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۱۲، مطبوعہ نشر السنۃ، ملتان) نے بھی روایت کیا ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق (مطلّظہ) دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ (جامع ترمذی ص ۱۹۱، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)
اس حدیث کو امام ابو داؤد - ۱ (امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۷۵، مطبوعہ مطبع مجتہبائی، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ) امام ابن ماجہ - ۲ (امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۵۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی) امام مالک - ۳ (امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک ص ۵۲۶، مطبوعہ مطبع مجتہبائی، پاکستان لاہور) امام دارمی - ۴ (امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی ج ۲ ص ۲۹۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ

تجارت کتب کراچی)

اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ ۵۔ (امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۱۱۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ آزاد اور باندی کی عدت کے عدو میں فرق ہے جس میں فرق نہیں ہے اور جب باندی کی عدت دو حیض ہے تو آزاد عورت کی عدت تین حیض ہوئی اور حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں: امام عبدالرزاق، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ محمد بن اسحاق کے اصحاب نے کہا: الاقراء سے مراد حیض ہے۔

امام ابن جریر اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "خلاۃ قرء" سے مراد تین حیض ہیں۔

امام عبد بن حمید نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔

وکجہ بن حسن سے روایت کیا ہے کہ عورت حیض کیساتھ عدت گزارے خواہ اس کو ایک سال کے بعد حیض آئے۔

امام عبدالرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق دینا مردوں پر موقوف ہے اور عدت عورتوں پر موقوف ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۵-۲۷۶ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

فقہاء احناف نے "خلاۃ قرء" میں لفظ "ثلاثہ" سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قرء کا معنی طہر لیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر اس طہر کو شمار کیا جائے تو دو طہر اور ایک طہر کا کچھ حصہ یعنی اڑھائی طہر عدت قرار پائے گی اور اگر اس طہر کو شمار نہ کیا جائے تو ساڑھے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قرء صرف اسی صورت میں عدت ہو سکتی ہے جب قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء احناف نے قرء بہ معنی حیض لینے پر یہ عقلی استدلال کیا ہے کہ عدت شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ استقرار پا گیا ہے اور بچہ بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے یا اس کا رحم خالی اور صاف ہے سو اگر عورت کو حیض آگیا تو معلوم ہوا کہ اس کا رحم خالی ہے اور اگر حیض نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی حکمت حیض سے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر سے اس لیے صحیح یہی ہے کہ قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء شافعیہ اور مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: (آیت) "فطلقوهن لعدتهن"۔ (الطلاق: ۱) انہوں نے کہا: اس آیت میں لام تو قیت کے لیے ہے اور آیت کا معنی ہے: ان کو عدت کے وقت میں طلاق دو اور چونکہ حیض میں طلاق دینا شروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عدت کا وقت طہر ہے اس لیے "ثلاثہ قرء" میں قرء بہ معنی طہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں

لام الوقت کیلئے نہیں بلکہ اختصاص کے لیے ہے یعنی طلاق عدت کے ساتھ مختص ہے اور عدت حیض سے شروع ہوتی ہے اس لیے طلاق حیض سے پہلے دینی چاہیے نہ کہ دوران حیض اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک قراءت میں ہے: نبی کریم ﷺ نے اس آیت کو یوں بھی پڑھا ہے: "فی قبل عدتھن" (روح المعانی ج ۱ ص ۱۳۲) یعنی ان کو عدت سے پہلے طلاق دو نیز قرء بہ معنی حیض پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "علیہ قرو" کے بعد فرمایا ہے: "عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چسپاں جو اللہ نے ان کے رمحوں میں پیدا کیا ہے" اور یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق حیض سے ہے نہ کہ طہر سے۔

قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء:

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

قرء کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد قتادہ ضحاک عکرمہ سدی امام مالک اور ابو حنیفہ کا قول ہے (علامہ ماوردی کو نقل میں تسامح ہوا ہے امام مالک کے نزدیک اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے البتہ امام احمد کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی طہر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہری ابان بن عثمان امام شافعی اور اہل حجاز کا قول ہے۔

(الکنز والعیون ج ۱ ص ۲۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ادوار یا تین انقالات تک (عقد ثانی سے) روک رکھیں اور مطلقہ کبھی حیض سے طہر کی طرف اور کبھی طہر سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے اور یہاں طہر سے حیض کی طرف انتقال تو قطعاً مراد نہیں ہے کیونکہ حیض میں طلاق دینا تو اصلاً مشروع نہیں ہے اور جب کہ طلاق دینا طہر میں شروع ہے تو پھر عدت تین انقالات ہے اور پہلا انتقال اس طہر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۶ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

اقراء کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکرمہ ضحاک سدی سفیان ثوری اوزاعی حسن بن صالح امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبل کا یہی قول ہے امام احمد نے کہا: میں پہلے یہ کہتا تھا کہ قرء بہ معنی طہر ہے اور اب میرا مذہب یہ ہے کہ قرء کا معنی حیض ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اقراء سے مراد اطہار ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زہری ابان بن عثمان امام مالک بن انس اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ (زاد المرسل ج ۱ ص

۲۵۹-۲۶۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: ہر چند کہ قرء کا اطلاق حیض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے، لیکن چند دلائل کی وجہ سے قرء بہ معنی حیض رائج ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی کا معنی اصل لغت میں وقت ہے اور اس لحاظ سے اس کا یہ معنی حیض ہونا رائج ہے، کیونکہ وقت کسی چیز کے حادث ہونے کا ہوتا ہے اور حادث حیض ہوتا ہے کیونکہ طہر تو حالت اصلی ہے اور بعض نے کہا: قرء کا معنی اصل لغت میں جمع اور تالیف ہے، اس اعتبار سے بھی حیض اولیٰ ہے کیونکہ ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا رہتا ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اس عورت کو ذات الاقراء کہا جاتا ہے جس کو حیض آتا ہو اور جو کم سن ہو یا بڑھیا یا ٹھہ ہو اس کو ذات الاقراء نہیں کہا جاتا ہے حالانکہ طہر تو ان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ لغت قرآن پر اتھارٹی تو نبی کریم ﷺ کی ذات مقدسہ ہے اور نبی ﷺ نے قرء کو حیض کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، طہر کے معنی میں استعمال نہیں فرمایا کیونکہ آپ نے فرمایا: مستحاضہ اپنے ایام اقرام میں نماز پڑھنا چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیش سے فرمایا: جب تمہارا قرء آئے تو نماز چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیش سے فرمایا: جب تمہارا قرء آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کا قرء دو حیض ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا: اس کی عدت دو حیض ہیں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اوطاس کی باندیوں کے متعلق فرمایا: وضع حمل سے پہلے حاملہ سے واپس نہ کی جائے اور جب تک ایک حیض سے استبراء نہ ہو جائے غیر حاملہ سے واپس نہ کی جائے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

امام بخاری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب واپس شدہ باندی کو جبہ کیا جائے یا استبراء کر دیا جائے یا وہ آزاد ہو جائے تو ایک حیض کے ساتھ اس کے رحم کا استبراء کیا جائے اور کنواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۷ مطبوعہ نور محمد صحیح الطابع، کراچی، ۱۳۸۱ھ)

غیر مدخولہ مطلقہ سے حکم عدت کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿ثُمَّ لَمْ يَنْسَخْ مِنْهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ الَّتِي طَلَّقَتْ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَزُجَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ۴: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا فَمِنْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ جَمِيلًا أَمْ قَبِيحًا فَهَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ مِنْ يَوْمِهَا.﴾

اس کے بعد غیر مدخولہ مطلقہ کی عدت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب میں فرمایا:

اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدہ کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔ (الاحزاب، ۴۹)

لہذا ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے اگر وہ چاہے تو اس دن کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔

رخصتی سے پہلے طلاق اور نخ عدت کا بیان

قول باری ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرْجُوهُنَّ سِرَاجًا جَمِيلًا۔ اے ایمان لانے والو! تم جب مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تمہارے لئے ان کے بارے میں کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرنے لگو، انہیں کچھ مال دے دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو)۔

ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ تزویج کی شرط پر طلاق واقع کرنے کی صحت پر آیا یہ دلالت کرتی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے۔ اگر میں کسی عورت سے نکاح کر لو تو اس پر طلاق ہے۔ ”کچھ حضرات کا قول ہے آیت اس قول کے الغاء اور اس کے حکم کے سقوط کی مقتضی ہے کیونکہ یہ نکاح کے بعد طلاق کی صحت کی موجب ہے جبکہ زیر بحث شخص نکاح سے پہلے ہی طلاق دے رہا ہے۔

دوسرے حضرات کا قول ہے کہ قائل کے قول کی صحت اور نکاح کے وجود کی صورت میں اس کے حکم کے لزوم پر آیت کی دلالت واضح ہے کیونکہ آیت نے نکاح کے بعد طلاق کے وقوع کی صحت کا حکم لگا دیا ہے۔ اب ایک شخص اگر کسی اجنبی عورت سے یہ کہتا ہے کہ ”جب تجھ سے میرا نکاح ہو جائے گا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ اس لئے یہ شخص نکاح کے بعد طلاق دے رہا ہے۔ جس کی بنا پر ظاہر آیت کی رو سے اس کی طلاق کا واقع ہو جانا اور اس کے الفاظ کے حکم کا ثابت ہو جانا واجب ہو گیا۔

ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ یہی قول درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قول کا قائل یا تو قول کی حالت میں طلاق دینے والا ہوگا یا نسبت و اضافت اور وجود شرط کی حالت میں وہ ایسا کرنے والا ہوگا۔ جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ ”جب تو مجھ سے بائن ہو کر میرے لئے اجنبی بن جائے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ وہ اضافت کی حالت میں طلاق دینے والا ہوگا قول کی حالت میں طلاق دینے والا نہیں ہوگا۔

اور اس کی حیثیت اس شوہر جیسی ہوگی جو پہلے اپنی بیوی کو بائن کر دے اور پھر اس سے کہے ”تجھے طلاق ہے۔“ اس طرح اس کے الفاظ کا حکم ساقط ہو گیا اور نکاح کے ہوتے ہوئے اس کے قول کی حالت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اس لئے یہ کہنا درست ہو گیا کہ اضافت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، عقد یعنی قول کی حالت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے اجنبی عورت کو یہ کہنے والا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں گا تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔“ ملک کے بعد اسے طلاق دینے والا ہے۔ اور آیت اس شخص کی طلاق کے وقوع کی مقتضی ہے جو ملک کے بعد طلاق دے رہا ہو۔

طلاق قبل از نکاح میں اختلاف ائمہ

اس مسئلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور زفر کا قول ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے جس

عورت سے بھی نکاح کروں اسے طلاق ہے اور جس مملوک کا میں مالک بن جاؤں وہ آزاد ہے۔ تو جس عورت سے بھی اس کا نکاح ہوگا اسے طلاق ہو جائے گی اور جس مملوک کا بھی وہ مالک ہوگا اسے آزادی مل جائے گی۔ ان حضرات نے اس میں تعیم اور تخصیص کرنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔

ابن ابی لیلیٰ کا قول ہے اگر کہنے والے نے اس میں تعیم کی ہو تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس نے بعینہ کسی چیز یا جماعت کی ایک مدت تک تخصیص کر دی ہو تو وہ واقع ہو جائے گی۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک سے یہ بھی مذکور ہے کہ اگر کسی نے طلاق کے لئے ایسی مدت مقرر کر دی ہو جس کے متعلق سب کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس مدت تک پہنچ نہیں سکتا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مثلاً کوئی شخص یہ کہے "اگر میں فلاں فلاں سال تک کسی عورت سے نکاح کر لو تو اسے طلاق ہو جائے گی۔" پھر امام مالک نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے "ہر وہ غلام جسے میں خرید لوں وہ آزاد ہے۔" تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ "اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے طلاق ہو جائے گی تو اس پر اس کا یہ قول لازم ہو جائے گا۔

عثمان الحقی کا بھی یہی قول ہے۔ اور اسی نے اس شخص کے متعلق کہا ہے جو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ "ہر وہ لونڈی جس کے ساتھ تمہارے ہوتے ہوئے ہم بستی کروں وہ آزاد ہو جائے گی۔" پھر وہ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی لونڈی سے ہم بستی کر لے تو وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی۔

حسن بن صالح کا قول ہے کہ اگر کوئی یہ کہے "جس مملوک کا میں مالک ہو جاؤں وہ آزاد ہو جائے گا۔" تو اس کا یہ قول بے معنی ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے "ہر وہ مملوک جس میں خرید لوں یا وارث بن جاؤں۔" یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہے گا تو اس جہت سے ملکیت حاصل ہونے پر غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے تخصیص کر دی تھی۔ لیکن اگر وہ یہ کہے "ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں گا اسے طلاق ہو جائے گی۔" تو اس صورت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے "فلاں خاندان یا فلاں گھرانے یا اہل کوذ کی جس عورت سے میں نکاح کر لوں گا اسے طلاق ہو جائے گی۔" تو اس صورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

حسن کا قول ہے کہ جب سے کوذ کا شہر آباد ہوا ہے اس وقت سے آج تک ہمیں کسی اہل علم کے متعلق علم نہیں کہ اس نے اس کے سوا اور کوئی فتویٰ دیا ہو۔ لیکن کا قول ہے کہ تخصیص کی صورت میں طلاق اور عتاق کے اندر اس پر اس کی کبھی ہوئی بات لازم ہو جائے گی یعنی طلاق واقع ہو جائے گی اور غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے گی۔

امام شافعی کا قول ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی نہ تو تخصیص کی صورت میں اور نہ ہی تعیم کی صورت میں۔ اس مسئلے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ یا سین زیات سے مروی ہے کہ انہوں نے عطاء خراسانی سے اور انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے متعلق فرمایا تھا جس نے یہ کہا تھا۔ "جس عورت سے بھی میرا نکاح ہوگا اسے طلاق ہو جائے گی۔" کہ جس طرح اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہوگا۔

امام مالک نے سفید بن عمرو بن سلیم الزدقی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تھا

جو ایک عورت کو اس کے ساتھ نکاح ہونے سے قبل ہی طلاق دے دیتا ہے۔ قاسم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں اس سے نکاح کروں تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اس عورت سے نکاح کر لینے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا تھا کہ جب تک ظہار کا کفارہ ادا نہ کرے گا اس وقت تک اس سے قربت نہیں کرے گا۔

سفیان ثوری نے محمد بن قیس سے، انہوں نے ابراہیم غنی سے اور انہوں نے اسود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ”اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے طلاق“ پھر بھول کر اس سے نکاح کر لیا اور یہ معاملہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر طلاق لازم کر دی۔

ابراہیم غنی، شعبی، مجاہد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی قول ہے۔ شعبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص عورت کا نام لے کر یہ بات کہے یا یوں کہے کہ اگر میں فلاں خاندان کی عورت سے شادی کر لوں تو اس پر طلاق ہے تو اس صورت میں وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے: ”جس عورت سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔“ تو اس صورت میں یہ بے معنی بات ہوگی۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے: ”میں فلاں عورت سے اگر نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔“ تو اس کی یہ بات بے معنی ہوگی۔ قاسم بن سالم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اس کے لئے ایسا کہنا جائز ہے۔ یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص درج بالا فقرہ کہے تو اس کی یہ بات بے معنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات سے مروی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔

تاہم اس فقرے میں ہمارے اصحاب کے قول کی مخالفت پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں اگر کسی عورت سے نکاح کروں تو اس پر طلاق ہے۔ وہ دراصل نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آیت کی جس دلالت کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے قول کی صحت اور مخالف پر حجت کے قیام نیز مسلک کی تصحیح کے لئے کافی ہے۔

اس پر قول باری (یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان لانے والو! عقود یعنی بندشوں کی پوری پابندی کرو) ظاہر آیت اس امر کا مقتضی ہے کہ ہر قاعد پر اس کے عقد کا موجب و مقتضی لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ قائل اپنی ذات پر نکاح کے بعد طلاق واقع کرنے کی بندش باندھ رہا ہے تو اس سے ضرورت ہو گیا کہ اس بندش اور عقد کا حکم اس پر لازم ہو جائے۔

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی دلالت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا (المسلمون عند شروطهم)۔ مسلمان اپنی شرطوں کے پاس ہوتے ہیں (یعنی اپنی شرطیں پوری کرتے ہیں)۔ اس ارشاد نے یہ بات واجب کر دی کہ جو شخص اپنے اوپر کوئی شرط عائد کرے گا شرط کے وجود کے ساتھ ہی اس پر اس کا حکم لازم کر دیا جائے گا۔

اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ تذکرہ صرف ملک کے اندر درست ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ جو شخص یہ

نذر مانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہزار درہم عطا کر دے تو میں اس میں سے سو درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، وہ اپنی ملکیت کے اندر نذر ماننے والا شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے اس رقم کی اضافت اور نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے اگرچہ فی الحال وہ اس رقم کا مالک نہیں ہے۔

یہی صورت حال طلاق اور عتاق کی ہے کہ اگر ان کی اضافت اپنی ملک کی طرف کر لے گا تو اسے ملک کے اندر طلاق دینے والا اور آزاد کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی سے یہ کہے کہ ”اگر تمہارے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہوا وہ آزاد ہوگا۔“ اس کے بعد لونڈی کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ آزاد ہو جائے گا حالانکہ قول کی حالت میں آقا اس بچے کا مالک نہیں تھا۔

آزاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی اضافت و نسبت اس ماں کی طرف تھی جس کا وہ مالک تھا۔ اسی طرح اگر کوئی عشق کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے اسے اپنی ملکیت کے اندر آزاد کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اگرچہ فی الحال اس پر اس کی ملکیت موجود نہیں ہے۔ نیز اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے ”اگر تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں طلاق“ پھر نکاح کے ہوتے ہوئے اگر وہ گھر میں داخل ہو جائے گی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس کے اس فقرے کی حیثیت وہی ہے جو نکاح کی حالت میں اس کے اس فقرے کی ہے کہ ”تمہیں طلاق ہے۔“ اگر یہی شخص اپنی بیوی کو پہلے بائن کر دیتا اور پھر وہ گھر میں داخل ہو جاتی تو اس کے درج بالا فقرے کی حیثیت وہی ہوتی جو بینونت کی حالت میں اس کے اس فقرے کی ہوتی۔ ”تمہیں طلاق ہے۔“ یعنی اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہ ہوتی۔

یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قسم کھانے والا شخص دراصل جو اب قسم کے وقت جواب قسم کے الفاظ زبان پر لانے والا شمار ہوتا ہے۔ اس لئے جو شخص یہ کہے ”ہر وہ عورت جس سے میرا نکاح ہوا اسے طلاق ہے۔“ اس کے بعد پھر وہ کسی عورت سے نکاح کر لے تو ضروری ہے کہ اس کے اس فقرے کو وہی حیثیت دی جائے جو کسی عورت سے نکاح کرے اس کے اس فقرے کی ہے کہ ”تمہیں طلاق ہے۔“

اگر یہ کہا جائے کہ درج بالا بات اگر درست ہوتی تو اس سے یہ لازم آتا کہ ایک شخص اگر حلف اٹھانے کے بعد دیوانہ ہو جاتا اور پھر اس کے قسم کی شرط وجود میں آ جاتی تو درج بالا وضاحت کی روشنی میں اسے حائن قرار نہ دیا جاتا کیونکہ اس نے دراصل گویا جنون کی حالت کے وقت جواب قسم کے الفاظ اپنی زبان پر لائے تھے۔

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کیونکہ مجنون کا کوئی قول نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا بولنا اور خاموش رہنا دونوں کی حیثیت یکساں ہوتی ہے۔ چونکہ اس کا قول درست نہیں ہوتا اس لئے جنون کی صورت میں ابتداء وہی ہے اس کا وقوع پذیر ہو جانا درست نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ جنون سے پہلے اس کا قول درست اور قابل تسلیم ہوتا ہے اس لئے صحت کی حالت میں اس کے کہے ہوئے قول کا حکم جنون کی حالت میں بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ مجنون انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا غلام آزاد کر دے تو بعض دفعہ اس کی یہ طلاق اور اس کا یہ عتاق درست ہو جاتا ہے۔

مثلاً اگر یہی دیوانہ مقطوع الذکر یا نامرد ہوتا اور اسے اس کی بیوی سے علیحدہ کر دیا جاتا تو یہ علیحدگی طلاق ہوتی۔ اسی طرح اگر یہ اپنے باپ کا وراثت کی صورت میں مالک بن جاتا تو باپ اس پر آزاد ہو جاتا۔ جس طرح نانم یعنی نیند میں پڑے ہوئے انسان کی حالت ہوتی ہے کہ طلاق واقع کرنے کی ابتداء تو اس سے درست نہیں ہوتی لیکن کسی سبب کی بنا پر اس کا حکم اسے لازم ہو جاتا ہے۔ سننا اس نے کسی کو یہ سپرداری دی ہو کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کا غلام آزاد کر دے اور عتاق کا یہ حکم اس پر لازم ہو جائے گا۔ موکل کی نیند کی حالت میں اس کی بیوی کو طلاق دے دی ہو یا اس کا غلام آزاد کر دیا ہو تو طلاق اور عتاق کا یہ حکم اس پر لازم ہو جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (لا طلاق قبل النکاح۔ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں) تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس روایت کی اسانید فن روایت کے لحاظ سے مضطرب شمار ہوتی ہیں اس لئے روایت کی جہت سے یہ درست نہیں ہے۔ اگر اسے روایت کی جہت سے درست مان بھی لیا جائے تو بھی اختلافی نکتے پر اس کی کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لئے کہ ہم نے جو صورت بیان کی ہے اس میں ایک شخص نکاح کے بعد طلاق دینے والا ہوتا ہے اس لئے یہ بات اس روایت کی خلاف نہیں ہے۔ نیز آپ نے اس ارشاد کے ذریعے نکاح سے پہلے طلاق واقع کرنے کی نفی کر دی ہے لیکن عقد کی نفی نہیں کی۔ جب آپ کے ارشاد (لا طلاق قبل النکاح) کا حقیقی مفہوم ایقاع طلاق کی نفی ہے جبکہ طلاق پر عقد طلاق شمار نہیں ہوتا تو وہ وجہ سے حدیث کے الفاظ اس صورت کو شامل نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ عقد پر اس کا طلاق مجاز ہوگا۔ حقیقت کے طور پر نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو شخص طلاق پر کسی قسم کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے طلاق دے دی ہے جب تک وہ واقع نہ ہو جائے پھر لفظ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک دلالت قائم نہ ہو جائے اس وقت اسے اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ دلالت قائم ہونے پر مجازی معنی لئے جائیں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ فقہاء اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اس لئے اس سے مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی لفظ سے حقیقی اور مجازی دو معنی مراد لینا جائز نہیں ہوتا۔

زہری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (لا طلاق قبل نکاح) کی وضاحت ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے کسی عورت کا تذکرہ کر کے اس سے اس کے ساتھ نکاح کر لینے کے لئے کہا جائے۔ وہ شخص یہ سن کر کہے کہ ”اس عورت کو یقیناً طلاق ہے۔“ اس کی یہ بات ایک بے معنی سی بات ہوگی۔

البتہ جو شخص یہ کہے ”اگر میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں تو اسے یقیناً طلاق ہے۔“ وہ اسے نکاح کرنے پر طلاق دے دے گا۔ غلام آزاد کرنے کی بھی یہی صورت ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں عقد مراد ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص اجنبی عورت سے کہے۔ ”اگر تم گھر میں داخل ہوگی تو تمہیں طلاق ہے۔“ اس کے بعد پھر وہ اس عورت سے نکاح کر لے اور نکاح کے بعد عورت گھر میں داخل ہو جائے تو عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی خواہ نکاح کی حالت میں وہ گھر میں داخل ہوئی ہو۔

ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ اس بارے میں تخصیص کرنے والے اور تعمیم کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لئے

کہ تخصیص کی صورت میں وہ ملک کے اندر طلاق دینے والا ہوگا۔ تعیم کی صورت میں بھی اس کا یہی حکم ہوگا جب تعیم کی صورت میں وہ ملک کے اندر طلاق دینے والا نہیں ہوتا تو تخصیص کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب ایک شخص تعیم کرتا ہے تو اپنی ذات پر تمام عورتوں کو حرام کر دیتا ہے جس طرح ظہار کرنے والا جب اپنی بیوی کو مبہم صورت میں حرام کر لیتا ہے تو اس کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات کئی وجوہ سے غلط ہے اول تو یہ کہ ظہار کرنے والا ایک متعین عورت یعنی اپنی بیوی کی تحریم کا ارادہ کرتا ہے اور ہمارے مخالف کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص تعین کی صورت میں تخصیص کر لے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

البتہ جب وہ تعیم کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لئے ہمارے مخالف کے اصول کے مطابق اس پر طلاق واقع نہ ہونا واجب ہوگا۔ خواہ اس نے تخصیص کیوں نہ کر لی ہو جس طرح ظہار کرنے والا اگر مبہم صورت میں تحریم کرے تو عورت اس پر حرام نہیں ہوتی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ظہار نیز اس کی تحریم کے حکم کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کے قول کے ساتھ اس پر اس عورت کو حرام کر دیا ہے اور اس پر اس کے ظہار کا حکم ثابت کر دیا ہے۔

نیز جو شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ وہ جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ اس قسم کے ذریعے اپنی ذات پر عورتوں کو حرام نہیں کرتا کیونکہ وہ اس قسم کے ذریعے نکاح کی تحریم کر دیا جب نہیں کرتا۔ بلکہ اس نے صرف نکاح ہو جانے اور ملک بضع کے حصول کے بعد طلاق واجب کی ہے۔ نیز جب وہ کہتا ہے ”ہر وہ عورت جس میں نکاح کروں گا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔“

ایسے شخص پر جب ہم اس طلاق کو لازم کر دیں گے جس کا اس نے قول کیا تھا تو اس صورت میں عورت کی تحریم مبہم نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک طلاق ہو جائے گی اور اس شخص کے لئے اس کے بعد بھی دوسری مرتبہ اس عورت سے نکاح کر لینا جائز ہوگا اور کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔

ہمارے بیان کردہ یہ تمام وجوہ معترض کی بے خبری کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ معترض کے درج بالا اعتراض کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے۔ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو اس پر طلاق ہے، اور اگر میں اسے خرید لوں تو وہ آزاد ہے۔ تو اس صورت میں کوئی چیز واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق اور آزادی اس صورت میں واقع ہوگی جب وہ عورت سے یہ کہے ”جب تمہارے ساتھ میرا دوست طریقے سے نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں طلاق ہے۔ یا یوں کہے“ جب تمہارے ساتھ میرا درست طریقے سے نکاح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں طلاق ہے۔“ یا یوں کہے ”جب میں خریداری کے بعد تمہارا مالک بن جاؤں تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔“ ان حضرات نے اپنے اس قول کے لئے استدلال کی یہ راہ اختیار کیا ہے کہ جب نکاح اور خریداری کو طلاق اور عتاق کے لئے شرط قرار دیا جاتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عقد کے ملک بضع اور ملک بضع اور ملک رقبہ کا حصول ہوتا ہے۔

لیکن زیر بحث حالت میں ملک کے حصول کے ساتھ ہی عتاق اور طلاق بھی واقع ہو رہی ہے یعنی ملک، طلاق اور عتاق ایک ساتھ ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اس لئے ایسی صورت میں نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی عتاق۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس ملک کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں جو اس سے پہلے حاصل ہو چکی ہو۔

ابو بکر حصاص کے نزدیک یہ ایک بے معنی استدلال ہے کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ”جب میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں طلاق ہو جائے گی۔“ یا ”جب تمہیں خرید لوں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔“ اس کے کلام کے مضمون سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے نکاح ہو جانے کے بعد نیز ملکیت حاصل ہونے کے بعد طلاق واقع کرنے یا آزادی دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اس لئے اس کی حیثیت اس شخص کے قول کی طرح ہوگی جو یہ کہے ”جب میں نکاح کی بنا پر تمہارا مالک ہو جاؤں گا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔“ یا ”جب میں خریداری کی بنا پر تمہارا مالک ہو جاؤں گا تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔“ اس لئے جب فقرے میں نکاح یا خریداری کی بنا پر ملکیت کا مفہوم موجود ہے تو اس کی حیثیت یہ ہو جائے گی کہ گویا اس نے زبان سے یہ بات کہہ دی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ درجن بالا بات اگر درست ہوتی تو پھر لازم ہوتا کہ اگر کوئی یہ کہتا ”میں اگر کوئی غلام خریدوں تو میری بیوی کو طلاق دے گا“ یہ کہہ کر وہ کسی اور شخص کے لئے کسی غلام کی خریداری کر لیتا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوتی۔ کیونکہ اس کے اس فقرے کے مضمون میں ملکیت کا مفہوم موجود ہے گویا اس نے یہ کہا۔ ”اگر خریداری کی بنا پر میں غلام کا مالک ہو جاؤں تو میری بیوی کو طلاق دے گا۔“

اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ فقرے کے الفاظ ان صورتوں میں ملکیت کے مفہوم کو مضمّن ہوتے ہیں جن میں وہ طلاق واقع کر رہا ہو یا آزادی دے رہا ہو۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں فقرے کے الفاظ کے حکم پر محمول کیا جائے گا۔ اور اس میں ملکیت کے وقوع یا عدم وقوع کے معنی کی تضمین نہیں کی جائے گی۔

قول باری ہے (من قبل ان تمسوهن) ہم نے سورۃ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ سیس یعنی ہاتھ لگانے سے مراد خلوت صحیحہ ہے اور عدت کی نفی کا تعلق خلوت اور جماع دونوں کی نفی کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں بحث کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ قول باری (ومتعوهن) سے اگر وہ بیوی مراد ہے جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو آیت کا حکم وجوب پر محمول ہوگا جس طرح یہ قول باری ہے (او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن) اگر وہ بیوی مراد ہے جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہو تو آیت کا حکم استیجاب پر محمول ہوگا وجوب پر نہیں۔

ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسحاق نے روایت بیان کی، انہیں حسن بن الربیع نے، انہیں عبدالرزاق نے معمر سے اور انہوں نے قتادہ سے آیت (فما لکم علیہن من عداۃ تعتدوہا) تا آخر آیت میں روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا نکاح ہو گیا ہو لیکن اس کے ساتھ نہ دخول ہوا ہو، نہ ہی اس کے لئے کوئی مہر مقرر کیا گیا ہو۔ ایسی عورت کو نہ تو کوئی مہر ملے گا اور نہ ہی اس پر عدت واجب ہوگی۔

قتادہ نے سعید سے روایت کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں قول باری (فمنصف ما فرضتمہ) کی بنا پر یہ آیت منسوخ ہے۔ قول

باری ہے (وسو وحوہن) دخول سے پہلے طلاق کی ذکر کے بعد اس حکم کا ذکر ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اسے اپنے گھر سے یا اپنے قبضے سے اسے رخصت کر دے کیونکہ طلاق کے ذکر کے بعد اس کا ذکر ہوا ہے۔

اس لئے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ تشریح یعنی گھر سے رخصت کر دینا طلاق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ذریعے یہ بیان ہوا ہے کہ اب اس پر مرد کا کوئی اختیار نہیں رہا اور اب اس پر یہ لازم ہے اپنے قبضے اور سر پرستی سے باہر کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے جن عورتوں کو حلال کر دیا ان کا بیان

قول باری ہے (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی اتیت اجورهن اے نبی ﷺ! ہم نے آپ کے لئے آپ کی (یہ) بیویاں حلال کی ہیں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں) تا آخر آیت۔

ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ آیت نکاح کی ان صورتوں پر مشتمل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے لئے مباح کر دیا تھا۔ ایک صورت وہ ہے جس کا ذکر آیت کے درج بالا حصے میں ہوا ہے یعنی ازواج مطہرات جن کے ساتھ متعین مہر پر نکاح ہوا تھا اور آپ نے ان کے مہر انہیں ادا کر دیے تھے۔

دوسری صورت ملک بنین کی تھی جس کا ذکر قول باری،، ما ملکت یمنینک مما افاء اللہ علیک،، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی ملک میں ہیں جنہیں اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا لیا ہے (میں ہوا ہے۔ مثلاً ربحانہ، صفیہ اور جویریہ۔ آپ نے ان میں سے دو کو آزاد کر کے ان سے عقد کر لیا تھا۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہیں اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا جو آپ کے اقارب میں سے تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کر دیا تھا۔

چنانچہ ارشاد ہوا۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالتک اللتی ہاجرن معک اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی بھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی) (ہجرت کی)

پھر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر کیا جنہیں مہر کے بغیر آپ کے لئے حلال کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا (وامرأة مومنة ان وہبت نفسها للنبی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو (بلا عوض) اپنے کو نبی کے حوالے کر دے) اور اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ صورت صرف حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، امت کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن خواتین کا پہلے ذکر گزر چکا ہے ان کے لحاظ سے آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کی امت کی حیثیت یکساں ہے۔

قول باری (التی ہاجرن معک) کے سلسلے میں امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اس میں ایسی کوئی دلالت موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جن خواتین نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی وہ آپ پر حرام تھیں۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام ابو یوسف اس بات کے قائل نہیں تھے جس چیز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے ماسوا چیزوں کا حکم اس چیز کے حکم کے برعکس ہے۔

داؤد بن ابی ہند نے محمد بن ابی موسیٰ سے روایت کی ہے، انہوں نے زیاد سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے زیاد

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں اگر حضور ﷺ کی تمام بیویاں ہلاک ہو جاتیں تو کیا آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہوتی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: ”اس میں کیا رکاوٹ پیش آتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مختلف قسم کی خواتین کو حلال کر دیا تھا اس لئے آپ ان میں سے جن کے ساتھ چاہتے نکاح کر لیتے۔“ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك) تا آخر آیت یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کے ساتھ آپ کے نکاح کی اباحت کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اس سے آپ پر دوسری خواتین کے ساتھ نکاح کی ممانعت لازم نہیں آئی تھی۔ کیونکہ حضرت ابی نے یہ بتایا تھا کہ اگر حضور ﷺ کی تمام ازواج مطہرات فوت ہو جاتیں تو آپ کے لئے دوسری خواتین سے نکاح کرنا جائز ہوتا۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے خلاف روایت منقول ہے۔ اسرائیل نے سدی سے۔ انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ میں نے معذرت پیش کر دی اس پر اللہ تعالیٰ نے (یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك) تا (ہا جرن معك) نازل فرمائی۔ میں آپ پر حلال نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی جنہیں فتح مکہ کے دن آزاد کر دیا گیا تھا۔ جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ اگر یہ روایت درست ہے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسلک یہ تھا کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے والی خواتین کی تخصیص سے ان خواتین کی ممانعت ہوئی تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی۔ بہر حال یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس ممانعت کا علم درج بالا آیت کی دلالت کے بغیر کسی اور ذریعے سے ہو گیا تھا۔ اس آیت میں میں تو صرف ان خواتین کی اباحت کا ذکر ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ آیت نے ہجرت نہ کرنے والی خواتین کی اباحت یا ممانعت کے مسئلے سے تعرض نہیں کیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس آیت کے سوا کسی اور ذریعے سے ان کا علم ہوا تھا۔

قول باری (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبی) لفظ بہ کے ساتھ حضور ﷺ کے ساتھ عقد نکاح کی اباحت پر نص ہے۔

لفظ بہ کے ساتھ آپ ﷺ کے سوا دوسروں کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کے مسئلے میں اہل علم کے بائین اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، زفر، سفیان ثوری اور حسن بن صالح کا قول ہے کہ لفظ بہ کے ساتھ عقد نکاح درست ہے۔ عورت کو مقررہ مہر ملے گا اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اسے مہر مثل ملے گا۔

ابن القاسم نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کے لئے کوئی عورت بہ کے لفظ کے ساتھ حلال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی عورت نکاح کی خاطر کسی کے لئے اپنے آپ کو بہ نہ کرے بلکہ اس لئے بہ کر دے کہ مرد اس کی حفاظت کرے یا اس کی ذمہ داری سنبھال لے تو اس صورت میں امام مالک کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ لفظ بہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ اس آیت کے حکم کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف

رائے ہے۔ کچھ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قول باری ہے (خالصة لك من دون المومنين)۔

دوسرے حضرات کا قول ہے کہ لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یکساں درجے پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ بدل کے بغیر بضع کی باحت کا آپ کے لئے جواز تھا۔

ربی بات مجاہد، سعید بن المسیب اور عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے۔ یہی بات درست ہے اس لئے کہ آیت اور اصول کی اس پر دلالت ہو رہی ہے۔ اس پر آیت کی کئی وجوہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ قول باری ہے۔ (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستعكها خالصة لك من دون المومنين) اور اس مسلمان عورت کو بھی جو (یا عوض) اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دے بشرطیکہ نبی بھی اسے نکاح میں لانا چاہیں یہ حکم آپ کے لئے مخصوص ہے نہ کہ اور مومنین کے لئے) جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ یہ حکم آپ کے لئے مخصوص تھا دوسرے اہل ایمان اس میں شامل نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہی بہہ کی اضافت عورت کی طرف کر دی تو اس سے اس بات پر دلالت حاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بات کی تخصیص تھی وہ بدل کے بغیر بضع کی باحت کی بات تھی کیونکہ اگر لفظ بہہ مراد ہوتا تو اس میں آپ کے ساتھ دوسرے افراد شریک نہ ہو سکتے اس لئے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی اس میں دوسروں کی شرکت جائز نہیں تھی۔

اس طرح شرکت میں مساوات کی وجہ سے خصوصیت کا مفہوم ختم ہو جاتا اور تخصیص جاتی رافق جب اللہ تعالیٰ نے بہہ کے لفظ کی نسبت عورت کی طرف کر دی اور فرمایا (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي) اور لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح جائز کر دیا تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ تخصیص لفظ کے اندر واقع نہیں ہوئی بلکہ صرف مہر کے اندر واقع ہوئی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ بدل کے بغیر تملیک بضع کے جواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کی شرکت ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حکم کی تخصیص کے لئے مانع نہیں بنی اس لئے لفظ میں بھی یہی بات ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔ تخصیص صرف اس بات میں کی گئی تھی جو آپ کے حق میں تھی۔ لیکن عقد کے اندر عورت کی طرف سے مہر کا اسقاط اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

اس چیز نے اس سے اس بات سے خارج نہیں کیا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی اس میں عورت یا کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہ ہو۔ آیت کی دلالت کی دوسری وجہ یہ قول باری ہے (ان اراد النبي ان يستعكها) اللہ تعالیٰ نے بہہ کے ساتھ عقد کو نکاح کا نام دیا اس سے یہ بات ضروری ہو گئی کہ ہر ایک کے لئے بہہ کے لفظ کے ساتھ عقد نکاح جائز ہو جائے۔ کیونکہ قول باری ہے۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء جوارث تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو) نیز جب عقد کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہو گئی اور دوسری طرف ہمیں آپ کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے تو اس سے ہمارے لئے آپ کی طرح عمل کرنا واجب ہو گیا۔

الایہ کہ کوئی ایسی دلالت ہو جائے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ لفظی طور پر یہ فعل حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا امت اس میں شریک نہیں۔ اسقاط مہر کی جہت سے آیت میں مذکور تخصیص حضور ﷺ کو حاصل ہو گئی تھی اس سے یہ بات ضروری ہو گئی کہ یہ تخصیص صرف اسقاط مہر کے حکم تک محدود رہے اور باقی ماندہ باتوں کو اس پر محمول نہ کیا جائے الایہ کہ کوئی دلالت قائم ہو جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ ان میں سے فلاں بات آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

حضور ﷺ کی خصوصیت مہر کے ساتھ تھی۔ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں عبداللہ بن احمد بن حنبل کے حوالے سے سنائی گئی ہے۔ انہیں ان کے والد نے یہ روایت سنائی ہے، انہیں محمد بن بشر نے، انہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ وہ ان خواتین کو عار دلایا کرتی تھیں جنہوں نے اپنی ذات حضور ﷺ کو بہہ کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھیں کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ انہوں نے مہر کے بغیر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (ترجمہ) من تشاء ممنہن وتووی الیک من تشاء ومن ابتغیت من عزلت فلا جناح علیک۔ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ سے یہ کہا: ”میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی سرعت دکھا رہا ہے۔“

لفظ بہہ کے ساتھ عقد نکاح کے جواز پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں محمد بن علی بن زید صالح کے حوالے سے سنائی گئی ہے، انہیں یہ روایت سعید بن منصور نے سنائی ہے۔ انہیں یعقوب بن عبدالرحمن نے، انہیں ابو حازم نے حضرت ہبل بن سعد سے کہ ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ میں اپنی ذات آپ کے لئے بہہ کرنے کی غرض سے آئی ہوں۔“ یہ سن کر آپ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنے سر کو جنبش دی۔ یعنی آپ نے گویا انکار کر دیا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اگر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون کا میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔

راوی نے سلسلہ گفتگو کی روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ ”جاؤ میں نے اس عورت کو قرآن کی ان سورتوں کے بارے جو تمہیں یاد ہیں تمہاری ملکیت میں دے دیا،“ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے لفظ تملیک کے ساتھ عقد نکاح کر دیا تھا اور بہہ کا لفظ بھی تملیک کے الفاظ میں داخل ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہو گیا کہ لفظ بہہ کے ساتھ بھی عقد نکاح درست ہو جائے۔

فیض یہ کہ جب سنت کے ذریعے تملیک کے لفظ کے ساتھ عقد نکاح کا ثبوت ہو گیا تو لفظ بہہ کے ساتھ بھی اس کا ثبوت ہو گیا کیونکہ کسی نے بھی ان دونوں لفظوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ”قرآن کی ان سورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں، میں نے تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا۔“ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تزویج کے

لفظ کا ذکر کیا ہوا اور پھر لفظ تملیک کا ذکر کیا ہوا اور اس سے یہ بیان کرتا مقصود ہو کہ یہ دونوں لفظ عقد نکاح کے جواز کے لحاظ سے یکساں ہیں۔

نیز جب عقد نکاح تملیکات کے دوسرے عقود کے ساتھ اس لحاظ سے مشابہ ہے کہ اس میں وقت کے ذکر کے بغیر اسے مطلق رکھا جاتا ہے اور توقیت کی وجہ سے یہ فاسد ہو جاتا ہے تو اس سے ضروری ہو گیا کہ دوسری اشیاء مملوکہ کی طرح لفظ تملیک اور ہبہ کے ذریعہ اس کا بھی انعقاد چاہا ہو جائے۔ تملیک کے تمام الفاظ کے اس جواز کے لئے یہی بات بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ لفظ اباحت کے ساتھ عقد نکاح کا جواز نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ایک اور حکم بھی ہے جس کی موجودگی لفظ اباحت کے ساتھ عقد نکاح کے جواز کو مانع ہے۔ یہ متعہ کا حکم ہے جسے حضور ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ متعہ کے معنی عورت سے جنسی لطف اندوزی کی اباحت کے ہیں۔

اس لئے ہر ایسا لفظ جس میں اباحت کا مفہوم پایا جائے گا متعہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا اور ہر ایسا لفظ جس میں تملیک کا مفہوم پایا جائے گا تملیکات کے تمام عقود پر قیاس کرتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح کا انعقاد ہو جائے گا کیونکہ عقد نکاح تملیکات کے عقود کے ساتھ ان وجوہ کی بنا پر مشابہت رکھتا ہے جن کا ہم نے گزشتہ سطور میں ذکر کیا ہے۔ اس خاتون کے متعلق اختلاف رائے ہے جس نے اپنی ذات کو حضور ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے نیز مکرہ سے کہ یہ خاتون یحیونہ بنت الحارث تھیں۔ علی بن الحسن کا قول ہے کہ یہ ام شریک تھیں جن کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ شعی سے مروی ہے کہ یہ ایک انصاریہ خاتون تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ زینب بنت خزیمہ انصاریہ تھیں۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

آئسہ اور حاملہ اور باکرہ کی عدت اور ثلاثہ قروء کے نسخ کا بیان

وقد نسخ من الثلاثة قروء انان {وَاللّٰہِیَ یَمْسَنُ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِکُمْ} فہذہ العجوز قد قعدت من الحیض {وَاللّٰہِیَ لَمْ یَحِضْنَ} فہذہ البکر التی لم تبلغ الحیض فعدتھا ثلاثۃ أشهر و لیس الحیض من أمرهما فی شییء۔

اور تین قروء کا حکم اس آیت کے تحت منسوخ ہوا۔

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدت ہے) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ (الطلاق، 4)

پس یہ حکم ایسی بوزمی عورتوں کے بارے میں ہے جن کو حیض نہ آئے۔ لہذا وہ ایسی باکرہ کے حکم میں ہیں جن کو حیض نہیں آتا۔ لہذا ان کی عدت تین ماہ ہے پس ان کے معاملے میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں۔

لکم نسخ من الثلاثة قروء الحامل {وَأُولَاتِ الْأُحْضَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فہذہ ایضاً لیست من

القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها.

اسی طرح تین حیاض کا حکم حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی منسوخ ہوا۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ پس حاملہ عورتوں کے بارے میں بھی حیاض کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت میں شک ہونے کے محال

جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما چکا ہے: **وَالْمُطَلَّاتُ يَكْرِهْنَ أَنْ يَقْبِضْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَذَلِكَ قُرْءٌ** (البقرہ: ۲۲۸) (طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں۔)

اور اس آیت میں بتایا ہے کہ جن عورتوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان کی عدت تین ماہ ہے۔ پھر اس آیت میں جو فرمایا ہے: اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو، اس کے تین محل ہیں:

۱۔ مجاہد نے کہا: اگر تم کو معلوم نہ ہو جو عورت، حیض سے رک گئی ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ زہری نے کہا: جو عورت بوڑھی ہے اور اس کو حیض میں شک ہے تو وہ تین ماہ عدت گزارے گی۔ اگر جوان عورت کو حیض نہ آئے تو دیکھا جائے گا، وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ، اگر متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، نہیں تو انتظار کیا جائے حتیٰ کہ حمل کا معاملہ صاف ہو جائے اور انتظار کی مدت ایک سال ہے۔

۲۔ ابن ابی کعب نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! قرآن مجید میں بوڑھی عورت، نابالغ اور حاملہ عورت کی عدت نہیں بیان کی گئی تو یہ آیت نازل ہو گئی۔

۳۔ علامہ نے کہا: اگر عورت کو مہینہ میں بار بار خون آتا ہے اور کئی مہینہ خون آتا رہتا ہے اور اس کو شک ہے اور یہ متعین نہیں ہوتا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ کا، یعنی یہ خون رحم سے آیا ہے یا بیماری کی وجہ سے کسی رگ سے آیا ہے تو پھر اس کی عدت تین ماہ ہے۔

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے اسی آخری قول کو ترجیح دی ہے۔ (جامع البیان ج ۲۸ ص ۱۸۰، ۱۷۹) دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نیز فرمایا ہے: اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا: اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ

اس میں اختلاف ہے کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا اس کی عدت وضع حمل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقار یہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ کہتے تھے جو چاہے میں اس سے اس مسئلہ پر لہان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ المطلاق: ۴ جس میں فرمایا: حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، البقرہ: ۲۳۴ کے بعد نازل

ہوئی ہے جس میں فرمایا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور وہ قسم کھا کر فرماتے: النساء القصری (الطلاق) النساء الطولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اس کی عدت زیادہ لمبی مدت ہے، یعنی اگر وضع حمل کی مدت چار ماہ سے زیادہ ہو تو وہ اس کی عدت ہے اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہو تو پھر وہ اس کی عدت ہے۔ (جامع البیان ج ۲۸ ص ۱۸۴، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نابالغہ، بوڑھی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق فقہاء احناف کی تصریحات

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حصکفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں: جس عورت کو کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا یا اس طور کہ اس کی عمر نو سال سے کم ہو، اس کی عدت تین ماہ ہے یا جو عورت بوڑھی ہو اور سن ایساں کو پہنچ چکی ہو، اس کی عدت بھی تین ماہ ہے، یا جو عورت بالغہ ہو چکی ہو اور بار بار حیض آنے کے بعد اس کا طہر دائم ہو اور بوڑھی ہونے تک اس کو دوبارہ حیض نہ آ یا اس کی عدت بھی تین ماہ ہے اور مہینوں کا اعتبار چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۶۰۱، ۶۰۹، ملخصاً، دار احیاء التراث العربی، بیرون، ۱۴۱۹ھ)

اور عدت وفات چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے چار ماہ دس دن ہے اور حاملہ عورت کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق گزاری ہو یا عدت وفات۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۶۰۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی المتوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں: بری عدت حمل تو اس کی مقدار اتنی ہے جتنی مدت وضع حمل میں رہ گئی ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ حتیٰ کہ عدت واجب ہونے کے ایک دن یا ایک گھنٹہ بعد بھی ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے:

وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ۴) (اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔)

اور کتاب الاصل میں مذکور ہے کہ اگر میت تحت غسل پر ہو اور اس کی بیوی کے ماں ولادت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، پھر لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب ۱ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی: (شعیب کا پورا نام ہے، محمد بن عبد اللہ بن عمر العاص، گویا عمرو بن شعیب اپنے والد محمد بن عبد اللہ سے اور محمد بن عبد اللہ اپنے دادا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔) (تدریب الراوی ص ۳۰، درالکتب العربی، بیروت، ۱۴۲۴ھ)

وَأُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ۶)

تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ آیت مطلقہ کی عدت کے بارے میں ہے یا بیوہ کی عدت کے بارے میں؟ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں کے بارے میں ہے، اور سمیعہ بنت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر کی موت کے تیس اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۹، ۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۸۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۹۴)

نیز عدت سے مقصود یہ ہے کہ برأت رحم واضح ہو جائے اور تین حیض گزر جانے سے بھی برأت رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل سے اس سے بھی زیادہ برأت رحم واضح ہوتی ہے، پس وضع حمل سے عدت کا پورا ہونا مہینوں کی یہ نسبت زیادہ واضح ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں عموم ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۴ ص ۴۳۲، ۴۳۰، ملخصاً مدارالکتب العلیہ، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

آیہ اور صغیرہ کی عدت کا بیان

علامہ ابوبکر جصاص حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قول باری ہے (واللای یثمن من البهیض من نساء کم ان اردتہم فعدتہن ثلثة اشھر واللای لہ بیض اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (تمہیں معلوم ہو کہ) ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو) ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس امر کی متضمنی ہے کہ اس میں جن عورتوں کا ذکر ہے ان کے لئے شک کے بغیر ایسا ثابت کر دیا جائے اور قول باری (ان اردتہم) سے ایسا کے متعلق شک مراد لینا درست نہیں ہے کیونکہ جن عورتوں کا ایسا ثابت ہو گیا ہے ان کا حکم آیت کی ابتداء میں اللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ اس سے یہ واجب ہو گیا کہ شک کا تعلق ایسا کے سوا کسی اور بات کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ آیت میں مذکور شک کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔

مطرف نے عمرو بن سالم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں نابالغ لڑکیوں، بوڑھی عورتوں نیز حاملہ عورتوں کی عدت کا ذکر نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (واللای یثمن من البهیض من نساء کم ان اردتہم فعدتہن ثلثة اشھر واللای لہ بیض واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن)۔

اس حدیث میں یہ ذکر ہوا کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ لوگوں کو نابالغ لڑکیوں، بوڑھی عورتوں نیز حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق شک تھا۔ آیت میں شک کا ذکر دراصل اس سبب کے ذکر دراصل اس سبب کے ذکر کے درجے پر ہوا ہے جس کی بنا پر حکم کا نزول ہوا۔ اس لئے اس کا مفہوم یہ ہوگا "اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملہ میں اگر کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے۔"

جس عورت کا حیض بند ہو جائے اس کے حکم کے متعلق سلف اور ان کے بعد آنے والے فقہاء امصار کی آرا میں اختلاف ہے۔ ابن السیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا "جس عورت کو طلاق ہو جائے پھر اسے ایک یا دو حیض آجائیں اور پھر حیض بند ہو جائے تو نو ماہ تک حیض آنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس دوران حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ نو ماہ کے بعد تین ماہ اور گزرے گی اور پھر عدت سے فارغ ہوگی۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے متعلق جس کا حیض ایک سال تک بند رہے منقول ہے کہ "اسی کو شک کہتے ہیں۔" معمر بن قناده سے، اور انہوں نے عکرمہ سے اس عورت کے متعلق نقل کیا ہے جسے سال میں ایک مرتبہ حیض آتا ہو کہ "اسی کو شک کہتے ہیں اس کی عدت تین ماہ ہوگی۔"

سفیان نے عمرو سے اور انہوں نے طاؤس سے اسی قسم کی روایت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایسی عورت تین حیض گزارے گی۔

امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کی ہے کہ ان کے دادا احبان کے عقد میں دو عورتیں تھیں، ایک ہاشمیہ تھی اور دوسری انصاریہ۔ انہوں نے انصاریہ کو اس وقت طلاق دی جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک سال گزرنے کے بعد حبان کی وفات ہو گئی اور مطلقہ کو حیض نہیں آیا۔

وہ کہنے لگی کہ میں ان کی وارث بنوں گی مجھے حیض نہیں آیا ہے۔ جھگڑا میرا المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے پر ہاشمیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے غصے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا "یہ تمہارے چچا زاد بھائی (حضرت علی) کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا۔"

ابن وہب نے روایت کی ہے کہ یونس نے ابن شہاب زہری سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس روایت میں ابن شہاب نے کہا تھا کہ انصاریہ کو نو ماہ تک حیض نہیں آیا، پھر انہوں نے حبان کی وفات اور وراثت کے جھگڑے کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھگڑے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے یہی مشورہ دیا کہ مطلقہ وارث ہوگی۔ کیونکہ وہ نہ تو ان عورتوں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور نہ ان کنواری لڑکیوں میں سے جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔

اسے تو حبان کے پاس تین حیض گزارنے تک رہنا ہوتا خواہ اس کی مدت کم ہوتی یا زیادہ۔ ان دونوں حضرات کے اس قول سے یہ دلالت حاصل ہوتی ہے کہ قول باری، عورت کے بارے میں شک پر محمول نہیں ہے بلکہ عورتوں کی عدت کے حکم کے متعلق شک کرنے والوں کے شک پر محمول ہے۔ نیز یہ کہ ایک عورت اس وقت تک آئینہ نہیں ہوتی جب تک وہ ان عورتوں میں سے نہ ہو جو جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور ان کے حیض آنے کی امید ختم ہو چکی ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ اس بارے میں فقہاء ائمہ کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ جس عورت کا حیض بند ہو جائے اور اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ سنے سرے سے حیض آنے کے متعلق مایوسی ہو۔

اس کے متعلق ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس کی عدت کا حساب حیض کے ذریعے ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے جس میں اس کے خاندان کی عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ اس صورت میں وہ حیض سے مایوس عورت جیسی عدت گزارے گی یعنی نئے سرے سے عدت کے تین ماہ اور گزارے گی۔

سفیان ثوری، بیہق بن سعد اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ ایسی عورت پہلے نو ماہ تک انتظار کرے گی اگر اس دوران اسے حیض نہ آئے تو پھر تین ماہ کی عدت گزارے گی۔ اگر تین ماہ مکمل کر لینے سے پہلے حیض آجائے تو عدت کا حساب حیض کے ذریعے کرے گی۔

البتہ اگر اس پر نو ماہ گزر جائیں اور اسے حیض نہ آئے تو اس صورت میں وہ اگلے تین ماہ کی عدت گزارے گی جیسا کہ پہلے ذکر

ہوا ہے۔ ابن القاسم نے امام مالک کی طرف سے بیان کیا ہے کہ مطلقہ عورت کو اگر حیض آجائے اور پھر اسے شک ہو جائے یعنی اس کا حیض بند ہو جائے تو ایسی صورت میں حیض بند ہونے کے دن سے، نہ کہ طلاق واقع ہونے کے دن سے، نو ماہ کی عدت گزارے گی۔ امام مالک نے قول باری (ان اردتہم) کے معنی یہ یہاں کیے ہیں کہ ”اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس عورت کے معاملہ میں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔“ اور اعلیٰ کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی جوان بیوی کو طلاق دے دے پھر اس کا حیض بند ہو جائے اور تین ماہ تک اسے کوئی حیض نہ آئے تو وہ ایک سال کی عدت گزارے گی۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے آئسہ کی عدت تین ماہ مقرر کر دی ہے۔ ظاہر لفظ اس امر کا مقتضی ہے کہ یہ عدت ان عورتوں کے لئے ہو جنہیں حیض سے مایوسی ہو چکی ہو اور اس میں شک و شبہ نہ ہو۔

جس طرح قول باری (واللانی لہم یحضن) اس لڑکی کے لئے ہے جس کے متعلق یہ ثابت ہو کہ اسے حیض نہیں آیا اور جس طرح قول باری (واولات الاحمال اجلھن) اس عورت کے لئے ہے جس کا حمل ثابت ہو چکا ہو، اسی طرح قول باری (والامائکین) اس عورت کے لئے ہے جس کا ایسا ثابت اور متعین ہو چکا ہو، اس عورت کے لئے نہیں جس کے ایسا کے بارے میں شک و شبہ ہو۔

قول باری (ان اردتہم) کو تین باتوں میں سے ایک پر محمول کیا جاسکتا ہے یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ شک اس بارے میں ہو کہ آیا وہ آئسہ ہے یا آئسہ نہیں ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو۔ یا آئسہ اور صفیہ (ثابا لئ لڑکی) کی عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔ آیت کو پہلی صورت پر محمول کرنا اس بنا پر درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کی عدت مہینوں کے حساب سے مقرر کر دی اسے آئسہ ثابت کر دیا ہے۔

اب ایسی عورت جس کے ایسا کے متعلق شک ہو وہ آئسہ نہیں ہو سکتی کیونکہ رجاہ یعنی امید کے ساتھ ایسا کا اجتماع محال ہے اس لئے کہ یہ دونوں تضاد میں سے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حیض سے مایوس عورت کے بارے میں حیض آنے کی امید رکھی جائے۔ اس لئے آیت سے ایسا کے بارے میں شک کے معنی لینا غلط ہے۔ اسے ایک اور جہت سے دیکھیے۔

سب کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بڑی عمر کی وہ عورت آیت میں مراد ہے جس کی حیض سے مایوسی یقینی امر ہوتی ہے۔ آیت میں مذکور شک تمام مخاطبین کی طرف راجع ہے، اور مذکورہ بالا عورت کے سلسلے میں شک سے مراد اس کی عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک ہے اس لئے جس عورت کے ایسا کے متعلق شک ہو اس کے سلسلے میں بھی عدت کے بارے میں شک مراد لینا واجب ہے کیونکہ لفظ کا عموم سب کے بارے میں ہے۔

نیز اگر عورت جوان ہو اور اسے سال میں ایک مرتبہ حیض آنے کی عادت ہو تو ایسی عورت کو اپنے ایسا کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا بلکہ اس کا حیض والی عورت ہونا یقینی امر ہوتا ہے۔

اس صورت میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کی عدت کی مدت ایک سال ہو جبکہ یہ معلوم ہو کہ وہ آئسہ نہیں ہے بلکہ حیض والی عورت ہے۔ دو حیضوں کے درمیان مدت کی طوالت اسے حیض والی عورتوں کے دائرے سے خارج نہیں کرتی۔

اس لئے جو شخص ایسی عورت پر مہینوں کے حساب سے عدت واجب کرتا ہے وہ دراصل کتاب اللہ کی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورتوں کی عدت حیض کے حساب سے مقرر کی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ والى المطلقات يتوبصن بانفسهن ثلثة قروء اور طلاق یافتہ عورتیں تین قروء یعنی حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ آیت میں یہ فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ کسی عورت کی حیض کی مدت طویل ہوتی ہے اور کسی کی قصیر۔

یہاں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ شک سے مراد حمل سے مایوسی کے بارے میں شک ہے اس لئے کہ حیض سے مایوسی دراصل حمل سے مایوسی کی صورت ہوتی ہے۔ ہم نے دلائل سے ان لوگوں کے قول کا بطلان بھی ثابت کر دیا ہے جن کے نزدیک آیت میں مذکور شک حیض کی طرف راجع ہے۔

اس لئے اب تیسری صورت ہی باقی رہ گئی یعنی قول باری (ان ارتبتھن) سے آئید اور صغیرہ کی عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ انہیں آئید اور صغیرہ کی عدت کے بارے میں شک ہوا تھا اور پھر انہوں نے حضور ﷺ سے اس بارے میں استفسار کیا تھا۔

نیز اگر ایسا کہ بارے میں شک مراد ہوتا تو اس میں آیت کا خطاب مردوں کو ہونے کی بجائے عورتوں کی طرف ہونا اولیٰ ہوتا کیونکہ حیض کے بارے میں معلومات کا حصول عورت کی جہت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حیض کے بارے میں عورت کے بیان کی تصدیق کی جاتی ہے۔

اس صورت میں آیت میں (ان ارتبتھن) کی بجائے ان ارتبتن یا ان ارتبتن۔ (اگر تم عورتوں کو شک ہو یا ان عورتوں کو شک ہو) کے الفاظ ہوتے۔ لیکن جب شک کے بارے میں خطاب کا رخ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس سے عدت کے بارے میں مخاطبین کا شک مراد ہے۔

قول باری (واللائى لہ یحصن) سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت کی مدت تین ماہ ہے۔ کیونکہ یہ فقرہ ایسا کلام ہے جسے مستقل بالذات قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے اس کے ساتھ پوشیدہ لفظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ پوشیدہ لفظ وہ ہے جس کا ذکر ظاہر لفظ میں گزر چکا ہے یعنی (فعدتھن ثلثة اشھر) دوسرے الفاظ میں ان عورتوں کی عدت کا حساب مہینوں کے ذریعے ہوگا۔

حاملہ عورت کی عدت کا بیان

قول باری ہے۔ واولات الاحمال اجلھن ان یضعن حملھن، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف کے مابین اور ان کے بعد آنے والے اہل علم کے مابین اس مسئلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ طلاق یافتہ حاملہ عورت کی عدت کی حد یہ ہے کہ اس کا وضع حمل ہو جائے۔ البتہ ایسی حاملہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اس کی عدت کی مدت کے بارے میں سلف کے مابین اختلاف رائے ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جو زیادہ طویل ہوگی وہ اس کی عدت کی مدت ہوگی۔ ایک مدت تو وضع حمل ہے اور دوسری مدت چار مہینے دس دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المہدوی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کی مدت کی حد وضع حمل ہے۔ جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس کے لئے کسی سے نکاح کر لینا جائز ہوگا۔ فقہاء اصرار کا بھی یہی قول ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ابراہیم نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص چاہے اس میں اس کے ساتھ اس امر پر مہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ قول باری (واولات الاجال اجلهن ان بعضهن حملهن) کا نزول اس آیت کے بعد ہوا ہے جس میں بیوہ ہو جانے والی عورت کی عدت کی مدت بیان ہوئی ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دو معنوں کو مختصم ہے۔ ایک تو درج بالا آیت کے نزول کی تاریخ کا اثبات نیز یہ کہ اس کا نزول بیوہ ہو جانے والی عورت کے لئے عدت کے مہینوں کے ذکر کے بعد ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ درج بالا آیت اپنی ذات کے لحاظ سے اس حکم کو بیان کرنے میں خود کفیل ہے جو اس کے عموم کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسے قائل کی آیت کے ساتھ جس میں مطلقہ عورت کا ذکر ہے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس بنا پر تمام طلاق یافتہ اور بیوہ ہو جانے والی عورتوں میں جبکہ وہ حاملہ ہوں عدت کے لئے وضع حمل کا اعتبار واجب ہوگا اور وضع حمل کے حکم کو صرف طلاق یافتہ عورتوں تک محدود نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس میں دلالت کے بغیر عموم کی تخصیص لازم آئے گی۔ آیت زیر بحث میں بیوہ ہو جانے والی عورت جبکہ حاملہ ہو داخل اور مراد ہے اس پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ اگر اس کی بیوگی کی عدت کے مہینے گزر جائیں لیکن وضع حمل نہ ہوا ہو تو سب کے نزدیک اس کی عدت نہیں گزرے گی بلکہ وضع حمل تک یہ عدت میں رہے گی۔

اگر مہینوں کے اعتبار کا اس بنا پر جواز ہوتا کہ اس کا دوسری آیت میں ذکر ہے تو پھر طلاق یافتہ عورت کے سلسلے میں حمل کے ساتھ حیض کا بھی اعتبار کرنا جائز ہوتا کیونکہ قول باری (والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلاثۃ قروء) میں اس کا ذکر ہے۔ اب جبکہ حمل کے ساتھ حیض کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حمل کے ساتھ مہینوں کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے ابو السائل بن عتکک سے روایت کی ہے کہ سبیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث نے اپنے شوہر کی وفات کے تیس دن بعد بچے کو جنم دیا اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔

اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا ان تعفل قد خلا اجلھا، اگر وہ ایسا کرتا چاہے تو کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت کی مدت گزر گئی ہے) یعنی ابی انیس نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج کر سبیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کے بارے میں دریافت کروایا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ شوہر کی وفات کے چند دنوں بعد سمیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا اور حضور ﷺ نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔

محمد بن اسحاق نے محمد بن ابراہیم التیمی، انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے سمیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ ان کے ہاں اپنے شوہر کی وفات کے دو ماہ بعد بچہ کی پیدائش ہو گئی تھی اور حضور ﷺ نے انہیں نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی۔

ہمارے اصحاب نے نابالغ لڑکے کی بیوی کی عدت وضع حمل ہی رکھی ہے جب اسے حمل ہو اور اس کا خاندان فوت ہو جائے کیونکہ قول باری ہے (واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن) آیت میں بالغ اور نابالغ کی بیویوں کے درمیان نیز نسب کے ساتھ ملحق ہونے والے اور ملحق نہ ہونے والے نوزائیدہ بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

عدت میں حق رجوع اور حکم نسخ کا بیان

عن قولہ عز وجل: {وَنُفِخَ لَهَا مِنْ ذَنْبِهَا وَحَلَائِلِهَا} (وَنُفِخَ لَهَا مِنْ ذَنْبِهَا وَحَلَائِلِهَا) (سورة البقرة، آیت ۲۲۲)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: اور ان کے خاندان اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یعنی تین حیاض جو عدت کے اس کے اندر حق رجوع حاصل ہے۔

خاندان کیلئے حق رجوع میں زیادہ حق ہونے کا بیان

نُفِخَ لَهَا مِنْ ذَنْبِهَا وَحَلَائِلِهَا (اور ان کے خاندان) بھول، بھل کی جمع ہے اور اس میں جمع کے لحاظ سے ہے۔ جیسا کہ عمومۃ میں اور اصل میں بھل کے معنی مالک اور سردار کے ہیں خاندان کا نام اس لیے بھل رکھ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا کارکنار ہوتا ہے اور من کی ضمیر رجعی طلاق والی عورتوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ظاہر کو کمر کر کے دوبارہ اس کی تخصیص کرتے یا بولویہ مصدر ہے۔ مضاف مخذوف کے قائم مقام ہے یعنی اہل بھول ہیں۔

أَحَقُّ بِزَوْجِهَا (ان کو) (اپنی زوجیت میں) واپس لینے کے حق دار ہیں) یعنی نکاح کی طرف رجعت کرنے کے ساتھ خواہ عورت رضامند ہو یا نہ ہو اور افضل یہاں بمعنی فاعل ہے یعنی حقیق۔

فِي ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (اس) (انتظار کرنے کے زمانہ) میں اگر انہیں (اس رجعت سے) (اصلاح منظور ہو) نہ کہ عورت کو ستانا جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوگ کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور جب اس کی عدت پوری ہونے کو ہوتی تھی تو پھر رجعت کر لیتا تھا بعد اس کے پھر طلاق دے دیتا تھا اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ رجعت کے لیے اصلاح کا قصد شرط ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے ستانے ہی کے قصد سے رجعت کی تو بھی رجعت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ ستانے سے منع کرنے اور اصلاح (کا قصد کرنے) کی رغبت دلانے کی لیے ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہیں اصلاح کرنی منظور ہو تو رجعت کرنے میں

کوئی گناہ نہیں ہے۔ رجعی طلاق سے رجعت کرنے پر سب کا اتفاق ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس عدت میں وطی کرنا بھی جائز ہے یا نہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد کا قول اظہر روایت میں یہ ہے کہ جائز ہے اور دوسری روایت میں ان کا قول بھی امام شافعی کے قول کے موافق ہے کہ جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قاطع یعنی طلاق ہونے کی وجہ سے زوجیت کا علاقہ بالکل جا تا رہا۔

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کا عمل عدت پوری ہونے تک بالاتفاق نہیں ہوتا کیونکہ دونوں (میاں بیوی) میں میراث جاری ہوتی ہے اور عورت کی رضامندی بغیر رجعت جائز اور اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ (عدت میں) نکاح قائم رہتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا قول و بعهولہن بھی دلالت کرتا ہے وہ کہتے ہیں بھل کا اطلاق تو ہو سکتا ہے کہ باعتبار گذشتہ زمانہ کے ہو اور رد کا لفظ نکاح نہ رہنے پر دلالت کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بھل کے مجازی معنی رد کے مجازی معنی لینے سے بہتر نہیں ہیں کیونکہ اس طرح بولا جاتا ہے رد البیوع فی البیوع اس سے بالغ کے لیے اختیار ثابت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جب اس آیت میں لفظ بھل اور لفظ رد کے مجازی معنی مراد لینے میں تعارض ہو تو ان دونوں کا اعتبار کرنا ساقط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قول: فامساک بمعروف اور اسکو من بمعروف سالم رہا کیونکہ امساک (نکاح کے) باقی رہنے پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ رد کو پہلی حالت کی طرف رد کرنے پر محمول کر لیا جائے اور وہ حالت عورت کی اس طرح ہوتی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ حرام نہ ہو پس اس وقت کوئی اشکال نہ ہوگا اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ رجعت میں (عورت سے) کہنا شرط ہے یا نہیں۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ بلا عورت سے کہے رجعت نہ ہوگی ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے کہ رجعت ان کے نزدیک بمنزلہ سے سرے سے نکاح کرنے کے ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ جب خاوند نے اس سے صحبت کر لی یا اس کا بوسہ لے لیا یا شہوت سے اسے باتھ لگایا یا شہوت سے اس کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو ان سب سے رجعت ہو جائے گی جیسے کہ کہنے سے رجعت ہوتی ہے ان کے اس قول کی وجہ یہ ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے نزدیک رجعت بمنزلہ جدید نکاح کے نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہی نکاح کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ لہذا اس میں ایسا فعل کافی ہے جو اس کے باقی رکھنے پر دلالت کرے جیسا کہ خیار ساقط کرنے میں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مشہور روایت میں یہ ہے کہ اگر صحبت کرنے سے رجعت کی نیت کر لی ہے تو رجعت ہو جائے گی ورنہ نہ ہوگی اس میں بھی اختلاف ہے کہ رجعت پر گواہ کرنے شرط ہیں یا نہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط ہے اور یہی ایک قول امام شافعی سے بھی مروی ہے اس قول کی بنا ایک آیت پر ہے جو سورة طلاق میں ہے: واشہدو ذویہ عدلی منکم (کہ تم اپنے میں سے دو منصف گواہ کر لیا کرو) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک فرماتے ہیں اور ایک صحیح قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔

اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی مذہب یہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے اور آیت میں امر استحباب پر محمول ہے کیونکہ اگر (

رجعت پر) گواہ کرنا واجب ہے تو طلاق پر بھی کرنا واجب ہوگا کیونکہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے قول: فارقوہن بمعروف ک سے ساتھ ہی ہے حالانکہ اس کا کوئی فاعل نہیں ہے اور اگر وہاں بھی واجب ہے تو بلا استقلال واجب ہوگا اور فقط رجعت کے لیے شرط نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول: فامسکوہن بمعروف اور سرحوہن بمعروف عام ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے حق میں حق رجوع کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿فَنَسَخَ مِنْهَا الْمُطْلَقَةَ ثَلَاثًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَذَيْنِ يُغْذَخْنِ ثُمَّ ذُو جَاءَ غَيْرُهُ}﴾۔ جبکہ یہ رجوع مطلقہ ثلاثہ کے حق میں منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پھر اگر اس کو (تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے بعد اس پر حلال نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس (طلاق کی عدت کے بعد) پھر باہم رجوع کر لیں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کیلئے بیان فرماتا ہے جو ظلم والے ہیں۔ (البقرہ، 230)

ایک وقت دی گئی طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دائل:

اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد بھی خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاقوں سے رجوع کر لے اور چاہے تو رجوع نہ کرے لیکن:

(آیت) ”فَان طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“۔ (البقرہ: ۲۳)

ترجمہ: پس اگر اس نے اس کو ایک اور طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تا وقتیکہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے۔

اس آیت سے پہلے ”الطلاق مرتان“ کا ذکر ہے یعنی طلاق رجعی دوم تہ دی جاسکتی ہے اس کے بعد ”فَان طَلَّقَهَا“ فرمایا: اس کے شروع میں حرف ”فَا“ ہے جو تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے اور اب قواعد عربیہ کے اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ دو رجعی طلاقات دینے کے بعد خاوند نے اگر فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی قاعدہ کے مطابق کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اس آیت میں اگر حرف ”ثُمَّ“ یا اس قسم کا کوئی اور حرف ہوتا جو مہلت اور تاخیر پر لالت کرتا تو علی التبعین یہ کہا جاسکتا تھا کہ ایک طہر میں ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے گی، لیکن قرآن مجید میں ”ثُمَّ“ کی بجائے ”فَا“ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند نے دو طلاقات دینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔

قرآن مجید نے ”الطلاق مرتان“ فرمایا ہے یعنی دوم تہ طلاق دی جائے اور دوم تہ طلاق دینا اس سے عام ہے کہ ایک مجلس میں دوم تہ طلاق دی جائے یا دو طہروں میں دوم تہ طلاق دی جائے اور اس کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی

اس پر حرام ہو جائے گی اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار طلاق دی اور بیوی سے کہہ دیا: میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ غیر مقلدوں کے مشہور مستند اور ان کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

یہ آیت بیک وقت دی گئی تین طلاقیں اور الگ الگ دی گئی طلاقیں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آیت کو بغیر کسی نص کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں۔ (المحلی ج. ۱ ص ۱۷، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۲ھ)

قرآن مجید کی اس آیت سے بھی جمہور فقہاء اسلام کا استدلال ہے:

(آیت) "اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُوْنَهَا۔" (الاحزاب: ۴۹)

ترجمہ: جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو مقاربت سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عِدت نہیں جس کو تم کٹو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا ذکر فرمایا ہے اور طلاق دینے کو اس سے عام رکھا ہے کہ بیک وقت انفسی تین طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہو اس کو اخباراً حاد اور احادیث صحیحہ سے بھی مقتید اور خاص نہیں کیا جاسکتا چ جائیکہ ماوشا کی غیر محصوم آراء اور غیر مستند اقوال سے اس کو مقتید کیا جاسکے۔

قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات:

پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے: دوسری آیت اور سنت نبوی ان کے اطلاق کو مقتید کر دیا ہے اور ان کے احکام اور شرائط کو بیان کر دیا ہے نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دینے کی بھی تو کہیں تصریح نہیں۔ (دعوت فکر و نظر ج. ۱ ص ۲۲۴، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ بیک وقت اہتمامی طور پر دی گئی تین طلاقیں ایک ہوں گی جس کو اس آیت کے عموم کی تخصیص پر قرینہ بنایا جاسکے نہ کسی حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا موجب ہے اور بدعت اور گناہ ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے اور سنت طریقہ الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دینا ہے لیکن اس میں گفتگو نہیں ہے، گفتگو اس میں ہے کہ اگر کسی شخص نے خلاف سنت طریقہ سے بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو آیا وہ نافذ ہوں گی یا نہیں! البتہ کثرت احادیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جائیں گی جیسا کہ عنقریب واضح ہوگا۔ غیر مقلدوں کے امام ثانی ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں عموم ہے اور تین دو اور ایک طلاق دینے کی اباحث ثابت ہوتی ہے۔

(المحلی ج. ۱ ص ۱۷۹، مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۵۲ھ)

جمہور فقہاء اسلام نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے:

(آیت)۔ للیطلق متاع بالمعروف۔ (البقرہ: ۲۴۱)

ترجمہ: مطلقہ عورتوں کو رواج کے مطابق متاع (کپڑوں کا جوڑا) دینا چاہیے۔

شیخ ابن حزم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کو عام رکھا ہے خواہ وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہو یا دو سے یا تین سے اور ان میں سے کسی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ (المحلی ج ۱، ص ۱۷۰، مطبوعہ دارالطباعۃ المنیریہ ۱۳۵۲ھ)

اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو متعہ (کپڑوں کا جوڑا) دینے کی ہدایت کی ہے خواہ وہ عورتیں تین طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا دو طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا ایک سے اور کسی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فرمائی، یہی چیز شیخ ابن حزم نے بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں طلاق کے عموم اور طلاق کی اور بھی آیات ہیں۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ بتلائے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا، حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لعان کیا، جب وہ لعان سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا: اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں، پھر رسول اللہ ﷺ کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ نے فرمایا: سب لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس کے بعد یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲، ص ۸۰۰، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن جریر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کی شرح مسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان یہ تھا کہ لعان سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوئی تو اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں۔ (فتح الباری ج ۹، ص ۵۹، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۴۱۴ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور مقرر تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی کریم ﷺ کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں، اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں سے ایک طلاق رجعی واقعی ہوتی تو اس صحابی کا یہ فعل عبث ہوتا اور نبی کریم ﷺ اسے فرماتے: بیک وقت تین طلاقیں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت ہبل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے لعان کیا اور آں حالیکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت عویمیر نے کہا: یا رسول اللہ! اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عویمیر نے رسول اللہ ﷺ کے حکم دینے سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔

(صحیح بخاری ج ۴ ص ۸۰ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع، کراچی الطبعة الاولى ۱۳۸۱ھ)
اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ۲ (امام عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ نور محمد کا خانہ تجارت کتب، کراچی) اور ابوداؤد میں بھی ہے۔

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہو جاتی ہے اور محمد بن ابی صفرة ماکلی نے کہا ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عویمیر اس کو تین طلاقیں نہ دیتے اور شوافع نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ بات بہر حال واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور متفق علیہ تھی کہ تین طلاقیں سے تفریق اور تحریم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تفریق کے قصد سے اپنی بیوی کو لفظ واحد سے تین طلاقیں نہ دیتے۔

اس واقعہ میں ”سنن ابوداؤد“ کی درج ذیل حدیث نے مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے۔
حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمیر نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان طلاقیں کو نافذ کر دیا۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۱۳ مطبوعہ مطبع مجتہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)
اس حدیث میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان تین طلاقیں کو نافذ کر دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت عویمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پسند شخص کے لیے اس مسئلہ میں تردد کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ یک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

حضرت عویمیر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات:

چرخ کرم شاہ الانہری اس حدیث سے جمہور فقہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو شک نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن کیا اس حدیث سے

استدلال درست ہے تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے خود ابو بکر الجصاص اور محس الاثمہ سرخسی نے فرمایا کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ (دعوت فکر و نظر مخ ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۵، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

پیر محمد کرم شاہ صاحب کا یہ استدلال سخت حیرت کا باعث ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تین طلاقیں اگر بیک وقت دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں علامہ ابو بکر جصاص اور علامہ سرخسی نے اس استدلال کا رد نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ احناف کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہو تو رسول اللہ ﷺ حضرت عویمر غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین طلاقیں دینے پر انکار فرماتے اور آپ کا انکار نہ فرمانا بیک وقت تین طلاقیں کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو بکر الجصاص اور علامہ سرخسی نے ان کے اس استدلال کا رد فرمایا ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو بکر الجصاص کی اصل عبارت ذکر کرتے ہیں

علامہ ابو بکر الجصاص الرازی فرماتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع ﷺ نے تین طلاقیں بیک وقت دینے سے منع فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ (علامہ جصاص فرماتے ہیں) اس حدیث سے امام شافعی کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے لعان سے پہلے خاوند کے لعان کرنے سے تفریق ہو جاتی ہے اور عورت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق لاحق نہیں ہوتی، اور جب طلاق واقع ہوئی نہ اس کا حکم ثابت ہوا تو رسول اللہ ﷺ اس کا کیسے انکار فرماتے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے یعنی احناف کے مذہب پر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو اور ایک طہر میں تین طلاقیں کو جمع کرنے کی ممانعت سے پہلے انہوں نے تین طلاقیں دیں ہوں۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۴، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰ھ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ جصاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ممنوع ہے یا مباح ہے اس میں بحث نہیں ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین۔

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرخسی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تین طلاقیں کے جمع کا بدعت ہونا اور ان کو الگ الگ دینے کا سنت ہونا، میں نہیں جانتا، بلکہ سب طرق طلاق دینا مباح ہے اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کو جمع کر کے دینا سنت ہے حتیٰ کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تم کو سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ اکٹھی تین طلاقیں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت عویمر غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے استدلال کیا ہے جب حضرت عویمر نے اپنی بیوی سے لعان کر لیا تو کہا: یا رسول اللہ! میں نے اگر اب اس عورت کو رکھ لیا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا، اس کو تین طلاقیں۔ (المبسوط ج ۶ ص ۴، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة

(الثلاثہ ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد علامہ سرخسی نے امام شافعی کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور آخر میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے احناف کے مسلک پر دلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پوچھا: یہ بتلائیے کہ اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دوں تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں، تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو جائے گی اور تین طلاق دینا گناہ ہے (یہی احناف کی دلیل ہے۔ سعید غفرلہ) ان احادیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے حضرت عویمر غلانی کو تین طلاقیں دینے سے اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ وہ اس وقت سخت غصہ میں تھے اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اس وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے از روئے شفقت انکار کو کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو یہی آپ کا انکار تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تین طلاقیں کو بیک وقت دینا اس وقت مکروہ ہے جب وہ بلا ضرورت ہوں اور ان کی طلاق اور تدارک ممکن ہو اور حضرت عویمر غلانی کے حق میں یہ وجہ تحقیق نہیں تھی، کیونکہ جو میاں بیوی آپس میں لعان کرنے پر مصر ہوں ان کی طلاق کا تدارک نہیں ہو سکتا اور حضرت عویمر غلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعان کرنے پر مصر تھے۔ (المبسوط ج ۶ ص ۶)۔

۵، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة الثلاثہ ۱۳۹۸ھ)

دیکھئے شمس الائمہ سرخسی کیا فرما رہے ہیں: اور پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ان کے حوالے سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ فیلاسف۔

صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب:

امام بخاری "باب من اجاز اطلاق الثلاث" جس نے بیک وقت تین طلاقیں کو جائز قرار دیا کے باب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں، اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی، اس نے بھی طلاق دے دی، پھر نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آیا یہ عورت پہلے خاوند پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اس کی مٹھاس نہ چکھ لے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۶۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی، الطبعة الاولیٰ

(۱۳۷۵ھ)

علامہ یعنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۶۷ مطبوعہ ادارۃ الطباعة

المعبر بہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی حدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۳۶۷ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد تحریم ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بیک وقت تین طلاقیں دی جانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس شوہر پر حلال نہیں ہے اور یہ استدلال بالکل واضح ہے کیونکہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد رجوع کا ناجائز ہونا رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں کی تحریم میں یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور کے استدلال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دی گئیں تھیں بلکہ ”طلق ثلاثا“ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تین بار طلاقیں دیں اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال درست نہ ہوا۔ (دعوت فکر و نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۶۶، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

جمہور فقہاء اسلام کا اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلاق ثلاثا کا یہی معنی ہے کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں دیں۔ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے: اس نے تین بار طلاقیں دیں اس کے لیے ”طلق ثلاثا“ کی جگہ ”طلق ثلث مرات“ کا لفظ ہونا چاہیے تھے اور اس سے بھی پیر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق دی جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ پیر صاحب کا مدعا ثابت ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: ”طلق ثلاثا تطليقات في ثلاثه اطهار“ تین طہروں میں تین طلاقیں دیں لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے: ”طلق ثلاثا“ یعنی انہوں نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور اس سے جمہور فقہاء اسلام ہی کا مدعا ثابت ہوتا ہے لہذا اس حدیث سے جمہور کا استدلال بالکل درست ہے۔

سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق:

امام بیہقی روایت کرتے ہیں: سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ شعمیہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب میں تھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا: آپ کو خلافت مبارک ہو حضرت حسن نے کہا: تم حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تم کو تین طلاقیں دیں اس نے اپنے کپڑے لیے اور بیٹھ گئی، حتیٰ کہ اس کی عزت پوری ہو گئی، حضرت حسن نے اس کو طرف اس کا پیچہ اور دس ہزار کا صدقہ بھیجا جب اس کے پاس کا صدیہ مال لے کر آیا تو اس نے کہا: مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے یہ تھوڑا سا سامان ملا ہے جب حضرت حسن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی یا کہا: اگر میرے والد نے یہ بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرا نانا سنا ہے جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی خواہ الگ الگ طہروں میں یا بیک وقت تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک

حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ (سنن کبریٰ ج ۷ ص ۲۳۶، مطبوعہ نثر النسخ لقتادہ)
یہ حدیث انتہائی واضح اور صریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔

امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو سوید بن غفلہ سے دوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۴ ص ۳۱، ۳۰، مطبوعہ نثر النسخ لقتادہ)

امام ابی ثنی نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے سوید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۳۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

غیر مقلدوں کے عالم شیخ شمس الحق عظیم آبادی، امام دارقطنی کی بیان کردہ اس حدیث کی پہلی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ارزق ہے یہ راوی بہت سچا ہے لیکن اس کے ادہام میں امام ابوداؤد نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حدیث میں خطا ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رہے ہے۔ ابن راحویہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور امام بخاری نے کہا: اس کی احادیث میں منکر روایات بھی ہیں، ابن معین نے کہا: یہ تشبیح کرتا تھا میں نے اس کی احادیث لکھی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابوحاتم نے کہا: اس کی احادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ ابوزرعہ نے کہا کہ رے کے لوگ اس کی غلط رائے اور ظلم کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے (العلیق المغنی علی دارقطنی ج ۴ ص ۳۰، مطبوعہ نثر النسخ لقتادہ)

شیخ عظیم آبادی نے اس حدیث کے دو راویوں کے بارے میں صرف جرح کے اقوال نقل کر دیے ہیں حالانکہ ان دونوں کی زیادہ تعدیل کی گئی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: عمر ابن حجر لکھتے ہیں: عمرو بن قیس رازی ارزق سے امام بخاری نے تعالیق میں روایت کی ہے، امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان کی روایات کو ذکر کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے رے کے لوگ امام ابوسفیان ثوری کے پاس گئے اور ان سے احادیث سننے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: کیا تمہارے پاس عمرو بن ابی قیس نہیں ہیں؟ امام ابوداؤد نے ایک جگہ کہا کہ ان کی حدیث میں خطا ہوئی ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حبان اور ابن شاہین نے ان کا ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا: ان سے روایت کیا میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں ان سے حدیث میں کچھ وہم بھی ہے۔ امام بزار نے فرمایا: یہ مستقیم الحدیث ہیں، یعنی ان کی روایت صحیح ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۹۵-۹۴، مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند)

اس حدیث کی سند کے دوسرے راوی پر شیخ عظیم آبادی نے جرح کی ہے وہ ہیں سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: امام ابن معین ان کو ایک روایت میں ثقہ اور ایک میں "لیس بہ ہاس" کہتے ہیں ابن سعد ان کو ثقہ اور صدوق کہتے ہیں، محدث ابن عدی فرماتے ہیں: ان کی حدیث میں غرائب و افراط تو ہیں، لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث نہیں دیکھی جو حد انکار تک پہنچی ہو، ان کی احادیث متغارب اور قابل برداشت ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کا ثقافت میں ذکر کیا ہے۔ اور لکھتے ہیں "متنحی و مخالف" امام ابوداؤد ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: میں ان کے بارے میں سوائے خیر

کے اور کچھ نہیں جانتا۔ (تہذیب التجذیب ج ۴ ص ۱۵۴-۱۵۳، مطبوعہ مجلس دارۃ المعارف، ہندو ۱۳۲۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کے دروایوں عمرو بن ابی قیس رازی اور سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) کے بارے میں جو انہی حدیث کی آراء پیش کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تر تعدیل کی گئی ہے اور ان کے حفظ اور اتقان کی توثیق اور حافظ ابی شعیبہ اس حدیث کی سن کے دروایوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے دروایوں میں کچھ ضعف ہے لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۴-۳۳۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ نور الدین ابی شعیبہ کا علم رجال میں بہت اونچا مقام ہے اور جب انہوں نے یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ایک انصاف پسند شخص کو اس کی سند میں تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں یہ حدیث متعدد اسانید سے مروی ہے، دوسندوں سے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، دوسندوں سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے لکھا ہے کہ سوید بن غفلہ سے اس کو عمرو بن شمر اور ابراہیم بن عبد اللہ نے بھی روایت کیا ہے، اس طرح اس حدیث کی سات اسانید کا بیان آگیا ہے جس سے اس حدیث کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ ۱) (عمر محمد کرم شاہ الازہری نے اس حدیث کو بیہقی کی ایک سند کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس سند پر جرح کی ہے جب کہ ہم نے "سنن دارقطنی" کی ایک روایت کی سند کی صحت کو ثابت کیا ہے اور اس کی سند کی جرح کا جواب دیا ہے اور "مجمع الزوائد" سے اس کی توثیق کی ہے۔ (سعید غفرلہ)

سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب:

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے کے ثبوت میں یہ حدیث بھی بہت واضح اور صریح ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔ آپ غصہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! میں اس کو قتل نہ کروں۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱، مطبوعہ نور محمد کا رخانہ تجارت کتب، کراچی)

اگر بیک وقت دی گئی طلاقیں کے نافذ ہونے کا عہد رسالت میں معمول نہ ہوتا اور تین طلاقیں سے ایک طلاق مراد لینے کا معمول ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اس قدر ناراض کیوں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ایک طلاق تو سنت ہے اور اگر بیک وقت دی گئی طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما سنت قرار پا لیں گی اور اس پر رسول اللہ ﷺ کے غضب اور ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور گناہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ ﷺ اس پر ناراض نہ ہوتے۔

عمر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: حضور کا ایسے شخص پر ناراض ہونا جس نے تین طلاقیں ایک بار ہی نہیں اس امر پر صراحت دلائی کرتا ہے کہ ایسا کرنا حکم الہی کے سراسر خلاف ہے (دعوت فکر و نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۷)

۲۳۱، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

یقیناً خلاف ہے اور یہ احناف کا مذہب ہے اسی لیے وہ بیک وقت تین طلاقیں کو بدعت اور گناہ کہتے ہیں لیکن پیر صاحب کا مذہب یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں سے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برخلاف جمہور فقہاء اسلام کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ حافظ البیہقی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں دینے کے بعد تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو جائے گی اور تمہارا بیوی کو تین طلاقیں دینا گناہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس میں علی بن سعید ایک راوی ہے۔ دارقطنی نے کہا: وہ قوی نہیں ہے اور دوسروں نے اس کو عظیم قرار دیا اور اس کے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ البیہقی نے اس حدیث کی فنی حیثیت بھی متعین کر دی ہے کہ امام دارقطنی نے اس کے ایک راوی علی بن سعید رازی کی ثقاہت سے اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کے باقی تمام راویوں کی ثقاہت پر اتفاق ہے اور امام دارقطنی کے اختلاف سے اس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور یہ بھی کہ یہ فعل گناہ ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین:

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں: سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور وہ واقع ہو جائیں گی اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ (المصنف ج ۶ ص ۳۹۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعۃ الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۷۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا: اے ابوعباس میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے (طزوا) فرمایا: یا اباعباس پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے، پھر کہتا ہے: اے ابوعباس! تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۶ ص ۳۹۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعۃ الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

امام ابوبکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

واقع بن سبحان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا: اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام

ہوئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاق دے دیں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شعبی سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں دے دے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہو گئی اور باقی ستانوں طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حبیب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک شخص کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہو گئی باقی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

معاویہ بن ابی بختی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی اور باقی ستانوں طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا اور ستانوں طلاقیں زائد ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴-۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شعبی کہتے ہیں کہ شرت سے کسی نے پوچھا: میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہو گئی اور باقی طلاقیں اسراف اور محصیت ہیں۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حسن بصری سے ایک شخص نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی

بیوی کو تین طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا: اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا شوہر اس سے مقاربت نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں پر فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

مذکور الصدر تینوں روایات میں غیر مدخولہ پر جن تین طلاقیں کے واقع کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئی لفظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعدده سے تین طلاقیں دی جائیں تو پہلی طلاق سے غیر مدخولہ عورت باندہ ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقیں کا محل نہیں رہتی اور وہ طلاقیں لغو ہو جاتی ہیں۔ حسب ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے یہ طلاقیں دی ہیں تو عورت پہلی طلاق سے باندہ ہو جائے گی۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ہم نے مذکور الصدر روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسے گیارہ جلیل القدر فقہاء صحابہ اور امہات المؤمنین کے فتاویٰ اور تصریحات پیش کی ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اور فقہاء تابعین میں سے ابن شہاب زہری، شعبی، شریک، حسن بصری اور ابراہیم نخعی کے فتاویٰ پیش کیے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت کے بعد جمہور فقہاء اسلام کا موقف انہی نفوس قدسیہ کی اتباع پر مبنی ہے۔

وارث کیلئے وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان

وصیت وارث اور نسخ حکم کا بیان

عن قولہ عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} ۱۱۱ والخیر المال کا ان

یقال ألف فمافوق ذلك فامر أن يوصي لوالديه وأقربيه۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کو موت آئے (سو) اگر اس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر ماں باپ اور رشتہ

داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے یہ پرہیز گاروں پر حق ہے۔ (البقرہ، ۱۸۰) بہترین مال وہ جس کو ایک ہزار سے زائد کہا جاتا ہے پس حکم دیا گیا کہ وصیت کرنے والا اپنے والدین اور قرہی رشتہ داروں کیلئے وصیت کرے۔

وصیت کے حکم جو خوب اور منسوخ کا بیان

ارشاد باری ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا ان الوصیۃ للوالدین والاقربیین بالمعروف حقاً علی المتقین (تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر)

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف سے مروی روایات میں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قول باری: خیراً سے مال مراد ہے، البتہ جس مال میں اللہ تعالیٰ نے وصیت واجب کی ہے اس کی مقدار کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ یاد رہے کہ ایسا وقت بھی گزر رہا ہے جس وصیت فرض تھی۔ کیونکہ قول باری: کتب علیکم کے معنی ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا جس طرح یہ قول ہے: کتب علیکم الصیام (تم پر روزے فرض کر دیئے گئے) نیز: ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً (نماز درحقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا) حضرت علی سے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک بیمار آزاد شدہ غلام کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ اس کے پاس چھ یا سات سدرہم تھے، اس نے پوچھا کہ میں اس کی وصیت نہ کر جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے: ان ترک خیراً اور تمہارے پاس کثیر مال نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ چار ہزار درہم اور اس سے کم رقم نفع ہے یعنی انہیں روزمرہ کے اخراجات پر خرچ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آٹھ سدرہم میں کوئی وصیت نہیں۔ ایک عورت کا اپن مال میں وصیت کا ارادہ کیا۔ اس کے خاندان والوں نے اسے اس بات سے روکا اور کہا کہ اس کی اولاد ہے اور اس کا تھوڑا سا مال ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ عورت کے کتنے بچے ہیں؟ جواب ملا کہ چار بچے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ تین ہزار درہم۔ یہ سب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: اس ملا میں کوئی کثرت نہیں ہے۔

ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ پانچ سو سے لے کر ہزار درہم تک ہمام نے قتادہ سے قول باری: ان ترک خیراً کی تفسیر میں روایت بیان کی ہے کہ: کہا جاتا تھا کہ بہترین مال ایک ہزار اور اس سے زائد درہم ہے، زہری نے کہا ہے کہ: اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر مال کے اسم کا اطلاق کیا جاسکے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ مذکورہ بالا تمام حضرات نے مال کی مقدار کی تفسیر اصحاب کے طور پر کی ہے، مذکورہ مقداروں کے ایجاب کے طور پر نہیں کی۔

ان حضرات نے اپنے اپنے اجتہاد سے کام لے کر ان مقدار کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے مال کو خیر کی صفت لاحق ہونے کے سلسلے میں اجتہاد سے کام لیا ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک درہم چھوڑ جائے تو عرف میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خیر چھوڑا ہے۔ جب مال کو خیر کا نام دینا عرف اور عادت پر موقوف ہے۔ اس بارے میں اندازہ لگانے کا طریقہ اجتہاد اور

غالب ظن ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تھوڑی مقدار کو خیر کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ کثیر مقدار کو یہ نام دیا جاتا ہے تو اس تسبیح طریقہ اجتہاد اور غالب ظن ہوگا۔ اس کے ساتھ ان حضرات کو حضور ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کی ارشاد کی معرفت بھی حاصل تھی کہ تہائی مال، اور تہائی کثیر ہے۔ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگدست چھوڑ کر جاؤ کہ اپنے گزارے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ زیر بحث آیت میں مذکور وصیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ واجب تھی یا نہیں، کچھ حضرات کا قول ہے کہ یہ واجب نہیں تھی، بلکہ یہ مستحب تھی۔ اس کی بس ترغیب دی گئی تھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرض تھی اور پھر منسوخ ہوگئی۔

ان کے درمیان یہ اختلاف بھی ہے کہ اس کا کتنا حصہ منسوخ ہوا ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ وصیت واجب نہیں تھی، ان کا استدلال ہے کہ آیت کے سیاق اور اس کے مضمون کے اندر اس کے وجوب کی نفی کی دلالت موجود ہے۔ یہ وہ ارشاد باری ہے: **الوصیۃ للوالدین والاطریقین بالمعروف** جب آیت میں بالمعروف کا لفظ ذکر ہوا تیز یہ بیان ہوا کہ یہ متقی لوگوں پر ہے تو اس کے عدم وجوب پر تین وجوہ سے دلالت ہوگئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قول باری: **بالمعروف** ایجاب کا مقتضی ہے۔ دوسری وجہ قول باری: **علی المتقین** ہے۔ ہر شخص پر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ متقی لوگوں میں ہے۔ تیسری وجہ متقین کے ساتھ اس کی تخصیص ہے۔ کیونکہ واجبات کے سلسلے میں متقی اور غیر متقی کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ان حضرات نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں وصیت کے وجوب کی نفی پر کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ وصیت کا معروف طریقے کے تحت ایجاب اس کے وجوب کی نفی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ معروف کا مفہوم وہ اعتدال ہی جس میں نہ تو کسی تقصیر کا وجود ہو اور نہ ہی کسی زیادتی کا جس طرح یہ قول باری ہے: **علی الملوکہ الذین یؤمنون بالمعروف** (اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا) اس کھانے اور کپڑے کے وجوب کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح قول باری ہے **وآخر وہن بالمعروف** (اور معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو) معروف واجب ہی ہے۔ ارشاد باری ہے: **والمر بالمعروف وانہ عن المنکر** (اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو) نیز ارشاد ہے: **یا مرون بالمعروف** (معروف کا حکم دیتے ہیں) اس لیے وصیت کے ایجاب کے سلسلے میں معروف کا ذکر وصیت کے وجوب کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجوب کو اور موکد بناتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحان کے تمام ادا امر معروف ہیں مگر نہیں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ معروف کی ض منکر ہے اور جو چیز معروف نہیں ہے وہ منکر ہے اور منکر مذموم ہے اور اس سے روکا گیا ہے اس لیے معروف واجب قرار پائے گا۔ قول باری: **علی المتقین** کے اندر وصیت کے ایجاب کی تاکید ہے کیونکہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ متقی بنیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: **یا ایھا الذین امنوا اتقوا** (اے ایمان والو متقی بنو) اہل اسلام کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تقویٰ فرض ہے۔ جب اللہ سبحان نے مذکورہ فرضیت کی تنقید کو تقویٰ کی شرط قرار دی تو گویا اس کے ایجاب کی وضاحت کر دی۔ متقین کے ساتھ اس کی تخصیص کے اندر اس کے وجوب کی نفی پر کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بس اتنی ہی بات ہے کہ آیت متقین پر وصیت کے وجوب کی مقتضی ہے۔ اس میں غیر متقین سے وصیت کی نفی کی بات نہیں ہے جس طرح قول باری: **ہدی للمتقین** کے اندر اس بات کی نفی

نہیں ہے کہ یہ کتاب، یعنی قرآن مجید غیر متقین کے لیے ہدایت بن جائے جب آیت کے مقتضا کے تحت متقین پر وصیت واجب ہوگئی۔

تو دوسروں پر بھی اس کا وجوب ہو گیا، متقین کے ساتھ اس وجوب کی تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ وصیت کرنا تقویٰ کی نشانی ہے اور لوگوں پر چونکہ لازم ہے کہ وہ سب کے سب متقین بنیں۔ اس لیے ان پر وصیت کا فعل لازم ہے۔ وصیت کے ایجاب اور اس کی فرضیت کی تاکید پر زیر بحث آیت کی دلالت واضح ہے اس لیے قول باری: کتب علیکم کے معنی ہیں تم پر فرض کر دی گئی یعنی وصیت جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں پھر قول: بالمعروف تعالیٰ المتقین کے ذریعے اسے اور سو کہ کر دیا۔

وجوب کے الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو قائل کے اس قول سے بڑھ کر سو کہ ہو کہ یہ حق پر حق ہے۔ الفاظ کے اندر اس وجوب کی متقین کے ساتھ تخصیص تاکید کے طور پر ہے جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل تفسیر سلف کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زیر بحث آیت کے ذریعے وصیت کا وجوب ہوا تھا۔ حضور ﷺ سے مروی حدیثیں بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی۔ عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی۔ ان سے سلیمان بن الفضل بن جبریل نے، ان سے عبد اللہ بن ایوب نے ان سے عبد الوہاب نے نافخ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ تین راہیں گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس ہو۔

ہمیں عبدالباقی ہی نے روایت بیان کی، ان سے بشر بن موسیٰ نے، ان سے الحمیدی نے، ان سے سفیان نے، ان سے ایوب نے کہ میں نے نافخ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا: کسی مسلمان کا جس کے پاس مال ہو اور اس نے اس مال میں وصیت کی ہو، یہ حق نہیں کہ اس دوران میں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ اسی حدیث کی روایت ہشام بن الغازی نے نافخ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دوران میں گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو۔ یہ حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ وصیت واجب تھی لیکن جو حضرات ابتداء میں اس کے وجوب کے قائل ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کا قول ہے کہ زیر بحث آیت میں وصیت کے ایجاب کی تمام باتیں منسوخ ہو گئیں۔ ان حضرات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔

ابو جعفر بن محمد بن احمد الواسطی نے روایت بیان کی ہے، ان سے ابو الفضل جعفر بن محمد بن الیمان المنسوب نے، ان سے ابو عبید القاسم بن سلام نے، ان سے حجاج نے ابن جریج اور عثمان بن عطاء الخراسانی سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قول باری: ان ترک خیرن لوصیہ لوالدین والاقربین کو اس آیت سے منسوخ کر دیا ہے: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً (مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ ٹھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے) ابن جریج بن عکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری: ان ترک خیراً تفسیر میں نقل

کیا ہے کہ اس سے وہ لوگ منسوخ ہو گئے جو وارث قرار پائے ہیں اور وارث قرار نہ پانے والے منسوخ نہیں ہوئے۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔

ایک روایت میں ذکر ہے کہ تمام لوگ منسوخ ہو گئے اور دوسری میں ہے کہ وارث قرار پانے والے رشتہ دار منسوخ ہو گئے اور وارث قرار نہ پانے والے رشتہ دار منسوخ نہیں ہوئے۔

ابو محمد جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے ان سے ابو الفضل المصوب نے، ان سے ابو عبید نے، ان سے ابو مہدی نے عبد اللہ بن المبارک سے، انہوں نے عمارہ ابو عبد الرحمن سے کہ میں نے عمرہ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ قول باری: ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین کو فرائض کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔

ابن جریر نے مجاہد سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ ولد کے لیے میراث تھی اور والدین نیز رشتہ داروں کے لیے وصیت تھی، یہ اب منسوخ ہے۔ دوسرے گروہ کا قول ہے کہ وصیت والدین اور رشتہ داروں کے لیے واجب تھی، پھر ان لوگوں کے حق میں منسوخ ہو گئی جو وارث قرار پائے اور اسے والدین کے لیے نیز وارث نہ بننے والے رشتہ داروں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہ روایت یونس اور اشعث نے حسن بصری سے کی ہے۔ حسن بصری، جابر بن زید اور عبد الملک بن یعلیٰ سے اس شخص کے متعلق مروی ہے جو غیر رشتہ دار کے لیے وصیت کرے جبکہ اس کا ایسا رشتہ دار بھی موجود ہو جو وارث نہ بن رہا ہو۔

ایسی صورت میں موصی کے تہائی مال کے دو حصے رشتہ داروں کو مل جائیں گے اور ایک حصہ غیر رشتہ دار کو، جبکہ اس صورت کے متعلق طاؤس کا قول ہے کہ ساری وصیت رشتہ داروں کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ شہاک کا قول ہے کہ وصیت صرف رشتہ دار کے حق میں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو۔ تیسرے گروہ کا قول ہے کہ وصیت فی الجملہ رشتہ داروں کے لیے واجب تھی، لیکن موصی پر لازم نہیں تھا کہ وہ تمام رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ بلکہ اسے صرف قریبی رشتہ داروں پر اقتصار کرنے کی اجازت تھی۔ دور کے رشتہ داروں کے رشتہ دار اپنی اصلی حالت پر باقی رہ گئے یعنی ان کے لیے وصیت کرنا بھی جائز تھا اور ترک وصیت کا بھی جواز تھا۔ جو حضرات وصیت کے نسخ کے قائل ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ کس آیت کے ذریعے وصیت کا یہ حکم منسوخ ہوا۔

ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرہ سے نقل کر دیا کہ آیت موارث نے وصیت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قول باری: للرجل ما نسیب مما ترک الوالدان تا آخر آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ نے وصیت کے حکم کو منسوخ کیا ہے۔

یہ حدیث شہر بن جوشب نے عبد الرحمن بن عثمان سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے کوہ وصیت نہیں۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے عمرو کے دادا سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اسماعیل بن عیاش نے شریل بن مسلم سے روایت بیان کی ہے کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

کہتے سنا تھا کہ میں نے حضور ﷺ کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے سنا تھا کہ: لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اس لیے اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔

حجاج بن جریج نے عطاء الحرمی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں الا یہ کہ باقی ماندہ ورثا سے برقرار رکھیں۔ یہ حدیث صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ اسے حجاج نے ابواسحاق سے انہوں نے الحارث سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عبد اللہ بن بدر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں۔ اس مسئلے میں حضور ﷺ سے منقول یہ حدیث جس کا ورد ان جہادت سے واسطہ ہمارے نزدیک درجہ تواتر میں ہے۔

اللہ سبحانہ کی طرف سے ورثا کے لیے میراث کا ایجاب وصیت کے نسخ کا موجب نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وصیت اور میراث دونوں کا اجتماع جائز ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور ﷺ نے وارث کے لیے وصیت کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب باقی ماندہ ورثا اس کی اجازت دے دیں، اس لیے ایک ہی شخص کے حق میں وصیت اور میراث کا اجتماع محال نہ ہوتا۔ اگر آیت میراث کے سوا اور کچھ نہ ہوتا۔ علاوہ ازیں اللہ سبحانہ نے وصیت کی تنقید کے بعد میراث کی تقسیم کا حکم دیا ہے، تو پھر اس بات میں مانع کون سی چیز ہے کہ ایک شخص کو وصیت سے اس کا حصہ دے دیا جائے اور پھر میراث میں اس کا حصہ اسے مل جائے۔ امام شافعی نے ”کتاب الرسلۃ“ میں کہا ہے کہ احتمال تھا کہ آیت موارثہ وصیت کی ناسخ ہو اور یہ بھی احتمال تھا کہ آیت موارثہ کے ساتھ وصیت بھی ثابت رہے۔

پھر جب مجاہد کے واسطے سے حضور ﷺ سے یہ روایت منقول ہوئی کہ: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو ہم نے آپ ﷺ سے مروی اس روایت کے ذریعے جو منقطع ہے یہ استدلال کیا کہ آیت موارثہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کے حکم کی ناسخ ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ امام شافعی نے وصیت اور میراث کے اجتماع کے احتمال کی بات تسلیم کی ہے۔ اس لیے جب آیت موارثہ کے نزول کے اندر ایسی بات نہیں ہے جو وارث کے لیے وصیت کے نسخ کی موجب بن سکے تو یہی کہا جائے گا کہ وصیت میراث کی بنا پر منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ ان دونوں کے اجتماع کا جواز موجود ہے۔ نیز مذکورہ بالا حدیث امام شافعی کے نزدیک ثابت شدہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منقطع سند کے واسطے سے منقول وئی ہے، حالانکہ وہ حدیث مرسل کو بھی قبول نہیں کرتے خواہ اس کا ورود اتصال اور تواتر کی جہت سے کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اس منقطع حدیث کے ذریعہ آیت کے حکم کو ختم کر دیا حالانکہ ان کے نزدیک سنت کے ذریعے قرآن کا نسخ جائز نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ثابت ہے اور اسے منسوخ قرار نہ دیا جائے کیونکہ اس حکم کو منسوخ کرنے والی کوئی چیز وارد نہیں ہوئی۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ: حضور ﷺ نے ان چھ غلاموں کے بارے میں جنہیں ایک ایسے شخص نے آزاد کر دیا تھا جس کے

پاس ان غلاموں کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ ان کے تین حصے کر کے ان میں سے دو کو آزاد قرار دیا اور چار کو غلام بنی رہنے دیا۔ جس شخص نے انہیں آزاد کیا تھا وہ ایک عرب تھا اور اہل عرب صرف ان عجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن کی ان سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس لیے حضور ﷺ نے ان کے لیے وصیت جائز قرار دے دی۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر غیر رشتہ داروں کے لیے وصیت باطل ہوتی تو آزاد شدہ غلاموں کے لیے بھی یہ باطل ہو جاتی کیونکہ وہ میت کے رشتہ دار نہیں تھے۔ اور والدین کی وصیت باطل ہو جاتی۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ امام شافعی کے درج بالا کلام میں ظاہری طور پر ابڑا اختلاف ہے ان کے اصولوں پر اس کا انقراض ہو جاتا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ: عرب کے لوگ صرف ان عجمیوں کے مالک ہوتے ہیں جن سے ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک عرب کی ماں عجمی ہو سکتی ہے۔ ان صورت میں ماں کی طرف سے اس کے تمام رشتہ دار عجمی ہوں گے۔ ایسی صورت میں اگر مریض غلام آزاد کرے تو اس کی دی ہوئی آزادی اس کے اقرباء کے لیے وصیت قرار پائے گی۔

اسے ایک اور جہت سے دیکھئے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آیت موارثت نے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ نسخ صرف ان رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا جو ارث بن رہے ہوں لیکن غیر وارث رشتہ داروں کا جہاں تک تعلق ہے تو میراث کے اثبات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے حق میں وصیت کا حکم منسوخ کرنے کی موجب بن جائے۔ امام شافعی کے درج بالا قول کی اصل پر انقراض کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے رشتہ داروں کے لیے وصیت کو منسوخ کرنے کا ایجاب حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کیا ہے جس میں ایک مریض کا اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ امام شافعی کی بیان کردہ ایک اصل یہ ہے کہ قرآن کو سنت کے ذریعے منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ صدر اول کے بزرگوں اور تابعین کی ایک جماعت سے غیروں کے لیے وصیت کے جواز کی روایت منقول ہے، نیز یہ کہ ایسی وصیت اسی طور پر نافذ العمل ہو جاتی ہے جس طور پر موسیٰ نے وصیت کی ہو۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ام ولد لونڈیوں کے لیے وصیت کی تھی اور یہ وصیت فی ام ولد چار ہزار درہم کے حساب سے تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابراہیم غنمی، سعید بن المسیب، سالم بن عبد اللہ، عمرو بن دینار اور زہری سے منقول ہے کہ موسیٰ کی وصیت اسی طرح نافذ ہوگی جس طرح اس نے کی ہے۔ تابعین کے عصر کے بعد آنے والے فقہاء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں دونوں کے لیے وصیت جائز ہے۔

ہمارے نزدیک والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو جس قول نے منسوخ کر دیا وہ آیت موارثت کے سیاق میں اللہ سبحانہ کا یہ ارشاد ہے: **مَنْ بَعْدَ وَصِيَّيْهِ يَبْعَثْ** (اس وصیت کے بعد جو کہی گئی ہو یا دین کے بعد) اللہ سبحانہ نے مطلق صورت میں وصیت کی اجازت دے دی اور اسے صرف رشتہ داروں تک محدود نہیں رکھا کہ غیر رشتہ دار اس میں شامل نہ ہو سکیں۔ اس حکم میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کے نسخ کا ایجاب موجود ہے، اس لیے کہ ان کے حق میں وصیت فرض تھی اور اس آیت میں

ان کے حق میں وصیت ترک کرنے اور غیروں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت ہے، نیز باقی ماندہ ترکہ کو ورثاء کے مقرر شدہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ یہ بات صریحی اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو منسوخ قرار دیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ یہ احتمال کہ اللہ سبحانہ نے آیت موارث میں مذکورہ وصیت اور اس کے بعد موارث کے ایجاب سے وہ وصیت مراد لی ہو جو والدین اور رشتہ داروں کے لیے واجب ہے۔

اس صورت میں وصیت کا حکم ان رشتہ داروں کے لیے ثابت رہے گا جو وارث نہ بن رہے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس بنا پر غلط ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس مقام پر وصیت کو اسم نکرہ کی صورت میں مطلق رکھا ہے جو جنس کے اندر اس کے شیوع کا مقتضی ہے۔ کیونکہ اسم نکرہ کا یہی حکم ہے۔ جبکہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے مذکورہ وصیت اسم معرف کی صورت میں ہے۔ اس لیے اسے اس کی طرف مؤرد یا بنا کر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ اس کا ارادہ فرماتا تو ارشاد ہوتا: من بعد الوصیۃ تاکلام اس معرف و معبود وصیت کی طرف راجع ہو جاتا جس کا علم پہلے سے تھا۔ جس طرح یہ قول باری ہے: والذین یرمون البھونات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم (جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر چار گواہ پیش نہیں کرتے انہیں (اسی) کوڑے لگاؤ) پھر دوسری آیت میں جب ان ہی گواہوں کا ارادہ فرمایا تو ارشاد ہوا: فان لم یأتوا بالبھنہ راء (اگر وہ یہ گواہ پیش نہ کر سکے) یہاں گواہوں کا ذکر معرف بالاسم کی شکل میں ہوا کیونکہ ان سے مراد وہی گواہ معین کا پہلے ذکر ہو چکا تھا۔ اس لیے جب آیت موارث میں وصیت کا ذکر اسم نکرہ کی شکل میں ہوا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں وہ وصیت مراد نہیں ہے جس کا ذکر والدین اور رشتہ داروں کے سلسلے میں ہوا ہے، بلکہ یہ مطلق ہے اور تمام لوگوں کے لیے جائز ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں سنت یا اجماع نے خاص کر دیا ہے، یعنی وارث کے لیے وصیت یا قاتل وغیرہما کے لیے وصیت اس بات کے اندر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کی منسوخی موجود ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ امام محمد بن الحسن نے قول باری: لوصیۃ للوالدین والاقربین سے استدلال کیا ہے کہ ماں باپ، رشتہ داروں میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی اور کے ذریعے اپنی اولاد کی طرف منسوب نہیں ہوتے، بلکہ اولاد کے ساتھ ان کی رشتہ داری بذات خود ہوتی ہے۔ جبکہ ان کے سوا باقی تمام رشتہ دار دوسروں کے ذریعے منسوب ہوتے ہیں۔ اس لیے قریبی رشتہ دار وہ ہیں جو کسی اور کے ذریعے قریب ہوئے ہوں۔ امام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے صلیبی بیٹا بھی اقرباء میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ بذات خود اپنے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اسی بنا پر امام محمد کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان کے اقرباء کے لیے وصیت کرے تو اس وصیت میں اس کا بیٹا داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا باپ۔ بلکہ اس میں پوتا اور دادا داخل ہوں گے۔ نیز اس کا بھائی اور اسی طرح کے دوسرے رشتہ دار۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس کی طرف یک واسطہ کے ذریعے منسوب ہوتا ہے۔ ویسے اقرباء کے مفہوم میں اختلاف رائے ہے۔ واللہ اعلم۔

وصیت میں عزیزوں کی رائے کا احترام

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماقبل بیان کے ذریعے ورثاء کے حق میں وصیت کا نسخ واضح کر دیا ہے۔ حضور ﷺ

سے مروی ہے کہ: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں الا یہ کہ دیگر ورثاء اسے برقرار رکھیں، یعنی اس کی اجازت دے دیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مورث کی وفات کے بعد ان کی اجازت معتبر ہوگی کیونکہ اس کی زندگی میں مذکور ورثاء درحقیقت وارث قرار نہیں پائے ہوں گے۔ انہیں ورثاء ہونے کی صفت مورث کی وفات کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی وارث وصیت کو بھیج دے تو اس کی یہ اجازت باطل ہوگی کیونکہ حضور ﷺ کے ارشاد: وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں میں عموم ہے۔ اس حدیث میں یہ دلالت موجود ہے کہ جب دیگر ورثاء اس وصیت کی اجازت دے دیں تو یہ بات ان کی طرف سے کسی ایسے بہ کی بات نہیں ہوگی جسے نئے سرے سے عمل میں لایا گیا ہو اور اس کے نتیجے میں اس وصیت پر ہمہ کے احکام جاری ہوں، یعنی قبضہ اور حواگی کی اس میں شرط لگائی جائے نیز قابل تقسیم ہونے کی صورت میں شیوع اور اشتراک کی نفی کر دی جائے اور اس میں رجوع کی غنجانش بھی رکھی جائے وغیرہ وغیرہ، بلکہ مذکورہ وصیت کو جائز و صایا کے احکام پر محمول کیا جائے گا، اس امر پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ اجازت دینے والے ورثاء کی طرف سے یہ بہ ہے۔

اسی حدیث میں ایسے عقود کے جواز پر بھی دلالت موجود ہے جو موقوف صورت میں ہوں اور ان کی اجازت دینے والا بھی کوئی موجود ہو۔ کیونکہ میت نے ایسے مال پر عقد وصیت کیا تھا جو وصیت کے وقوع کے وقت وارث کا مال تھا۔ ایسی وصیت کو حضور ﷺ نے وارث کی اجازت پر موقوف رکھا ہے۔ اس لیے یہ بات اس امر کی بنیاد بن گئی کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے مال کے سلسلے میں بیع کا عقد کر لے یا عتق یا رہن یا ہبہ یا اجارہ وغیرہ کا عقد کر لے، تو یہ عقد مال کے مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا کیونکہ یہ ایسا عقد ہوگا جس کا ایک مال ہے۔ جو اس عقد کی ابتداء اور اس کے انقاع کا مالک ہے۔ اس حدیث میں اس امر پر بھی دلالت موجود ہے کہ اگر موسیٰ تہائی سے زائد کی وصیت کرے گا تو یہ وصیت ورثاء پر موقوف ہوگی جس طرح حضور ﷺ نے اس وصیت کو دیگر ورثاء کی اجازت پر موقوف رکھا ہے جو کسی وارث کے حق میں کی گئی ہو۔

یہ تمام معانی حضور ﷺ کی زیر بحث حدیث: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، الا یہ کہ دیگر ورثاء اس کی اجازت دے دیں کے ضمن میں موجود ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے تہائی مال سے زائد کی وصیت کر دے اور موسیٰ کے ورثاء اس کی موت سے اس وصیت کی اجازت دے دیں تو اس کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، حسن بن صالح اور عبد اللہ بن الحسن نے فرمایا ہے کہ اگر ورثاء موسیٰ کی زندگی میں اس کی اجازت دے دیں تو یہ وصیت جائز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد وہ اس کی اجازت دے دیں۔

اسی طرح کا قول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح اور ابراہیم نخعی سے بھی منقول ہے ابن ابی لیلیٰ اور عثمان البقی کا قول ہے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد ورثاء کو اس وصیت سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا اور یہ وصیت ان پر نافذ ہو جائے گی۔ ابن القاسم نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر وصیت کنندہ اپن ورثاء سے وصیت کی اجازت لے چکا ہو تو ایسے وارثوں کو اس وصیت سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا جو اس سے بائن اور جدا ہو چکے ہوں، مثلاً بیٹا جو اپنے باپ سے جدا ہو چکا ہو، نیز بھائی اور چچا زاد بھائی جو اس کے عیال میں شامل نہ ہو۔ لیکن اس کی بیوی اور بیٹیاں جو اس سے علیحدہ نہ ہوئی ہوں، نیز ہر وہ فرد جو اس کے

میاں میں ہونخواہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ ان سب کو مذکورہ وصیت سے رجوع کر لینے کا حق ہوگا۔ اسی طرح چچا اور چچا کا ششائزہ ورشتہ دار جسے یہ خوف ہو کہ اگر وہ مذکورہ وصیت کی اجازت نہ دے تو اجازت کا طلبگار موصی جو ابھی بیمارے تندرست ہونے کے بعد اس کا نفعہ بند کر دے گا، ایسے افراد بھی مذکورہ وصیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔

ابن وہب نے امام مالک سے روایت بیان کی ہے کہ اگر مریض مورث اپنے ورثا سے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے اور وہ اسے اس کی اجازت دے دیں تو پھر انہیں اس وصیت کے کسی حصے سے بھی رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر اس نے حالت صحت میں ان سے اجازت لی ہو تو اس صورت میں اگر وہ چاہیں تو مذکورہ وصیت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کی اجازت صرف موصی کی بیماری کی حالت میں جائز ہوگی۔ کیونکہ وہ اس وصیت کے ذریعے اپنے مال سے ان کا حق کو محروم کر دے گا اس لیے یہ وصیت ان پر نافذ ہو جائے گی۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد: کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں الا یہ کہ دیگر ورثا اس کی اجازت دے دیں کا عموم ہر حالت میں وصیت کے جواز کی نفی کرتا ہے۔ جب اس عموم کی تخصیص حضور ﷺ نے اپنے ارشاد الا یہ کہ دیگر ورثا اس کی اجازت دے دیں، کے ذریعے کر دی اور دوسری طرف مذکورہ ورثاء موصی کی وفات کے بعد ہی حقیقت میں ورثا بنیں گے اس سے پہلے نہیں۔ تو پھر عموم سے مخصوص شدہ صورت موت کے بعد ورثا کی اجازت کی صورت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں وصیت کی باقیماندہ صورتوں کے عموم پر محمول ہوگی۔ نظریں عقلی استدلال بھی اس پر دلال ہے۔ کیونکہ مورث کی زندگی میں ورثا مال کے مالک نہیں ہوتے اس لیے اس مال کے سلسلے میں ان کی اجازت کوئی عمل نہیں کرے گی جس طرح ان کی طرف سے اس مال کا ہبہ اور اس کی بیع جائز نہیں۔

اگر اس کے بعد موت واقع ہو جائے تو اجازت اور بھی زیادہ دور چلی جائے گی۔ چونکہ موصی لہ (وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو) کے لیے وصیت کا وقوع موصی کی موت کے بعد ہوگا۔ اسی طرح اجازت کا حکم بھی ہوگا کہ وہ وصیت کے وقوع کی حالت میں دی گئی ہو، نیز یہ کہ وصیت کے وقوع سے پہلے اجازت کوئی عمل نہیں کرتی، نیز جب میت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر وصیت کو باطل کر دے حالانکہ وہ مالک ہوتا ہے، تو ورثا کو اس اجازت سے رجوع کر لینے کا زیادہ حق ہوگا جو انہوں نے دی تھی۔ جب ان کے لیے اجازت لے کر رجوع کر لینا جائز ہوگا تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اجازت درست نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ موصی، یعنی مورث کے مال کے اندر اس کی بیماری کی وجہ سے ورثاء کا حق ثابت ہو جاتا ہے اور اسی لیے اسے اپنے مال میں تہائی سے زائد میں تصرف کرنے سے روک دیا جاتا ہے جس طرح کے بعد یہ تصرف ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ورثاء وصیت کی اجازت دے چکے ہوں تو ان پر اس اجازت کے لزوم کے باب میں موصی کی بیماری کی حالت کو موت کی حالت شمار کیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہمارے نزدیک مریض کا اپنے پورے مال کے اندر، ہبہ، صدقہ، عتق اور تصرفات کی دیگر تمام وجوہ کے ذریعے تصرف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی موت کے بعد ان تصرفات میں سے صرف وہی صورتیں منسوخ قرار پاتی ہیں جو تہائی سے زائد ہوں، کیونکہ موت کے بعد ورثاء کے حق کا ثبوت ہو جاتا ہے لیکن موت سے پہلے

مذکورہ مال کے جلسے میں کسی وارث کے قول کے اعتبار نہیں ہوتا۔

آپ نہیں دیکھتے کہ مورث کی موت سے پہلے اس کے عقود و وارث فسخ نہیں کر سکتا۔ یہ حق اس کے لیے مورث کی موت کے بعد اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کے مال میں اس کا حق ثابت ہو جائے۔ اسی طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی وہی ہوئی اجارت کا اعدام ہوتی ہے جس طرح مورث کی موت سے پہلے وارث کی طرف سے اس کے عقود کا فسخ کا اعدام ہوتا ہے۔ مورث کی طرف سے اپنا وارثا سے وصیت کی اجازت مانگنے پر اجازت نہ دینے کی صورت میں مورث کی طرف سے کسی ضرر کے لاحق ہونے کا اندیشہ کوئے والے وارثا اور اندیشہ نہ کرنے والے وارثا کے درمیان امام مالک نے جو فرق رکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف سے ضرر کا خطرہ وارث کے عقود کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے کیونکہ یہ خطرہ وارث کے اندر مکرہ راء کے زبر کے ساتھ کی صفت پیدا نہیں کرے گا۔

آپ نہیں دیکھتے کہ اگر وارث مورث کے مطالبہ پر کوئی چیز اس کے ہاتھ فروخت کر دے اور پھر کہے کہ: اگر میں اس کی بات قبول نہ کرتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرا خرچ بند نہ کر دے۔ تو اس کی یہ بات مذکورہ بیع کے ابطال کے لیے غدر نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر مریض مورث اپنے وارث سے کوئی چیز ہبہ کے طور پر طلب کرے اور وہ اسے ہبہ کر دے، تو اس کی بات نہ ماننے کی صورت میں وارث کو لاحق ہونے والے ضرر کا اندیشہ اس کے اس ہبہ پر کسی طرح اثر انداز نہیں وہ گا اور اس کی حیثیت اس شخص جیسی ہوگی جسے مورث کی طرف سے کسی ضرر کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس لیے علق کے ایجاب کے سلسلے میں خرچ اور وظیفہ بند ہو جانے کے ضرر کے اندیشے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس لحاظ سے ان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا جو مورث کے عیال میں شامل ہوں یا اس کے عیال میں شامل نہ ہوں۔ (واللہ اعلم) (احکام القرآن، ج ۵، ص ۱۰۷)

وارثوں کیلئے حکم وصیت کے منسوخ ہونے کا بیان

﴿ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.﴾

وينظر ابن حزم 124. النحاس 18، ابن سلامة 16، مكي 19، ابن الجوزي 200، العتائقي 30، ابن المتوج 49.

اس کے سورت نساء کی اس آیت سے پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ جس میں والدین کیلئے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور وراثت میں سے ہر وارث کیلئے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا ان کیلئے کوئی وصیت نہیں۔ لہذا وصیت اس کیلئے ہوگی جو قریبی وغیر قریبی کسی بھی طرح مقرر کردہ حصوں میں سے وارث نہ ہو۔ (ناخ آیت یہ ہے)۔

اللہ تمہاری اولاد (کی وراثت کے حصوں) کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ (میت کے) ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، سو اگر صرف بیٹیاں (دو یا) دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ (کل ترکہ کا) دو تہائی ہے اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ (کل ترکہ کا) نصف ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس کا تیسرا حصہ ہے، (اور باقی سب باپ کا ہے) اور اگر میت کے (بہن) بہائی

ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے (یہ تقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے (خود) نہیں جانے کہ تم کو کفیل پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے (یہ) اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصص ہیں بیشک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ (النساء، ۱۱)

شرح

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے آیت (کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ للوالدین والاقربین، تم پر والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو) تلاوت کی اور فرمایا کہ اس حکم کو قول باری (لرر جال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون) مجاہد کا قول ہے کہ میراث ولد کو ملتی تھی اور والدین اور اقرباء کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چاہا منسوخ کر دیا۔ امام ابویسی محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں اپنے گھر کے اندر بیمار تھا تو رسول اللہ ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: اللہ تمہاری اولاد (کی وراثت کے حصوں) کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

اولاد کے احوال:

اولاد کئی صورتوں میں وارث ہوتی ہے ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور دوسرا حال یہ ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو اور اس کی تین صورتیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں گے یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو امور مستخدم علی الارث کے بعد میت کے ترکہ کے تین حصے کریں دو حصے بیٹے کو اور ایک بیٹی کو ملے گا۔ علی ہذا التعلیل اور دوسری صورت یہ کہ اگر میت نے زوجہ ماں باپ اور بیٹوں کو چھوڑا ہو تو اس صورت میں زوجہ اور ماں باپ اصحاب الفرائض ہیں یعنی ان کے حصص مقرر ہیں زوجہ کا آٹھواں حصہ ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ، تو اصحاب الفرائض کو ان کے حصص دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سب اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرو اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ (میت کے) سب سے اقرب مرد کو دو۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۴۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۳۷، ۶۷۳۵، ۶۷۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۱۷، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۰۹۸)

سواں صورت میں کل ترکہ کے ۲۴ حصص کئے جائیں اس میں سے ۳ حصے اس کی بیوی کو ۴ حصے اس کے باپ اور ماں کو اور باقی ماندہ ۱۳ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصہ ملے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں اگر وہ یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو ٹکٹ (دو تہائی) ملیں گے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل ترکہ کا نصف ملے گا اور اس کے بعد جو ترکہ بچے گا تو وہ دیگر اصحاب الفرائض کو ملے گا اور اگر نہ ہوں تو پھر میت کے عصمت کو مل جائے گا اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی ہوں تو اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔

مرد کو عورت سے دگنا حصہ دینے کی وجوہات:

عورت کو وراثت میں مرد کے حصہ کا نصف ملتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عورت مرد کی بہ نسبت غایوں کی زیادہ محتاج ہے کیونکہ مرد آزاد کی کے ساتھ بے خوف و خطر گھر سے باہر نکل سکتا ہے اور عورت اپنے شوہر یا والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل نہیں سکتی اور اگر باہر جائے تو اس کی عزت اور عصمت کے لئے متعدد خطرات ہیں نیز چونکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے اس لئے اگر وہ خرید و فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھوکا کھانے کا بہت اندیشہ ہے اور جسمانی طور پر وہ کمزور صنف ہے اس لئے اگر اس کو مرد سے دگنا حصہ نہ دیا جائے تو کم از کم برابر حصہ دینا چاہیے۔

اس سوال کے حسب ذیل متعدد جوابات ہیں:

(۱) مرد کے بہ نسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ مرد پر اپنی اپنی بیوی اور بچوں کی اور اپنے بوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب عورت کی بہ نسبت مرد کے اخراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا چاہیے۔

(۲) سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک اور وطن کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جہاد کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے۔ حدود اور قصاص میں وہی گواہ ہو سکتا ہے اور کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے دگنی ہے جو جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا وراثت میں حصہ بھی دگنا ہونا چاہیے۔

(۳) عورت چونکہ صفا کمزور ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اس لئے اگر اس کو زیادہ پیسے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اس کے وہ سب پیسے ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کہ ایک بیٹی کا وراثت سے نصف حصہ قطعی ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہم گردہ انبیاء مورت نہیں بنائے جائیں گے وہ فطنی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فطنی حکم کے مقابلہ میں قطعی کو کیوں

ترک کر دیا اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راشت سے حصہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے ظنی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس کو زبان رسالت سے تھا اس لئے ان کے لئے یہ حدیث قرآن مجید کی طرح قطعی تھی۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے (اور باقی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بہن) بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (النساء: ۱)

والدین کے احوال:

اولاد کا اطلاق مذکور موروث دونوں پر ہوتا ہے اس لئے میت کے ماں باپ کے ساتھ اگر اولاد نہ ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے: کہ ماں باپ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ بیٹے ہوں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہوں تو بیٹی کو نصف ملے گا اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا البتہ باقی مال بھی باپ کو بہ طور حصہ ہونے کے مل جائے گا۔

اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تہائی مل جائے گا اور باقی دو تہائی ماں باپ کو بطور حصہ دے دیا جائے گا اور اس صورت میں مرد (باپ) کو عورت (ماں) سے دو گنا حصہ مل جائے گا۔

اگر میت کے (بہن) بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ والدین کے احوال میں سے تیسرا حال ہے، جس میں میت نے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑا ہو، اس پر اتفاق ہے کہ ایک بہن یا بھائی ماں کے تہائی حصہ کے لئے حاجب بن کر اس کو چھٹا نہیں کرتے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب بہن یا بھائی کا عدد تین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیتے ہیں اور اگر دو بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہے اکثر صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی ماں کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو بہنیں ماں کا حصہ تہائی سے کم نہیں کرتیں۔ فقہاء احناف کا مذہب اکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے یہ بھی واضح رہے کہ دو بہنیں کسی قسم کی ہوں سگی یا سوتیلی خواہ ماں کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے۔ اسی طرح سے بھائی بھی۔ وہ ماں کے لئے حاجب ہیں اور اس کا حصہ تہائی سے کم کر کے چھٹا کر دیتے ہیں اور ایک بہن ہو یا ایک بھائی وہ ماں کے لئے حاجب نہیں ہیں خواہ وہ بہن یا بھائی یعنی ہوں علاقائی ہوں یا انخانی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ تقسیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ (النساء: ۱۱)

قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلائل:

اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وارثوں میں ترکہ کی تقسیم پر قرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر لوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا اور میت کے ترکہ سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اگر میت کا قرض ادا کرنے کے بعد مال بچ رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد

اس کا باقی ماندہ ترکہ وراثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

اس آیت میں میت کی وصیت پوری کرنے کا قرض کی ادائیگی سے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

اور ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(آیت) "ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها"۔ (النساء: ۵۸)

ترجمہ: اور بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانات امانتوں والوں کو ادا کر دو۔

اور نفی وصیت پوری کرنے کی بہ نسبت امانت کو ادا کرنا مقدم ہے (قرض بھی ایک طرح سے امانت ہے)

امام ابوعلی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا حالانکہ تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترمذی نے کہا عام اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۲۹، ۲۱۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۱۵)

حارث اعمور کے ضعف کا بیان:

یہ حدیث حارث نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے حارث کے ترجمہ میں حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ لکھتے ہیں:

حارث بن عبد اللہ ہمدانی اعمور (یک چشم) کبار علماء تابعین میں سے ہے اور اس میں ضعف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمرو بن مرہ، ابواسحاق اور ایک جماعت حدیث روایت کرتی ہے شعبی نے کہا ابواسحاق نے اس سے صرف چار احادیث کا سماع کیا ہے نیز شعبی نے کہا مجھے حارث اعمور نے حدیث بیان کی اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں حارث کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی۔ ابن المدینی نے کہا یہ کذاب ہے۔ ابن معین نے کہا ضعیف ہے۔ نسائی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی عام روایات غیر محفوظ ہیں۔ دارقطنی نے کہا ضعیف ہے۔ حصین نے شعبی سے روایت کیا کہ حضرت علی کی طرف حارث نے جتنی جھوٹی احادیث منسوب کی ہیں اتنی اور کسی نے نہیں کیں۔ ابن سیرین کا یہ گمان تھا کہ اس کی حضرت علی سے عام روایات باطل ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو کذاب کہا۔ ابن حبان نے کہا حارث تشیع میں غالب تھا اور حدیث میں ضعیف تھا۔

ابو بکر بن ابی داؤد نے کہا حارث بہت بڑا فقیہ تھا اور علم میراث کا ماہر تھا اس نے یہ علم حضرت علی سے سیکھا تھا حارث اعمور نے

نیز اس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں: تاریخ صفیر للبخاری ج ۱ ص ۱۶۱، البحر والتحدیل ج ۳ ص ۳۶۳، ضعفاء ابن الجوزی ج ۱ ص ۱۸۱، النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۱۸۵، شذرات الذهب ج ۱ ص ۷۳، طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۱۶۸، مراۃ الجنان ج ۱ ص ۱۴۱۔
حافظ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزنی متوفی ۷۴۲ھ اس کے متعلق لکھتے ہیں:

امام مسلم بن الحجاج نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا، ابو معاویہ نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا، ابن معین سے ایک روایت ہے کہ حارث ثقہ ہے۔ امام ابو زرعد نے کہا اس کی روایات سے استدلال نہیں کیا جائے گا، امام نسائی سے ایک روایت ہے کہ یہ قوی نہیں ہے اور ایک روایت ہے کہ اس کی روایت کردہ حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جابر جعفی نے عامر شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایات کے متعلق سوال کرتے تھے۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کی روایات درج کی ہیں۔ (تہذیب الکمال ج ۴ ص ۴۷۴-۳۹۹، ملخصاً، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی زیادہ تر یہی نقل کیا ہے کہ حارث اعور کذاب اور ضعیف ہے۔ اور بعض ائمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۳۵-۱۳۳، ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)
حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کی اس کے متعلق رائے یہ ہے:

یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا شعبی نے اس کو کذاب کہا ہے اور اس پر رفض کی تہمت ہے اور اس کی احادیث ضعیف ہیں۔ امام نسائی نے اس کی صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فوت ہوا تھا۔ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۷۵، ملخصاً، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف کی تقویت:

ہر چند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکر ہے اس کو امام بخاری نے اپنی تصحیح میں تعلیقاً درج کیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے باوجود علماء امت کا اس حدیث پر عمل ہے جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اسی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، حالانکہ حدیث ضعیف سے استدلال کرنا ان کی عادت نہیں ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۳۷۸-۳۷۷، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۱ھ)
اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کے عمل سے بھی حدیث ضعیف کی تقویت ہو جاتی ہے۔

حرمت شراب اور نسخ و تدریج حکم کا بیان

ناسخ و منسوخ احکام شراب کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} الْقِمَارُ كُلُّهُ {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَنَفَاعٌ لِلنَّاسِ} وَذَمُّهُمَا وَلَمْ يَحَرِّمَهُمَا وَهِيَ لَهُمْ حَلَالٌ يَوْمَئِذٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بِعَذْلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْخَمْرِ وَهِيَ أَشَدُّ مِنْهَا فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} فَكَانَ السُّكْرُ مِنْهَا حَرَامًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْزَلَ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} لَمَّا نَهَى الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَقَّعَ بَيْنَكُمْ الْعِدَاةَ وَالْبَغِضَاءَ فِي الْخَمْرِ {إِلَى قَوْلِهِ {فَقُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ} فَجَاءَ تَحْرِيمُهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَلِيلًا وَكَثِيرًا مَا أَسْكُرَ وَمَا لَمْ يَسْكُرْ.

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ (بھی) ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدریک کرو۔ (البقرہ 219)

اس آیت میں شمر کی مذمت کی اور نقصان بیان کیا لیکن حرمت کی تصریح بیان نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نازل فرمائی اس میں زیادہ شدید نقصان کو ذکر کیا۔

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کرلو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرلو۔ سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو بیشک اللہ تمہاری معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ (النساء، 43) اس میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔

اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں شیطانی کاموں میں سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کا سیاب ہو۔ (المائدہ، 90)

شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم آنے والے ہو۔ (المائدہ، 91)

ان آیات میں شراب کی قلیل و کثیر اور مسکر و غیر مسکر سب کو حرام قرار دیا۔

شراب کی حرمت

ارشاد باری ہے: **يَسْلُوْكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَسْرِ قُلْ فِيْهَا اَثَمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْ اَفْعَالُ الْكَبِيْرِ** نفعمما۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آیت تحریم کا تقاضا کرتی ہے اگر اس کی تحریم کے لئے کوئی اور آیت نازل نہ بھی ہوتی پھر بھی یہی آیت اس مقصد کے لئے کافی ہوتی۔ اس لئے کہ ارشاد باری ہے **قُلْ فِيْهَا اَثَمٌ كَبِيْرٌ** اور گناہ سارے کا سارا حرام ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ قول باری ہے **قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْبَاطِنَ وَالْاَثَمَ** آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو چیزیں میرے رب نے حرام کی ہیں وہ یہ ہیں بے شرعی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے اور گناہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ گناہ حرام ہے۔ پھر شراب کے متعلق صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا کہ اس میں گناہ ہے بلکہ فرمایا گناہ کبیرہ ہے تاکہ اس کی ممانعت کی اور تاکید ہو جائے اور وہ منافع للناس میں اس کی اباحت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے مراد دنیاوی فوائد ہیں اور یہ کوئی ایجنجے کی بات نہیں کیونکہ دنیاوی لحاظ سے محرّمات کے سرنگھیں کو کوئی نہ کوئی نہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ فوائد انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتے جو انہیں ملنے والا ہے۔

شراب کے فوائد کا ذکر اس کی اباحت کی دلیل نہیں ہے۔۔۔ اس بنا پر شراب کے فوائد کا ذکر اس کی اباحت کی دلیل نہیں ہے۔ خاص طور پر جب کہ آیت کے سیاق میں اس کے منافع کے ذکر کے ساتھ اس کی ممانعت کی بھی تاکید کر دی ہے چنانچہ فرمایا **وَالْاَثَمَ** اکبر من نفعمما یعنی شراب کے استعمال پر ملنے والے اس فوری فائدے کے مقابلہ میں بہت بڑھ کر ہے جو اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ شراب کے متعلق جو دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ**۔ اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہونے لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت میں شراب کی اتنی مقدار کی تحریم پر دلالت نہیں ہے جس سے نشہ آجائے۔ اس میں نشہ آور مقدار کی حرمت پر دلالت ہے۔ اس لئے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے جس کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جو چیز نماز کی وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ ہو وہ ممنوع ہوگی۔ اب جبکہ نماز حالت سکر میں ممنوع ہے اور شراب خم سے ترک صلوة لازم آتی ہے اس بنا پر اس کے پینے کی ممانعت ہوگی اس لئے کہ ایسا کام جو فرض کے لئے رکاوٹ بن جائے وہ ممنوع ہوتا ہے۔ شراب کے متعلق ایک اور آیت ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْإِنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا**۔ یہ شراب، یہ بے حیائی اور پانے سے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو تا قول باری **فَلِئَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ** کی تائید باز آجائے۔ اس آیت میں شراب کی حرمت کا کئی وجوہ سے ذکر ہے۔ اول یہ قول باری ہے **رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**۔ جس کا اطلاق صرف اسی چیز پر کرنا درست ہوتا ہے جو ممنوع اور حرام ہو پھر اس کی تاکید اپنے اس ارشاد فاحشہ سے کی۔ یہ امر ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس کے اجتناب کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ پھر یہ فرمایا **فَلِئَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ** جس کا مفہوم یہ ہے کہ فائدہ ہوا یعنی باز آجائے۔

کیا شراب کی قلیل مقدار بھی حرام ہے؟۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ قول باری فیہما اثم کبیر۔ میں شراب کی قلیل مقدار کی تحریم پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس لئے کہ آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ مقدار جسے استعمال کر کے سکر، ترک صلوٰۃ وغیر انسانی حرکات اور جنگ و جدل کی وجہ سے پینے والا گنہگار ٹھہرے۔ جب ان باتوں کی وجہ سے اس پر گناہ میں ملوث ہونے کا حکم لگادیا جائے گا تو اس صورت میں ہم نہ۔۔۔ آیت کا مقتضی یعنی حکم تحریم کو پورا کریں گے اور ظاہر ہے کہ قلیل مقدار میں شراب کے استعمال سے یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں قلیل مقدار کی تحریم پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ فیہما اثم کبیر میں ایک لفظ پوشیدہ ہے وہ ہے شو بھا اس لئے عبارت یوں ہوگی۔ فی شر بیہما اثم کبیر، شراب پینے میں بڑا گناہ ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس شراب میں کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ گناہ میں ملوث ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارا بھی اس شراب میں کوئی کردار پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم سزا اور عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔

جب لفظ شراب کو پوشیدہ مان لیا جائے تو عبارت یوں ہوگی فی شر بیہما فعل المیسر اثم شراب پینے اور جو اکیلے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ عبارت کی یہ صورت شراب کی قلیل اور کثیر دونوں مقداروں کو شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ حرمت الخمر (شراب حرام ہوگئی) تو یہی بات سمجھ میں آتی کہ اس سے مراد شراب نوشی اور اس سے نفع اندوزی ہے۔ یہ مفہوم اس کی قلیل اور کثیر دونوں مقدار کی تحریم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی ہے ہمیں جعفر بن محمد الواسطی نے، انہیں جعفر بن محمد الیمان نے، انہیں ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے علی بن طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قول باری یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ میں المیسر سے مراد جو ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص جو اکیلے ہوئے اہل و عیال اور اپنے مال کو داؤ پر لگا دیتا تھا۔ پھر فرمایا قول باری لا تقربوا الصلوٰۃ واتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون کی صورت یہ ہے کہ ابتداء میں مسلمان نماز کے قریب شراب نہیں پیتے تھے جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو پی کر سوجاتے، پھر ایسا ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے شراب پی کر دلگنا فساد کیا اور زبان سے ایسے کلمات کہے جو اللہ کو پسند نہیں۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آپ نے فرمایا المیسر جو ہے، انصاب بت ہیں اور الازلام وہ پانے جن کے ذریعے وہ آپس میں کسی چیز کے حصوں کی تقسیم کا عمل کرتے تھے۔ جعفر بن محمد نے کہا کہ ہمیں ابو سعید نے، انہیں عبدالرحمن بن عبدی نے سفیان سے، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے ابو یسرہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لئے شراب کا حکم واضح کر دے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی دعا مانگی جس پر یہ آیت اتری قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس پھر آپ نے دعا مانگی تو یہ آیت اتری انما الخمر والمیسر تا قول باری فهل انتم متنبہون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر فرمایا: ”ہم باز آئے، یہ شراب تو ہمارا مال بھی ضائع کر دیتی ہے اور ہماری عقل بھی ماردیتی ہے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید نے، انہیں بشیم نے، انہیں مغیرہ نے ابورزین سے، بیان کیا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی آیتوں کے نزول کے بعد بھی شراب خوری جاری رہی۔ لوگ

شراب پیتے رہتے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو جاتا، اس وقت ہاتھ روک لیتے پھر سورۃ المائدہ کی آیت کے ذریعے اس کی تحریم ہوگئی جس میں قول باری ہے فصل اثم منتھون۔ لوگ اس سے باز آگئے اور پھر کبھی انہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قول باری قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ تحریم پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر تحریم پر اس کی دلالت ہوتی تو لوگ پھر پیتے کیوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں ایسا کرنے دیتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کے لئے کیوں سوال کرتے! ہمارے نزدیک یہ بات اس طرح نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ لوگوں نے ومنافع للناس کا مطلب یہ لیا ہو کہ اس کے منافع کو مباح سمجھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ گناہ کو بعض خاص حالات میں محصور کر دیا گیا تھا۔ اس طرح جو لوگ اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب پیتے رہے انہوں نے آیت سے تاویل کی بنا پر وگردانی کی تھی۔ رہ گیا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسا کیوں کرنے دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی روایت میں یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا یہ کہ علم ہو جانے کے بعد آپ نے انہیں ایسا کرنے دیا ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وضاحت حاصل کرنے کی غرض سے سوال کرنے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ اس کے علم میں تاویل کی گنجائش تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تحریم پر دلالت کی وجہ کا بھی شعور تھا لیکن آپ نے وضاحت اس لئے چاہی تاکہ اس کے ذریعے تاویل کا احتمال ختم ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر ناقول باری فہل انتہہ منتھون نازل فرمائی۔ اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شراب ابتداء اسلام میں مباح تھی اور مسلمان مدینے آنے کے بعد بھی پیتے تھے اور اس کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اور آپ نے انہیں ایسا کرنے سے روکنا نہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا حکم صادر فرمادیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی علی الاطلاق تحریم آیت انما الخمر والمیسر ناقول باری فہل انتہہ منتھون میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے یہ صرف بعض حالات میں حرام تھی مثلاً اوقات صلوٰۃ میں جس کے لئے اس آیت میں ممانعت کا حکم تھا لا تقربوا الصلوٰۃ واتموا کما رآہ۔ اس وقت اس کے بعض منافع مباح تھے اور بعض ممنوع جس کے لئے یہ آیت تھی قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ یہاں تک کہ اس کی تحریم کی تکمیل فہل انتہہ منتھون کے ذریعے ہوگئی ہم نے سابقہ طور میں علم تحریم کے متعلق ہر ایک آیت کے ظاہر کے مقتضی کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

خمر کسے کہتے ہیں؟

اسم خمر کن مشروبات کو شامل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ فقہاء کی اکثریت نے کہا ہے کہ حقیقت میں اسم خمر کا اطلاق انگورو
سے کچے رس پر ہوتا ہے جس میں جوش یا جھاگ پیدا ہو گئی ہو۔ اہل مدینہ کے ایک گروہ، امام مالک اور امام شافعی کا یہ خیال ہے کہ ہر
ایسا مشروب جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے وہ خمر ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ خمر نام ہے انگورو کے کچے رس کا جس میں
جھاگ پیدا ہو جائے کسی اور چیز کو خمر نہیں کہتے۔ اگر کسی اور چیز پر خمر کے نام کا اطلاق ہوا ہو تو وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ اس چیز کو
انگورو کے رس پر محمول کیا گیا ہے اور حجاز اُسے اس کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خمر اسم ہے مشروب جس میں جوش ہو"۔

۱۔ نے کہا میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا جب سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے پوچھا، پھر تم نے کیا پی رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا "خلیطین" دو چیزوں کو ملا کر بنایا جانے والا مشروب۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں جن میں سے بعض نشہ آور تھیں۔ حضور ﷺ نے خلیطین کو حرام قرار دیدیا۔ اس شخص نے حضور ﷺ کے سامنے اس مشروب سے اسمِ خمر کی نفی کر دی لیکن حضور ﷺ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگر نعت یا شریعت کے لحاظ سے اس پر خمر کا اطلاق ہو سکتا تو حضور ﷺ نے اس شخص کو ایسا کہنے کی ہرگز اجازت نہ دیتے اس لئے کہ جس نام کے ساتھ حکم کا تعلق ہو اس کی نفی گویا حکم کی نفی ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے کسی مباح چیز کی ممانعت یا کسی ممنوع چیز کی اباحت کو کبھی باقی رہنے نہیں دیا۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ تمام مشروبات سے اسمِ خمر کی نفی ہو گئی ہے صرف انگور کے کچے، حیز اور جھاگ دینے والے رس پر یہ بولا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب خلیطین پر خمر کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا حالانکہ اس میں سکر پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسمِ خمر صرف اسی چیز کے لئے ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اس پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی روایت ہمیں عبدالباقی بن قانع نے، انیس محمد بن زکریا العللانی نے، انیس العباس بن بکار نے، انیس عبد الرحمن بن بشیر انطغانی نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا حرام الخمر یعنی حرام الکسر من کل شراب خمر یعنی حرام ہے اور ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ بھی حرام ہے۔ عبدالباقی نے کہا میں محمد بن زکریا العللانی نے روایت کی، انیس شعیب بن واقد نے، انیس قیس بن قطن سے، انہوں نے منذر سے، انہوں نے محمد بن الحنفیہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے حضور ﷺ سے اسی قسم کی روایت کی۔

ایک اور روایت ہمیں عبدالباقی نے کی۔ انیس حسین بن اسحاق نے، انیس عیاش بن ابوالولید نے، انیس علی بن عباس نے، انیس سعید بن عمار نے، انیس الحارث بن النعمان نے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ﷺ سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ الخمر یعنی حرام و الکسر من کل شراب خمر یعنی حرام ہے اور ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ بھی حرام ہے۔ عبد اللہ بن شداد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بھی روایت کی ہے۔ یہ روایت بہت سے معانی پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ اسمِ خمر شراب کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور مشروب کو شراب کا نام نہیں دیا جاتا۔ خمر انگور کے رس کو کہتے ہیں۔ انگور کے رس پر خمر کے اطلاق پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیگر مشروبات پر اس اسم کا اطلاق نہیں ہوتا اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا و الکسر من کل شراب، ہر مشروب سے پیدا ہونے والا نشہ حرام ہے۔ اس حدیث کی اس بات پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ بقیہ تمام مشروبات میں وہ مقدار حرام ہے جو سکر یعنی نشہ پیدا کرے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان مشروبات میں سکر پیدا کرنے والی صورت پر حرمت کا حکم محدود نہ دیا جاتا اور تحریم کے لحاظ سے ان میں اور غر میں فرق نہ رکھا جاتا۔ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ تحریم خمر کا حکم خمر تک محدود ہے۔

دوسرے مشروبات تک یہ حکم متحدی نہیں ہے۔ نہ از روئے قیاس اور نہ از روئے استدلال اس لئے کہ تحریم کے حکم کو عینِ خمر کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے اور اس کی کسی صفت کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ چیز قیاس کے جواز کی نفی کرتی ہے کیونکہ ہر وہ اصل جس میں

قیاس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس مضمون حکم کا تعلق بعینہ اس اصل کی ذات سے نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے اندر محدود ہوتا ہے بلکہ اس کے کسی وصف سے ہوتا ہے جو اس اصل کے فرد میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ حکم اس وصف کے تابع ہو کر اس کے موضوعات یا معلومات میں جاری ہو جاتا ہے۔ اس بات پر کہ تمام نشہ آور مشروبات کو اسم غر مشرب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا الخمر من ہاتین الشجرۃین لعنۃ علیہما والخلۃ۔ شراب ان دو درختوں یعنی انگور کی بیلوں اور کھجور کے درخت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب حضور ﷺ کے اس ارشاد میں لفظ الخمر اسم جنس ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے اس لئے یہ لفظ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جس پر اسم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا مشروب باقی نہیں رہا جس پر اس نام کا اطلاق ہوتا ہو اور جو اس کے مدلول سے باہر ہو۔ اس لیے اس کی نفی ہو گئی کہ ان دو درختوں سے حاصل ہونے والے مشروب کے سوا کسی اور مشروب کو خمر کے نام سے پکارا جائے۔ پھر ہم نے اس پر غور کیا کہ آیا ان دونوں درختوں سے نکلنے والی ہر شے کو خمر کہا جاتا ہے یا نہیں؟ جب سب کو اس پر اتفاق ہے کہ ان دونوں سے نکلنے والی ہر شے کو خمر نہیں کہا جاتا، کیونکہ شیرہ، سرکہ اور پکا ہوا گاڑھا شیرہ وغیرہ بھی ان ہی دو درختوں کے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی خمر نہیں کہا جاتا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس سے مراد ان درختوں سے نکلنے والی بعض اشیاء ہیں لیکن حدیث میں ان بعض اشیاء کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آگئی کہ اس حدیث کے معنی مراد پر استدلال کے لئے کسی اور حدیث کا سہارا لیں تاکہ ان دونوں درختوں میں سے نکلنے والی بعض اشیاء پر اسم خمر کے اطلاق کو ثابت کیا جاسکے۔

اس صورتحال کے پیش نظر ان دونوں درختوں سے نکلنے والی تمام اشیاء کی تحریم اور ان پر اسم خمر کے اطلاق کے لئے اس حدیث سے استدلال ساقط ہو گیا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک درخت میں شراب ہے۔ جیسا کہ قول باری ہے یخرج نھما اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان یعنی مونگے نکلنے ہیں (یا جس طرح کہ یہ قول باری ہے یا معشوا الجن والانس الھ یا تکھم رسل منکم۔ اے گروہ جن وانس! کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے؟) دونوں آجوں میں مراد احدہما یعنی مذکورہ دو چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جائز ہے کہ حضور ﷺ کے قول میں دونوں درختوں میں سے ایک مراد ہو۔ اگر دونوں ہی مراد ہوں تو ظاہر لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیز خمر کا قسمی ہے وہ پہلا مشروب ہے جو ان دونوں سے تیار کیا جائے اس لئے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور ﷺ نے من ہاتین الشجرۃین فرمایا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعض مشروبات مراد نہیں لئے کیونکہ ان میں سے بعض کا خمر ہوتا حال ہے۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اس سے مراد ان دونوں سے نکلنے والا پہلا مشروب ہے اس لئے کہ حرف من نخت میں کئی معانی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تخیض کے لئے ہوتا ہے اور یہ ابتداء کے معنی بھی دیتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں خرجت من الکوفہ (میں کوفہ سے نکلا) یاخذ کتاب من فلان، (یہ فلان کی طرف سے خط ہے) یا اسی طرح کے اور جملے۔ اس لئے حدیث میں آنے والا لفظ من۔ ان دونوں درختوں سے ابتدائی طور پر نکلنے والی اشیاء کا معنی دے گا اور یہ صرف جھاگ والے شیرے، اور کھجور کے پنہنے والے شیرے کو جب اس میں جھاگ آجائے پر محمول ہوگا۔ اس بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جس شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا تو اس کی قسم کو اس سے

پیدا ہونے والی ترکھور، خرما اور شیرے پر محمول کیا جائے گا اس لئے کہ انہوں نے من کو ابتداء کے معنوں میں لیا ہے۔ ابو بکر حصار کہتے ہیں کہ درج بالا سطور میں جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مشروب کے سوا جس کی خاصیت ہم نے بیان کر دی ہے یعنی انگور کا تیز کچا جھاگ دار رس، بقیہ تمام مشروبات سے اسم فخر کا انتفاء ہو گیا ہے۔ اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس دن شراب حرام ہوئی اس دن مدینے میں شراب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مادری زبان عربی تھی اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ تحريم فخر کے نزول کے وقت مدینے میں نشہ آور مشروبات اور خمر ماسے بنائی جانے والی دیگر مشروبات بھی تھیں، اس لئے کہ اہل مدینہ کی مشروبات اسی طرح کی تھیں۔

اسی بنا پر حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا "تحريم فخر کا حکم جب نازل ہوا تو اس وقت لوگ خشک کھجور اور بثر یعنی گدر کھجور سے بنی ہوئی مشروبات کے سوا اور کوئی مشروب استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب تحريم فخر کی آیت اتری تو اس وقت میں اپنے ماموں کے خاندان کے افراد کو مشروب پلانے کا کام میرے ذمہ تھا، اس وقت وہ لوگ فصح یعنی سرخ یا زرد کھجور سے بنی ہوئی مشروبات استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے تحريم فخر کا اعلان بنا تو جس قدر بھی مشروبات تھیں انہوں نے سب کو بہا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام مشروبات سے اسم فخر کی نفی کر دی تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے نزدیک شراب صرف انگور کا تیز جھاگ دار گیارس تھی اور اس کے سوا کوئی مشروب بھی شراب نہیں کہلاتا تھا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ عرب کے لوگ شراب کو سبب (پینے کے لئے خریدی ہوئی شراب بھی کہتے تھے لیکن کھجور سے بنی ہوئی تمام مشروبات پر اس نام کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ غیر ممالک سے اسے درآمد کیا جاتا تھا۔ اعشی کا شعر ہے)

وسببہما یعق بہا بل کدھ المذبیح سلب تھا جر بالہا... ایسی شراب جو باہل میں تیار ہوئی تھی جس کا رنگ اس ذبح شدہ جانور کے خون کی طرح تھا۔ جس کی کھال تم نے اتار لی ہو۔ جب آپ شراب پئیں تو آپ کہیں گے سینات الخ (میں نے شراب پی) اس اسم کا اطلاق پہلے خمر پر اس لئے ہوتا تھا کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا پھر کلام میں اتساع کی بنیاد پر جو عربوں کی عادت تھی اس اسم کا اطلاق خریدی ہوئی شراب پر ہونے لگا۔ ابوالاسود الدولی کے یہ دو شعر بھی ہمارے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں: دع الخبوتشربھا الغواۃ فانی رايت اخاها مغنیب المکلہا... فان لاتکنہ او یکنہا فانہ . اخوہا غنثہ امہ بلبانہا۔ الف۔ شراب کو بے راہ رو لوگوں کے لئے رہنے دو کہ وہی اسے پیتے پلاتے رہیں کیونکہ میں نے اس کے بھائی (دوسری مشروبات) کو اس کی ضرورت سے بے پروا کر دینے والا پایا ہے۔ ب۔ اگر شراب ہو بیو اپنے بھائی جیسی نہیں یا بھائی ہو بیو شراب جیسا نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہر حال یہ اس کا بھائی ہے جسے اس کی ماں نے اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کی ہے۔ شاعر نے دوسری مشروبات کو شراب کا بھائی قرار دیا اور ظاہر ہے کہ دوسری مشروبات پر اگر فخر کا اطلاق ہوتا تو شاعر انہیں اس کا بھائی قرار نہ دیتا۔ پھر شاعر نے اپنے قول کی یہ کہہ کر تاکید کر دی کہ چاہے شراب اور دیگر مشروبات ہو بہو ایک جیسی نہیں ہیں تاہم دیگر مشروبات بہر صورت اس کے بھائی ہیں جنہیں اس کی ماں نے اپنا دودھ پلا کر پالا ہے۔ اس طرح شاعر نے یہ

بتا دیا کہ شراب یعنی خمر علیحدہ چیز ہے اور دیگر مشروبات علیحدہ چیز ہیں۔

اس طرح حضور ﷺ سے مروی احادیث، اقوال صحابہ اور اہل لغت کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ خمر کے اسم کا اطلاق صرف اس شراب پر ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا یعنی انگور کا جھاگ دار کچا رس کسی اور شراب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ خشک اور گدر کچھوڑ سے بنی ہوئی مشروبات کا استعمال اہل مدینہ میں شراب کے استعمال سے زیادہ عام تھا چونکہ اہل مدینہ کے ہاں شراب کی قلت تھی اس لئے اس کا استعمال بھی بہت کم تھا۔ اب جبکہ تمام صحابہ کرام انگور کے کچے جھاگ دار رس کی تحریم پر متفق تھے لیکن دوسرے مشروبات کے متعلق وہ مختلف رائے تھے اور جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم سے گاڑھے میوے کا استعمال منقول ہے۔ اسی طرح تمام تابعین اور ان کی جگہ لینے والے فقہائے اہل عراق بھی ان مشروبات کی حرمت کے قائل نہیں اور نہ ہی ان پر خمر کے اسم کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ اس کی نفی کرتے ہیں تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ دیگر مشروبات پر لفظ خمر کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں اس لئے کہ تمام لوگ شراب پینے والے کی مذمت پر متفق ہیں اور شراب ممنوع اور حرام ہے۔ دوم یہ کہ نبیز حرام نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب لوگ اس کی حرمت سے اسی طرح واقف ہوتے جس طرح وہ شراب یعنی خمر کی حرمت سے واقف تھے کیونکہ اہل مدینہ میں شراب کے مقابلے میں دوسری مشروبات کا زیادہ رواج تھا اس بنا پر شراب کی حرمت کے مقابلے میں دوسری مشروبات کی حرمت سے باخبر ہونے کی انہیں زیادہ ضرورت تھی۔ اور قاعدہ ہے کہ عموم بلوی (ایسی بات جس میں عامۃ الناس مبتلا ہوں) کی ذیل میں آنے والے احکام کے ثبوت کیا یک ہی صورت ہوتی ہے کہ تو اتر کے ساتھ وہ منقول ہوں کہ اس تو اتر کی وجہ سے علم بھی حاصل ہو جائے اور عمل بھی واجب ہو جائے۔ اس بنا پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے تحریم خمر کے حکم سے ان مشروبات کی تحریم نہیں سمجھی اور نہ ہی ان مشروبات کو خمر کا نام دیا گیا۔ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی مشروبات جن کی کثیر مقدار نشہ آور ہو وہ سب کی سب خمر ہیں۔ ان کی دلیل ذیل کی روایات ہیں۔ اول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا (کل مسکوخ بر نشہ آور چیز خمر ہے)

شراب کن اشیاء سے بنتی ہے؟۔۔۔ دوم شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ الخ من خمسۃ اشیاء التمر والغب والشعیر والمحنطۃ والعل۔ شراب پانچ چیزوں سے کشید ہوتی ہے، کچھوڑ، انگور، گندم، جو اور شہد سے) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے۔ سوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے آپ نے فرمایا: خمر اسے کہتے ہیں جو عقل میں خمار پیدا کر دے یعنی عقل کام کرنے سے عاجز رہ جائے۔ چہارم طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کل خمر خمر وکل مسکوخ حرام۔ ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پنجم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا: جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو میں اس وقت ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس زمانے میں ہماری شراب سرخ اور زرد رنگ کی کچھوروں کی کشید ہوتی تھی۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کی آواز کان میں پڑی ان سب نے برتنوں

سے شراب، انڈیل دی اور برتن توڑ دیے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے ان تمام مشروبات کو شراب کا نام دیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحریم خمر سے فصح یعنی مگر کھجور سے کشید کی ہوئی شراب کی تحریم بھی سمجھ لی چنانچہ انہوں نے اسے بہا یا اور برتن توڑ ڈالے، ان مشروبات پر شراب کے نام کا اطلاق یا تولفت کے لحاظ سے ہوا ہوگا یا شریعت کی طرف سے۔ تاہم جس طرف سے بھی یہ اطلاق ہو جائے اس سے دلیل کا ثبوت ہو جائے گا اور ان مشروبات کو شراب کا نام دینا درست ہوگا غرض اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایسی تمام مشروبات جن کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو وہ خمر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکی حرمت کا ثبوت لفظ خمر کی بنا پر موجود ہے۔ اس اعتراض کا اللہ کی توفیق سے جواب درج ذیل ہے۔ جتنے اسم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس میں ایک اسم کا اطلاق اپنے کسی پر حقیقی طور پر ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں ایک اسم کا اطلاق اپنے کسی پر مجازی طور پر ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا حکم ہے کہ وہ جہاں بھی ملے اسے اس کے حقیقی معنی میں استعمال کرنا واجب ہوتا ہے دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا استعمال ان وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی دلیل موجود ہو۔ پہلی قسم کی مثال یہ قول باری ہے یرید اللہ للعیین لکم اللہ لیسین لکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کر دے (نیز واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے) یہاں لفظ ارادہ کا اطلاق اس کے حقیقی معنی پر ہوا ہے۔ دوسری قسم کی مثال یہ قول باری ہے فوجدنا فیما جدرا یرید ان یتقض ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر (علیہما السلام) نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی (اس مقام پر لفظ ارادہ کا اطلاق مجازاً ہوا ہے، حقیقتاً نہیں۔ قول باری انما الخرد والیسو۔ میں لفظ خمر کا اطلاق حقیقی طور پر ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے انی ارانی اعصر خمرأ۔ میں اپنے آپ کو شراب فچوڑتے ہوئے پار ہا ہوں) یہاں لفظ خمر کا اطلاق مجازاً ہوا ہے اس لئے کہ انگور فچوڑے جاتے ہیں شراب نہیں فچوڑی جاتی۔ اسی طرح قول باری ہے رہنا اعر جنا من هذا القرية الظالمة اهلها۔

اے ہمارے پروردگار ہمیں اس گاؤں سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں) یہاں قریہ کا نام اپنے حقیقی معنیوں میں استعمال ہو رہا ہے اور اس سے مراد گاؤں کی عمارات ہیں۔ پھر قول باری ہے واسل القرية التي کنا فیها۔ جس گاؤں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس سے پوچھ لو) یہاں قریہ کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور مجاز مرسل کے طور پر مراد اہل قریہ ہیں۔ حقیقت مجاز سے اس لحاظ سے جدا ہوتی ہے کہ جو معنی اس کے کسی کو لازم ہو جائے اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے مشتق نہ ہو۔ د معنی اس کسی کے لئے حقیقت ہوتا ہے اور اگر اس معنی کا اس کسی سے مشتق ہونا جائز ہو تو وہ اس کے لئے مجاز ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو آپ کی بات سچی ہوگی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا یا "انسان عاقل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا" تو اس کی یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح آپ کا یہ کہنا تو درست ہوگا کہ "شیر شراب نہیں پے" لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ "انگور کا کچا رس جس میں تیزی اور جھاگ آجائے وہ خمر نہیں ہے۔ لفت اور شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایسے اسائے شریعہ جو معنی میں اسائے مجاز ہوں ان کے استعمال کے سلسلے میں ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ جن مواقع پر ان کا اطلاق ہوا ہے ان سے آگے بڑھ کر کسی اور موضع میں بھی ہم انہیں استعمال کر لیں۔

جب ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ خمر کا اطلاق دیگر تمام مشروبات سے متعلق ہے تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مشروبات شراب کے ذیل میں نہیں آتی ہیں، لفظ خمر کا اطلاق صرف انگور کے اس کچے رس پر ہوتا ہے جس میں تیزی اور جھاگ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت وہ نشے میں مست تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے شراب پی رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بخدا میں نے اس دن سے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جس دن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حضور نے پھر اس سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا چیز پی ہے جس سے تم کو نشہ ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے غلیظین پی رکھی ہے (اس سے مراد وہ مشروب ہے جو دو چیزوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے) یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلیظین کو بھی حرام قرار دیا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلیظین سے خمر کا انتفاء کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ غلیظین شراب نہیں ہے۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس وقت شراب حرام ہوئی ہے اس وقت مدینہ منورہ میں شراب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبور سے جی ہوئی تمام مشروبات سے شراب کے نام کی نفی کر دی جبکہ یہ مشروبات تحریم خمر کے وقت ان کے پاس موجود تھیں۔ نیز اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اٹھ مومن حاتین الشجر تین شراب ان درختوں سے بنتی ہے (اس روایت کی سند اس روایت کی سند سے زیادہ صحیح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مندرج ہے کہ الخمر من خمسة اشیاء شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوتی ہے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ ان دونوں درختوں کے سوا کسی اور چیز سے نکلنے والے مشروب سے شراب ہونے کی نفی کر دی (اس لئے کہ آپ کا یہ قول اٹھ مومن حاتین الشجر تین) اسم جنس سے ہے جو اس اسم یعنی خمر کے ذیل میں آنے والی تمام مسمیات کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ روایت اس روایت کی معارض ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ شراب پانچ اشیاء سے بنتی ہے یہ روایت سند کے لحاظ سے اس روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ خمر کو حلال سمجھنے والا کافر ہے جبکہ ان مشروبات کو حلال سمجھنے والے پر فرق کا دھبہ بھی نہیں لگ سکتا چنانچہ اسے کافر کہا جائے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ مشروبات حقیقت میں خمر نہیں ہیں۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ان مشروبات سے بنا ہوا سر کہ خمر کا سر کہ نہیں کہلاتا ہے بلکہ خمر کا سر کہ وہ ہوتا ہے جو انگور کے کچے اور تیز رس سے بنایا جاتا ہے جو جھاگ دار ہوتا ہے۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے جب ان مشروبات پر خمر کے اسم کے اطلاق کی نفی ہو گئی تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حقیقت میں خمر ان مشروبات کے لئے اسم ہی نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے ان مشروبات کو خمر کا نام دیا بھی جاتا ہے تو وہ تشبیہ کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ ان مشروبات میں سر کہ بھی پایا جائے۔

اس لئے ان مشروبات پر تحریم خمر کا اطلاق جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ حقیقی معنوں میں استعمال ہونے والے اسم کے تحت اسمائے مجاز کا دخول درست نہیں ہوتا۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الخمر من خمسة اشیاء (کو اس حال پر معمول کرنا چاہیے جس میں سر کہ یعنی نشہ پیدا ہو جائے اسے خمر کا نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں وہی عمل ہوا جو خمر کا ہے یعنی نشہ پیدا کرنا اور سزا میں حد کے اجرا کا مستحق ہونا۔ اگر دیگر مشروبات نشہ پیدا کر دیں تو اس حالت میں وہ خمر کہلانے کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دلائل کرتا ہے کہ "خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے"۔ نبیذ کی قلیل مقدار عقل پر پردہ نہیں ڈالتی ہے۔ اس لئے کہ ماخداہ العقل کے معنی ہیں وہ چیز جو عقل کو پوری طرح ڈھانپ لے، یہ بات ان مشروبات کی قلیل مقدار میں موجود نہیں بلکہ کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہمارے بیان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان مشروبات پر اسم خمر کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے تو اب اس اسم کا استعمال صرف اسی مقام میں ہوگا جہاں اس کے استعمال کے لئے دلائل موجود ہوگی۔

اس لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ تحریم خمر کے اطلاق کے تحت ان مشروبات کو بھی مندرج کر دیا جائے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک دفعہ جب مدینہ منورہ میں ایک ہر اس کی کیفیت پیدا ہوگئی تو اس وقت حضور ﷺ نے حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر صورت حال معلوم کرنے کے لئے شہر کا چکر لگایا۔ واپس آ کر آپ نے فرمایا کہ وہ دنہا بھرا۔ ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی تیز رفتاری اور لمبے لمبے دوگ بھرنے کی وجہ سے اسے سمندر کا نام دیا لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ سمندر کے لفظ کے اطلاق سے تیز رفتار گھوڑے کا معنی سمجھ میں آئے۔ تاہذاذنیابی نے نعمان بن المنذر کی قصیدہ غولانی کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے۔ فایک شمس والملوک کو اکب۔۔۔ اذا طلعت لم یجد مضن کوکب۔۔۔ اے نعمان! تو سورج ہے اور تیرے مقابلے میں باقی تمام بادشاہ ستارے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ نہ تو نعمان کا نام سورج تھا اور نہ ہی دوسرے بادشاہوں کے نام ستارے تھے۔ فرض ہمارے بیان سے یہ بات درست ہوگئی کہ خمر کا اسم ان مشروبات کے لئے نہیں لایا جاتا۔ اس کا حقیقی استعمال انگور کے میز اور بھاگ دار کچے رس کے لئے مخصوص ہے۔ دوسری مشروبات پر اس کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

جوئے کی حرمت

ارشاد باری ہے: یسلو تک من الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ ابو بکر حرم خاص کہتے ہیں کہ اس ارشاد باری کی جوئے کی حرمت پر دلائل خمر کی حرمت پر دلائل کی طرح ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لغت کے لحاظ سے میسر کا اسم تجزیہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے معنی ادا کرتا ہے۔ محاورے میں جس چیز کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرت (میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے)۔ اسی طرح اونٹ کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کرنے والے (جائر) کو یا سو کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ اونٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے خود اونٹ کو بھی میسر کہا جاتا ہے جب کہ اس کے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر دیتے اور ان ٹکڑوں پر جوئے کے تیروں کے ذریعے پائے ڈالتے جس کا پانسہ لگتا اس پر لٹے ہوئے نشان کو دیکھتے۔ پھر اسی نشان کے حساب سے انہیں حصے ملتے۔ اس بنا پر جوئے کی تمام شکلوں پر لفظ میسر کا اطلاق کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، معاویہ بن صالح، عطاء، طاؤس اور مجاہد کا قول ہے کہ المیسر سے مراد قمار یعنی جا ہے۔ عطاء، طاؤس، اور مجاہد کا یہ بھی قول ہے کہ اس کا اطلاق اس کھیل پر بھی ہوگا جو بچے اخروٹ اور زند کے مہروں کے ذریعے کھیلتے ہیں۔ علی بن زید سے یہ روایت ہے جو انہوں نے قاسم سے، انہوں نے ابوامامہ سے انہوں نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور ﷺ سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا حبشیہ لعدہ الکعب الموسومۃ الیٰ یجر مجازاً قمار فیہ من المیسر زاد

کے ان نشان زدہ مہروں سے بچو جن سے شگون لیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے۔

سعید بن ابی ہند نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعن بالرسول وفقد عصی اللہ ورسولہ۔ جو شخص نزدکے مہروں سے کھلیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حماد بن سلمہ نے قتادہ سے، انہوں نے نکلا اس سے یہ روایت کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم اتنے اندھے کھا لو گے تو تمہیں فلاں چیز دے دوں گا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے قمار قرار دے کر اس سے روک دیا۔ اہل علم کے درمیان جوئے کی حرمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نیز یہ کہ شرط لگانا بھی جوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شرط لگانا جوا ہے۔ پہلے شرط لگانا جائز تھا پھر حرام ٹھہرا۔۔۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا مال اور اپنی بیوی تک کی شرط لگا دیتے تھے۔ یہ بات ان کے ہاں درست تھی حتیٰ کہ اس کی حرمت نازل ہوگئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے شرط لگائی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی الم غلبت الروم۔ رومی مغلوب ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ شرط میں اضافہ کر دو اور مدت بڑھا دو۔ پھر آپ نے شرط لگانے کی ممانعت کر دی اور جوئے کی حرمت کے ساتھ شرط لگانے کی اباحت منسوخ ہوگئی۔ اس کی ممانعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یکطرفہ شرط جائز ہے۔۔۔ البتہ اونٹوں، گھوڑوں کی دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلے میں شرط لگانے کی اجازت ہے۔ جب اس کی صورت یہ ہو کہ جیتنے کی صورت میں لینے والا ایک ہو جائے اگر دوسرا جیت جائے تو وہ کچھ بھی نہ لے۔ اگر دونوں نے یہ شرط لگائی کہ جو جیت جائے گا وہ لے لے گا اور جو ہار جائے گا وہ دے دے گا تو یہ شرط باطل ہوگی۔

اگر ان دونوں نے اپنے درمیان ایک تیسرے شخص کو اس شرط پر داخل کر لیا کہ اگر وہ جیت جائے گا تو مستحق ہو جائے گا اور اگر نہیں جیتے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا تو یہ شرط جائز ہوگی۔ اس تیسرے شخص کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل یعنی حلال کر دینے والا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا لا یسبق الا فی خوف او حاف او صل مسابقت صرف اونٹوں یا گھوڑوں یا تیروں میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے گھوڑوں میں مسابقت کرائی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے گھوڑوں کو دوڑنے کی مشق ہوتی ہے اور انہیں دوڑ کی عادت ہو جاتی ہے۔ نیز اس کے ذریعے دشمن کے خلاف اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قول باری ہے واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و دشمنوں کے مقابلے کے لئے جہاں تک تم سے وہ سکے طاقت اور قوت تیار کرو۔ روایت میں ہے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے نیز وزن رباط انھیل۔ اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے۔ اس قول باری کا اقتضا یہ ہے کہ گھڑ دوڑ کے مقابلے جائز ہوں کیونکہ دشمن کے خلاف اس کے ذریعے طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہی کیفیت تیر اندازی کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوئے کی حرمت کا جو ذکر فرمایا ہے وہ غلاموں میں قرعہ اندازی کی تحریم کا بھی موجب ہے جبکہ انہیں آزاد کرنے والا شخص بیمار ہو اور پھر وہ مرجئے۔ اس لئے کہ اس میں جوئے کا مضمون پایا جاتا ہے یعنی کسی کو کامیاب بنا دینا اور کسی کو ناکام۔ البتہ تقسیم میں قرعہ اندازی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں ہر شخص کو اس کا پورا پورا حاصل جاتا ہے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے صرف اس کی تعین ہوتی ہے۔ اس میں

کسی ایک کے غالب آ جانے کا امکان نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ (احکام القرآن، بقرہ، بیروت)

خرم کی حقیقت میں مذاہب فقہاء:

قرآن مجید احادیث متواترہ اور اجماع فقہاء سے مخرم حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیقت میں خمر انگور کے اس کچے شیرہ کو کہتے ہیں جو پڑے پڑے سڑ کر جھاگ چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لغت میں خمر کا یہی معنی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ البتہ مجازاً ہر نشہ آور مشروب کو خمر کہا جاتا ہے۔ احادیث اور آثار میں جہاں ہر نشہ آور مشروب کو خمر کہا گیا ہے وہ اطلاق مجازی ہے۔ اس کے برعکس احمد ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ خمر کا معنی ڈھانپنا ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور ہر نشہ آور مشروب حقیقتاً خمر ہے۔ اب ہم لغت کے حوالوں سے خمر کا معنی بیان کرتے ہیں:

علامہ جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور انفراتی مصری متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں:

خمر انگور کے اس کچے شیرہ کو کہتے ہیں جو نشہ آور ہو، کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ابو حنیفہ دیوری نے کہا کہ دانوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا میرے گمان میں یہ گمان میں یہ علامہ دیوری کا تسامح ہے کیونکہ خمر کی حقیقت انگور ہیں نہ کہ دوسری اشیاء اور عرب انگوروں کو خمر کہتے ہیں۔ ابن سیدہ نے کہا میرے گمان میں انگوروں کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ خمر انگوروں سے بنائی جاتی ہے۔ ابو حنیفہ دیوری نے اس قول کی حکایت کی ہے اور کہا: کہ یہ یمن کی لغت ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے "انی ارانی اعصر خمر" میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خمر نچوڑ رہا ہوں یہاں خمر سے مراد انگور ہیں۔ ابن عرفہ نے کہا کہ خمر نچوڑنے کا معنی ہے انگور نچوڑ کر خمر حاصل کرنا اور جب انگور نچوڑیے جائیں تو اس سے خمر حاصل ہوتی ہے اس لیے اس نے کہا میں خمر نچوڑ رہا ہوں۔ ابو حنیفہ نے بعض راویوں سے نقل کیا کہ انہوں نے یمن کے ایک شخص کو دیکھا جو انگور اٹھائے جارہا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا خمر، اس نے انگوروں پر خمر کا طلاق کیا۔ (السان العرب ج ۴، ص ۲۵۵ مطبوعہ ایران، تاج العروس ص ۱۸۷-۱۸۶، مطبوعہ مطبعہ خیر یہ، مصر، اقرب المودع ج ۱ ص ۳، مطبوعہ ایران)

علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر المرغینانی الحنفی ۵۹۳ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک خمر کی تعریف یہ ہے کہ انگور کا کچا پانی جب نشہ آور ہو جائے۔ اہل لغت اور اہل علم کے نزدیک بھی خمر کا یہی معنی معروف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر نشہ آور چیز کو خمر کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ (صحیح مسلم الاثر ۶۷ (۲۰۱) ۵۱۱۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۹۲)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خمران دو درختوں سے (بنائی جاتی) ہے یہ فرما کر آپ نے انگور کی نبیل اور کھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ (صحیح مسلم الاثر ۱۳ (۱۹۸۵) ۵۰۰، ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۷۴-۵۵۷۳-۵۵۷۲)

نیز خمر کا لفظ عامراً اعتقل سے بنا ہے اور یہ وجہ اشتقاق ہر نشہ آور چیز میں پائی جاتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اہل لغت کا اس

پر اتفاق ہے کہ انگور کے نشہ آور شیرہ کو خمر کہتے ہیں۔ اسی بناء پر خمر کا استعمال صرف اس معنی میں مشہور ہے۔ نیز خمر کی حرمت قطعی ہے اور باقی نشہ آور مشروبات کی حرمت ظنی ہے۔ اور ان کی حرمت کے دلائل بھی ظنی ہیں اور باقی نشہ آور مشروبات کو جو خمر کہا جاتا ہے وہ خاصۃً العقل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ذائقہ بھی خمر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ (یعنی یہ اطلاق بطور مجاز و استعارہ ہے) نیز اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خمر کا لفظ خاصۃً العقل سے مشتق ہے تب بھی یہ وجہ اشتقاق اس بات کے منافی نہیں ہے کہ خمر انگور کے ساتھ مخصوص ہو کیونکہ خمر کا لفظ نجوم سے ماخوذ ہے جس کا معنی ظہور ہے اس کے باوجود خمر کا لفظ ثیاب کے ساتھ مخصوص ہے اور ہر ظاہر چیز کو خمر نہیں کہا جاتا۔ ائمہ ثلاثہ نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے (برنشہ آور چیز خمر ہے) اس کو یحییٰ بن محسن نے مطعون قرار دیا ہے۔ (یحییٰ بن محسن نے کہا یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے اور یحییٰ بن محسن امام حافظ اور شافعی ہیں حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے کہا جس حدیث کو یحییٰ بن محسن نہ پہچانتے ہوں وہ حدیث نہیں ہے۔ عنایہ) اور دوسری حدیث: (خمر ان دود خستوں سے بنائی جاتی ہے) اس سے رسول اللہ ﷺ کا منشاء گھجور کی شراب کا حکم بیان کرنا تھا اور یہی بیان منصب رسالت کے لائق ہے۔ (یعنی جب گھجور کی شراب کی مقدار کثیر نشہ آور ہو تو وہ بھی خمر کی طرح ہے اور حرام ہے اور اس سے حد لازم آتی ہے۔ عنایہ) (ہدایہ اخیرین، ص ۹۲) 'مطبوعہ شرکت علیہ لمٹان)

خمر کا بعینہ حرام ہونا اور غیر خمر کا مقدار نشہ میں حرام ہونا:

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب مطلقاً حرام ہے خواہ اس کی مقدار کثیر ہو یا قلیل اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک خمر تو مطلقاً حرام ہے اور خمر کے علاوہ باقی نشہ آور مشروبات جس مقدار میں نشہ آور ہوں اس مقدار میں حرام ہیں اور اس سے کم مقدار میں حرام ہیں نہ نجس اور ان کا پینا حلال ہے۔ امام ابوحنیفہ کا استدلال ان احادیث سے ہے:

۱۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خمر کو بعینہ حرام کیا گیا ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور (مقدار) کو حرام کیا گیا ہے۔ (سنن النسائی: ج ۸، رقم الحدیث: ۵۷۰۱-۵۷۰۲-۵۶۹۹-۵۶۹۸-۵۶۹۷-۵۶۹۶-۵۶۹۵-۵۶۹۴-۵۶۹۳-۵۶۹۲-۵۶۹۱-۵۶۹۰-۵۶۸۹-۵۶۸۸-۵۶۸۷-۵۶۸۶-۵۶۸۵-۵۶۸۴-۵۶۸۳-۵۶۸۲-۵۶۸۱-۵۶۸۰-۵۶۷۹-۵۶۷۸-۵۶۷۷-۵۶۷۶-۵۶۷۵-۵۶۷۴-۵۶۷۳-۵۶۷۲-۵۶۷۱-۵۶۷۰-۵۶۶۹-۵۶۶۸-۵۶۶۷-۵۶۶۶-۵۶۶۵-۵۶۶۴-۵۶۶۳-۵۶۶۲-۵۶۶۱-۵۶۶۰-۵۶۵۹-۵۶۵۸-۵۶۵۷-۵۶۵۶-۵۶۵۵-۵۶۵۴-۵۶۵۳-۵۶۵۲-۵۶۵۱-۵۶۵۰-۵۶۴۹-۵۶۴۸-۵۶۴۷-۵۶۴۶-۵۶۴۵-۵۶۴۴-۵۶۴۳-۵۶۴۲-۵۶۴۱-۵۶۴۰-۵۶۳۹-۵۶۳۸-۵۶۳۷-۵۶۳۶-۵۶۳۵-۵۶۳۴-۵۶۳۳-۵۶۳۲-۵۶۳۱-۵۶۳۰-۵۶۲۹-۵۶۲۸-۵۶۲۷-۵۶۲۶-۵۶۲۵-۵۶۲۴-۵۶۲۳-۵۶۲۲-۵۶۲۱-۵۶۲۰-۵۶۱۹-۵۶۱۸-۵۶۱۷-۵۶۱۶-۵۶۱۵-۵۶۱۴-۵۶۱۳-۵۶۱۲-۵۶۱۱-۵۶۱۰-۵۶۰۹-۵۶۰۸-۵۶۰۷-۵۶۰۶-۵۶۰۵-۵۶۰۴-۵۶۰۳-۵۶۰۲-۵۶۰۱-۵۶۰۰-۵۵۹۹-۵۵۹۸-۵۵۹۷-۵۵۹۶-۵۵۹۵-۵۵۹۴-۵۵۹۳-۵۵۹۲-۵۵۹۱-۵۵۹۰-۵۵۸۹-۵۵۸۸-۵۵۸۷-۵۵۸۶-۵۵۸۵-۵۵۸۴-۵۵۸۳-۵۵۸۲-۵۵۸۱-۵۵۸۰-۵۵۷۹-۵۵۷۸-۵۵۷۷-۵۵۷۶-۵۵۷۵-۵۵۷۴-۵۵۷۳-۵۵۷۲-۵۵۷۱-۵۵۷۰-۵۵۶۹-۵۵۶۸-۵۵۶۷-۵۵۶۶-۵۵۶۵-۵۵۶۴-۵۵۶۳-۵۵۶۲-۵۵۶۱-۵۵۶۰-۵۵۵۹-۵۵۵۸-۵۵۵۷-۵۵۵۶-۵۵۵۵-۵۵۵۴-۵۵۵۳-۵۵۵۲-۵۵۵۱-۵۵۵۰-۵۵۴۹-۵۵۴۸-۵۵۴۷-۵۵۴۶-۵۵۴۵-۵۵۴۴-۵۵۴۳-۵۵۴۲-۵۵۴۱-۵۵۴۰-۵۵۳۹-۵۵۳۸-۵۵۳۷-۵۵۳۶-۵۵۳۵-۵۵۳۴-۵۵۳۳-۵۵۳۲-۵۵۳۱-۵۵۳۰-۵۵۲۹-۵۵۲۸-۵۵۲۷-۵۵۲۶-۵۵۲۵-۵۵۲۴-۵۵۲۳-۵۵۲۲-۵۵۲۱-۵۵۲۰-۵۵۱۹-۵۵۱۸-۵۵۱۷-۵۵۱۶-۵۵۱۵-۵۵۱۴-۵۵۱۳-۵۵۱۲-۵۵۱۱-۵۵۱۰-۵۵۰۹-۵۵۰۸-۵۵۰۷-۵۵۰۶-۵۵۰۵-۵۵۰۴-۵۵۰۳-۵۵۰۲-۵۵۰۱-۵۵۰۰-۵۴۹۹-۵۴۹۸-۵۴۹۷-۵۴۹۶-۵۴۹۵-۵۴۹۴-۵۴۹۳-۵۴۹۲-۵۴۹۱-۵۴۹۰-۵۴۸۹-۵۴۸۸-۵۴۸۷-۵۴۸۶-۵۴۸۵-۵۴۸۴-۵۴۸۳-۵۴۸۲-۵۴۸۱-۵۴۸۰-۵۴۷۹-۵۴۷۸-۵۴۷۷-۵۴۷۶-۵۴۷۵-۵۴۷۴-۵۴۷۳-۵۴۷۲-۵۴۷۱-۵۴۷۰-۵۴۶۹-۵۴۶۸-۵۴۶۷-۵۴۶۶-۵۴۶۵-۵۴۶۴-۵۴۶۳-۵۴۶۲-۵۴۶۱-۵۴۶۰-۵۴۵۹-۵۴۵۸-۵۴۵۷-۵۴۵۶-۵۴۵۵-۵۴۵۴-۵۴۵۳-۵۴۵۲-۵۴۵۱-۵۴۵۰-۵۴۴۹-۵۴۴۸-۵۴۴۷-۵۴۴۶-۵۴۴۵-۵۴۴۴-۵۴۴۳-۵۴۴۲-۵۴۴۱-۵۴۴۰-۵۴۳۹-۵۴۳۸-۵۴۳۷-۵۴۳۶-۵۴۳۵-۵۴۳۴-۵۴۳۳-۵۴۳۲-۵۴۳۱-۵۴۳۰-۵۴۲۹-۵۴۲۸-۵۴۲۷-۵۴۲۶-۵۴۲۵-۵۴۲۴-۵۴۲۳-۵۴۲۲-۵۴۲۱-۵۴۲۰-۵۴۱۹-۵۴۱۸-۵۴۱۷-۵۴۱۶-۵۴۱۵-۵۴۱۴-۵۴۱۳-۵۴۱۲-۵۴۱۱-۵۴۱۰-۵۴۰۹-۵۴۰۸-۵۴۰۷-۵۴۰۶-۵۴۰۵-۵۴۰۴-۵۴۰۳-۵۴۰۲-۵۴۰۱-۵۴۰۰-۵۳۹۹-۵۳۹۸-۵۳۹۷-۵۳۹۶-۵۳۹۵-۵۳۹۴-۵۳۹۳-۵۳۹۲-۵۳۹۱-۵۳۹۰-۵۳۸۹-۵۳۸۸-۵۳۸۷-۵۳۸۶-۵۳۸۵-۵۳۸۴-۵۳۸۳-۵۳۸۲-۵۳۸۱-۵۳۸۰-۵۳۷۹-۵۳۷۸-۵۳۷۷-۵۳۷۶-۵۳۷۵-۵۳۷۴-۵۳۷۳-۵۳۷۲-۵۳۷۱-۵۳۷۰-۵۳۶۹-۵۳۶۸-۵۳۶۷-۵۳۶۶-۵۳۶۵-۵۳۶۴-۵۳۶۳-۵۳۶۲-۵۳۶۱-۵۳۶۰-۵۳۵۹-۵۳۵۸-۵۳۵۷-۵۳۵۶-۵۳۵۵-۵۳۵۴-۵۳۵۳-۵۳۵۲-۵۳۵۱-۵۳۵۰-۵۳۴۹-۵۳۴۸-۵۳۴۷-۵۳۴۶-۵۳۴۵-۵۳۴۴-۵۳۴۳-۵۳۴۲-۵۳۴۱-۵۳۴۰-۵۳۳۹-۵۳۳۸-۵۳۳۷-۵۳۳۶-۵۳۳۵-۵۳۳۴-۵۳۳۳-۵۳۳۲-۵۳۳۱-۵۳۳۰-۵۳۲۹-۵۳۲۸-۵۳۲۷-۵۳۲۶-۵۳۲۵-۵۳۲۴-۵۳۲۳-۵۳۲۲-۵۳۲۱-۵۳۲۰-۵۳۱۹-۵۳۱۸-۵۳۱۷-۵۳۱۶-۵۳۱۵-۵۳۱۴-۵۳۱۳-۵۳۱۲-۵۳۱۱-۵۳۱۰-۵۳۰۹-۵۳۰۸-۵۳۰۷-۵۳۰۶-۵۳۰۵-۵۳۰۴-۵۳۰۳-۵۳۰۲-۵۳۰۱-۵۳۰۰-۵۲۹۹-۵۲۹۸-۵۲۹۷-۵۲۹۶-۵۲۹۵-۵۲۹۴-۵۲۹۳-۵۲۹۲-۵۲۹۱-۵۲۹۰-۵۲۸۹-۵۲۸۸-۵۲۸۷-۵۲۸۶-۵۲۸۵-۵۲۸۴-۵۲۸۳-۵۲۸۲-۵۲۸۱-۵۲۸۰-۵۲۷۹-۵۲۷۸-۵۲۷۷-۵۲۷۶-۵۲۷۵-۵۲۷۴-۵۲۷۳-۵۲۷۲-۵۲۷۱-۵۲۷۰-۵۲۶۹-۵۲۶۸-۵۲۶۷-۵۲۶۶-۵۲۶۵-۵۲۶۴-۵۲۶۳-۵۲۶۲-۵۲۶۱-۵۲۶۰-۵۲۵۹-۵۲۵۸-۵۲۵۷-۵۲۵۶-۵۲۵۵-۵۲۵۴-۵۲۵۳-۵۲۵۲-۵۲۵۱-۵۲۵۰-۵۲۴۹-۵۲۴۸-۵۲۴۷-۵۲۴۶-۵۲۴۵-۵۲۴۴-۵۲۴۳-۵۲۴۲-۵۲۴۱-۵۲۴۰-۵۲۳۹-۵۲۳۸-۵۲۳۷-۵۲۳۶-۵۲۳۵-۵۲۳۴-۵۲۳۳-۵۲۳۲-۵۲۳۱-۵۲۳۰-۵۲۲۹-۵۲۲۸-۵۲۲۷-۵۲۲۶-۵۲۲۵-۵۲۲۴-۵۲۲۳-۵۲۲۲-۵۲۲۱-۵۲۲۰-۵۲۱۹-۵۲۱۸-۵۲۱۷-۵۲۱۶-۵۲۱۵-۵۲۱۴-۵۲۱۳-۵۲۱۲-۵۲۱۱-۵۲۱۰-۵۲۰۹-۵۲۰۸-۵۲۰۷-۵۲۰۶-۵۲۰۵-۵۲۰۴-۵۲۰۳-۵۲۰۲-۵۲۰۱-۵۲۰۰-۵۱۹۹-۵۱۹۸-۵۱۹۷-۵۱۹۶-۵۱۹۵-۵۱۹۴-۵۱۹۳-۵۱۹۲-۵۱۹۱-۵۱۹۰-۵۱۸۹-۵۱۸۸-۵۱۸۷-۵۱۸۶-۵۱۸۵-۵۱۸۴-۵۱۸۳-۵۱۸۲-۵۱۸۱-۵۱۸۰-۵۱۷۹-۵۱۷۸-۵۱۷۷-۵۱۷۶-۵۱۷۵-۵۱۷۴-۵۱۷۳-۵۱۷۲-۵۱۷۱-۵۱۷۰-۵۱۶۹-۵۱۶۸-۵۱۶۷-۵۱۶۶-۵۱۶۵-۵۱۶۴-۵۱۶۳-۵۱۶۲-۵۱۶۱-۵۱۶۰-۵۱۵۹-۵۱۵۸-۵۱۵۷-۵۱۵۶-۵۱۵۵-۵۱۵۴-۵۱۵۳-۵۱۵۲-۵۱۵۱-۵۱۵۰-۵۱۴۹-۵۱۴۸-۵۱۴۷-۵۱۴۶-۵۱۴۵-۵۱۴۴-۵۱۴۳-۵۱۴۲-۵۱۴۱-۵۱۴۰-۵۱۳۹-۵۱۳۸-۵۱۳۷-۵۱۳۶-۵۱۳۵-۵۱۳۴-۵۱۳۳-۵۱۳۲-۵۱۳۱-۵۱۳۰-۵۱۲۹-۵۱۲۸-۵۱۲۷-۵۱۲۶-۵۱۲۵-۵۱۲۴-۵۱۲۳-۵۱۲۲-۵۱۲۱-۵۱۲۰-۵۱۱۹-۵۱۱۸-۵۱۱۷-۵۱۱۶-۵۱۱۵-۵۱۱۴-۵۱۱۳-۵۱۱۲-۵۱۱۱-۵۱۱۰-۵۱۰۹-۵۱۰۸-۵۱۰۷-۵۱۰۶-۵۱۰۵-۵۱۰۴-۵۱۰۳-۵۱۰۲-۵۱۰۱-۵۱۰۰-۵۰۹۹-۵۰۹۸-۵۰۹۷-۵۰۹۶-۵۰۹۵-۵۰۹۴-۵۰۹۳-۵۰۹۲-۵۰۹۱-۵۰۹۰-۵۰۸۹-۵۰۸۸-۵۰۸۷-۵۰۸۶-۵۰۸۵-۵۰۸۴-۵۰۸۳-۵۰۸۲-۵۰۸۱-۵۰۸۰-۵۰۷۹-۵۰۷۸-۵۰۷۷-۵۰۷۶-۵۰۷۵-۵۰۷۴-۵۰۷۳-۵۰۷۲-۵۰۷۱-۵۰۷۰-۵۰۶۹-۵۰۶۸-۵۰۶۷-۵۰۶۶-۵۰۶۵-۵۰۶۴-۵۰۶۳-۵۰۶۲-۵۰۶۱-۵۰۶۰-۵۰۵۹-۵۰۵۸-۵۰۵۷-۵۰۵۶-۵۰۵۵-۵۰۵۴-۵۰۵۳-۵۰۵۲-۵۰۵۱-۵۰۵۰-۵۰۴۹-۵۰۴۸-۵۰۴۷-۵۰۴۶-۵۰۴۵-۵۰۴۴-۵۰۴۳-۵۰۴۲-۵۰۴۱-۵۰۴۰-۵۰۳۹-۵۰۳۸-۵۰۳۷-۵۰۳۶-۵۰۳۵-۵۰۳۴-۵۰۳۳-۵۰۳۲-۵۰۳۱-۵۰۳۰-۵۰۲۹-۵۰۲۸-۵۰۲۷-۵۰۲۶-۵۰۲۵-۵۰۲۴-۵۰۲۳-۵۰۲۲-۵۰۲۱-۵۰۲۰-۵۰۱۹-۵۰۱۸-۵۰۱۷-۵۰۱۶-۵۰۱۵-۵۰۱۴-۵۰۱۳-۵۰۱۲-۵۰۱۱-۵۰۱۰-۵۰۰۹-۵۰۰۸-۵۰۰۷-۵۰۰۶-۵۰۰۵-۵۰۰۴-۵۰۰۳-۵۰۰۲-۵۰۰۱-۵۰۰۰-۴۹۹۹-۴۹۹۸-۴۹۹۷-۴۹۹۶-۴۹۹۵-۴۹۹۴-۴۹۹۳-۴۹۹۲-۴۹۹۱-۴۹۹۰-۴۹۸۹-۴۹۸۸-۴۹۸۷-۴۹۸۶-۴۹۸۵-۴۹۸۴-۴۹۸۳-۴۹۸۲-۴۹۸۱-۴۹۸۰-۴۹۷۹-۴۹۷۸-۴۹۷۷-۴۹۷۶-۴۹۷۵-۴۹۷۴-۴۹۷۳-۴۹۷۲-۴۹۷۱-۴۹۷۰-۴۹۶۹-۴۹۶۸-۴۹۶۷-۴۹۶۶-۴۹۶۵-۴۹۶۴-۴۹۶۳-۴۹۶۲-۴۹۶۱-۴۹۶۰-۴۹۵۹-۴۹۵۸-۴۹۵۷-۴۹۵۶-۴۹۵۵-۴۹۵۴-۴۹۵۳-۴۹۵۲-۴۹۵۱-۴۹۵۰-۴۹۴۹-۴۹۴۸-۴۹۴۷-۴۹۴۶-۴۹۴۵-۴۹۴۴-۴۹۴۳-۴۹۴۲-۴۹۴۱-۴۹۴۰-۴۹۳۹-۴۹۳۸-۴۹۳۷-۴۹۳۶-۴۹۳۵-۴۹۳۴-۴۹۳۳-۴۹۳۲-۴۹۳۱-۴۹۳۰-۴۹۲۹-۴۹۲۸-۴۹۲۷-۴۹۲۶-۴۹۲۵-۴۹۲۴-۴۹۲۳-۴۹۲۲-۴۹۲۱-۴۹۲۰-۴۹۱۹-۴۹۱۸-۴۹۱۷-۴۹۱۶-۴۹۱۵-۴۹۱۴-۴۹۱۳-۴۹۱۲-۴۹۱۱-۴۹۱۰-۴۹۰۹-۴۹۰۸-۴۹۰۷-۴۹۰۶-۴۹۰۵-۴۹۰۴-۴۹۰۳-۴۹۰۲-۴۹۰۱-۴۹۰۰-۴۸۹۹-۴۸۹۸-۴۸۹۷-۴۸۹۶-۴۸۹۵-۴۸۹۴-۴۸۹۳-۴۸۹۲-۴۸۹۱-۴۸۹۰-۴۸۸۹-۴۸۸۸-۴۸۸۷-۴۸۸۶-۴۸۸۵-۴۸۸۴-۴۸۸۳-۴۸۸۲-۴۸۸۱-۴۸۸۰-۴۸۷۹-۴۸۷۸-۴۸۷۷-۴۸۷۶-۴۸۷۵-۴۸۷۴-۴۸۷۳-۴۸۷۲-۴۸۷۱-۴۸۷۰-۴۸۶۹-۴۸۶۸-۴۸۶۷-۴۸۶۶-۴۸۶۵-۴۸۶۴-۴۸۶۳-۴۸۶۲-۴۸۶۱-۴۸۶۰-۴۸۵۹-۴۸۵۸-۴۸۵۷-۴۸۵۶-۴۸۵۵-۴۸۵۴-۴۸۵۳-۴۸۵۲-۴۸۵۱-۴۸۵۰-۴۸۴۹-۴۸۴۸-۴۸۴۷-۴۸۴۶-۴۸۴۵-۴۸۴۴-۴۸۴۳-۴۸۴۲-۴۸۴۱-۴۸۴۰-۴۸۳۹-۴۸۳۸-۴۸۳۷-۴۸۳۶-۴۸۳۵-۴۸۳۴-۴۸۳۳-۴۸۳۲-۴۸۳۱-۴۸۳۰-۴۸۲۹-۴۸۲۸-۴۸۲۷-۴۸۲۶-۴۸۲۵-۴۸۲۴-۴۸۲۳-۴۸۲۲-۴۸۲۱-۴۸۲۰-۴۸۱۹-۴۸۱۸-۴۸۱۷-۴۸۱۶-۴۸۱۵-۴۸۱۴-۴۸۱۳-۴۸۱۲-۴۸۱۱-۴۸۱۰-۴۸۰۹-۴۸۰۸-۴۸۰۷-۴۸۰۶-۴۸۰۵-۴۸۰۴-۴۸۰۳-۴۸۰۲-۴۸۰۱-۴۸۰۰-۴۷۹۹-۴۷۹۸-۴۷۹۷-۴۷۹۶-۴۷۹۵-۴۷۹۴-۴۷۹۳-۴۷۹۲-۴۷۹۱-۴۷۹۰-۴۷۸۹-۴۷۸۸-۴۷۸۷-۴۷۸۶-۴۷۸۵-۴۷۸۴-۴۷۸۳-۴۷۸۲-۴۷۸۱-۴۷۸۰-۴۷۷۹-۴۷۷۸-۴۷۷۷-۴۷۷۶-۴۷۷۵-۴۷۷۴-۴۷۷۳-۴۷۷۲-۴۷۷۱-۴۷۷۰-۴۷۶۹-۴۷۶۸-۴۷۶۷-۴۷۶۶-۴۷۶۵-۴۷۶۴-۴۷۶۳-۴۷۶۲-۴۷۶۱-۴۷۶۰-۴۷۵۹-۴۷۵۸-۴۷۵۷-۴۷۵۶-۴۷۵۵-۴۷۵۴-۴۷۵۳-۴۷۵۲-۴۷۵۱-۴۷۵۰-۴۷۴۹-۴۷۴۸-۴۷۴۷-۴۷۴۶-۴۷۴۵-۴۷۴۴-۴۷۴۳-۴۷۴۲-۴۷۴۱-۴۷۴۰-۴۷۳۹-۴۷۳۸-۴۷۳۷-۴۷۳۶-۴۷۳۵-۴۷۳۴-۴۷۳۳-۴۷۳۲-۴۷۳۱-۴۷۳۰-۴۷۲۹-۴۷۲۸-۴۷۲۷-۴۷۲۶-۴۷۲۵-۴۷۲۴-۴۷۲۳-۴۷۲۲-۴۷۲۱-۴۷۲۰-۴۷۱۹-۴۷۱۸-۴۷۱۷-۴۷۱۶-۴۷۱۵-۴۷۱۴-۴۷۱۳-۴۷۱۲-۴۷۱۱-۴۷۱۰-۴۷۰۹-۴۷۰۸-۴۷۰۷-۴۷۰۶-۴۷۰۵-۴۷۰۴-۴۷۰۳-۴۷۰۲-۴۷۰۱-۴۷۰۰-۴۶۹۹-۴۶۹۸-۴۶۹۷-۴۶۹۶-۴۶۹۵-۴۶۹۴-۴۶۹۳-۴۶۹۲-۴۶۹۱-۴۶۹۰-۴۶۸۹-۴۶۸۸-۴۶۸۷-۴۶۸۶-۴۶۸۵-۴۶۸۴-۴۶۸۳-۴۶۸۲-۴۶۸۱-۴۶۸۰-۴۶۷۹-۴۶۷۸-۴۶۷۷-۴۶۷۶-۴۶۷۵-۴۶۷۴-۴۶۷۳-۴۶۷۲-۴۶۷۱-۴۶۷۰-۴۶۶۹-۴۶۶۸-۴۶۶۷-۴۶۶۶-۴۶۶۵-۴۶۶۴-۴۶۶۳-۴۶۶۲-۴۶۶۱-۴۶۶۰-۴۶۵۹-۴۶۵۸-۴۶۵۷-۴۶۵۶-۴۶۵۵-۴۶۵۴-۴۶۵۳-۴۶۵۲-۴۶۵۱-۴۶۵۰-۴۶۴۹-۴۶۴۸-۴۶۴۷-۴۶۴۶-۴۶۴۵-۴۶۴۴-۴۶۴۳-۴۶۴۲-۴۶۴۱-۴۶۴۰-۴۶۳۹-۴۶۳۸-۴۶۳۷-۴۶۳۶-۴۶۳۵-۴۶۳۴-۴۶۳۳-۴۶۳۲-۴۶۳۱-۴۶۳۰-۴۶۲۹-۴۶۲۸-۴۶۲۷-۴۶۲۶-۴۶۲۵-۴۶۲۴-۴۶۲۳-۴۶۲۲-۴۶۲۱-۴۶۲۰-۴۶۱۹-۴۶۱۸-۴۶۱۷-۴۶۱۶-۴۶۱۵-۴۶۱۴-۴۶۱۳-۴۶۱۲-۴۶۱۱-۴۶۱۰-۴۶۰۹-۴۶۰۸-۴۶۰۷-۴۶۰۶-۴۶۰۵-۴۶۰۴-۴۶۰۳-۴۶۰۲-۴۶۰۱-۴۶۰۰-۴۵۹۹-۴۵۹۸-۴۵۹۷-۴۵۹۶-۴۵۹۵-۴۵۹۴-۴۵۹۳-۴۵۹۲-۴۵۹۱-۴۵۹۰-۴۵۸۹-۴۵۸۸-۴۵۸۷-۴۵۸۶-۴۵۸۵-۴۵۸۴-۴۵۸۳-۴۵۸۲-۴۵۸۱-۴۵۸۰-۴۵۷۹-۴۵۷۸-۴۵۷۷-۴۵۷۶-۴۵۷۵-۴۵۷۴-۴۵۷۳-۴۵۷۲-۴۵۷۱-۴۵۷۰-۴۵۶۹-۴۵۶۸-۴۵۶۷-۴۵۶۶-۴۵۶۵-۴۵۶۴-۴۵۶۳-۴۵۶۲-۴۵۶۱-۴۵۶۰-۴۵۵۹-۴۵۵۸-۴۵۵۷-۴۵۵۶-۴۵۵۵-۴۵۵۴-۴۵۵۳-۴۵۵۲-۴۵۵۱-۴۵۵۰-۴۵۴۹-۴۵۴۸-۴۵۴۷-۴۵۴۶-۴۵۴۵-۴۵۴۴-۴۵۴۳-۴۵۴۲-۴۵۴۱-۴۵۴۰-۴۵۳۹-۴۵۳۸-۴۵۳۷-۴۵۳۶-۴۵۳۵-۴۵۳۴-۴۵۳۳-۴۵۳۲-۴۵۳۱-۴۵۳۰-۴۵۲۹-۴۵۲۸-۴۵۲۷-۴۵۲۶-۴۵۲۵-۴۵۲۴-۴۵۲۳-۴۵۲۲-۴۵۲۱-۴۵۲۰-۴۵۱۹-۴۵۱۸-۴۵۱۷-۴۵۱۶-۴۵۱۵-۴۵۱۴-۴۵۱۳-۴۵۱۲-۴۵۱۱-۴۵۱۰-۴۵۰۹-۴۵۰۸-۴۵۰۷-۴۵۰۶-۴۵۰۵-۴۵۰۴-۴۵۰۳-۴۵۰۲-۴۵۰۱-۴۵۰۰-۴۴۹۹-۴۴۹۸-۴۴۹۷-۴۴۹۶-۴۴۹۵-۴۴۹۴-۴۴۹۳-۴۴۹۲-۴۴۹۱-۴۴۹۰-۴۴۸۹-۴۴۸۸-۴۴۸۷-۴۴۸۶-۴۴۸۵-۴۴۸۴-۴۴۸۳-۴۴۸۲-۴۴۸۱-۴۴۸۰-۴۴۷۹-۴۴۷۸-۴۴۷۷-۴۴۷۶-۴۴۷۵-۴۴۷۴-۴۴۷۳-۴۴۷۲-۴۴۷۱-۴۴۷۰-۴۴۶۹-۴۴۶۸-۴۴۶۷-۴۴۶۶-۴۴۶۵-۴۴۶۴-۴۴۶۳-۴۴۶۲-۴۴۶۱-۴۴۶۰-۴۴۵۹-۴۴۵۸-۴۴۵۷-۴۴۵۶-۴۴۵۵-۴۴۵۴-۴۴۵۳-۴۴۵۲-۴۴۵۱-۴۴۵۰-۴۴۴۹-۴۴۴۸-۴۴۴۷-۴۴۴۶-۴۴۴۵-۴۴۴۴-۴۴۴۳-۴۴۴۲-۴۴۴۱-۴۴۴۰-۴۴۳۹-۴۴۳۸-۴۴۳۷-

تعالیٰ عنہ نے اس سے عذر طلب کیا۔ جب وہ اپنی مدہوشی کی وجہ سے کچھ نہ بتا سکا تو آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو جب اس کو ہوش آجائے تو اس کو کوڑے لگا دینا پھر حضرت عمرؓ نے اس اعرابی کے مشکیزہ میں بچے ہوئے مشروب کو منگوا لیا پھر آپ نے اس کو کچکا تو وہ بہت تیز اور سخت تلخ نبیذ تھا آپ نے پانی منگوا کر اس کی شدت اور حدت کو توڑا پھر آپ نے اس کو پیا اور اپنے ساتھیوں کو پایا پھر آپ نے فرمایا جب اس کی تیزی اور نشہ تم پر غالب آجائے تو اس کو پانی سے توڑ لیا کرو۔ امام محمدؒ فرماتے ہیں ہمارا اس پر دلیل ہے اور یہی امام ابو یوسفؒ کا مذہب ہے۔

(کتاب الاثار لامام محمدؒ ۱۸۴-۱۸۳ کتاب الاثار لامام ابی یوسفؒ ص ۲۲۶ مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۲۲۴)

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۶۳۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پہلے پہل پر آئے اور فرمایا مجھے اس سے پانی پلاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم آپ کو وہ چیز نہ ملائیں جس کو ہم اپنے گھر میں تیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو وہ چیز پلاؤ جس کو لوگ پیتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیذ کا ایک پیالہ لے کر آئے آپ نے اس کو کچکا پھر ماتھے پر شکن ڈال کر فرمایا پانی لاؤ پھر آپ نے اس میں پانی ملا لیا پھر دو یا تین بار فرمایا اور زیادہ ملاؤ اور فرمایا جب تم کو (نبیذ) تیز لگے تو اسی طرح کیا کرو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۴۰-۱۳۹ مصنف عبدالرزاق ج ۹ ص ۲۲۶ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۳۰۰-۳۰۱-۳۰۰)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم ﷺ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی مانگا آپ کے پاس ایک برتن سے نبیذ لایا گیا آپ نے اس کو منگوا اور پھر ماتھے پر شکن ڈال کر فرمایا: میرے پاس زہر کا ڈول لاؤ پھر آپ نے اس میں پانی ملا کر اس کو پی لیا ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۱۴۰ سنن کبریٰ ج ۸ ص ۳۰ سنن نسائی ج ۸ رقم الحدیث: ۵۷۱۹)

جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار کے حلال ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل:

علامہ شمس الانعمہ محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ لکھتے ہیں: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا خمر کو بعینہ حرام کیا گیا ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو حرام کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کسی مشروب کا وہ آخری گھونٹ حرام ہے جس سے نشہ پیدا ہو اور ہر بعینہ حرام ہے۔ خواہ قلیل ہو یا کثیر اور مثلث اور کشش اور چھواروں کے کپے ہوئے پانی (یعنی نبیذ) میں قلیل اور کثیر کا فرق ہے۔ اس کی قلیل مقدار حلال ہے اور جس گھونٹ کے بعد نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے اور وہ کثیر مقدار کا آخری گھونٹ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو پیالہ نشہ آور ہو صرف وہ حرام ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا اس کی مثال کپڑے میں خون کی طرح ہے۔ اگر کپڑے میں قلیل خون ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے اور اس کی مثال نفثہ کی طرح ہے اگر انسان اپنی کمانی سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو جائز ہے اور اگر خرچ میں اسراف کرے (یعنی ناجائز محل پر خرچ کرے) تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح نبیذ ہے اگر اس کو کھانے کے بعد پیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کو بعد نشہ پیا تو ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ

اِصراف ہے اس لیے جب نبیذ پیتے ہوئے نشہ ہونے لگے تو اس کو چھوڑ دے۔ دیکھئے مثلاً دودھ حلال ہے، لیکن کسی شخص کو زیادہ دودھ پینے سے نشہ ہون لگے تو وہ زیادتی کا جائز ہوگی اور اس تمام تفصیل سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حرمت کا مدار نشہ لانے والے جز پر ہے۔ البتہ خمر مطلقاً حرام ہے نیز خمر کو تھوڑی مقدار میں پینا زیادہ پینے کا محرک ہوتا ہے اس لیے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اس کے برخلاف مشٹ (انگور کا شیرہ) جب جوش دے کر پکایا جائے اس کا دوتہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے تو اگر وہ شیریں ہو تو سب کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور جب وہ جوش دینے سے گارھا ہو جائے اور نشہ آور نہ ہو تو امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے اور امام محمد کے نزدیک اس کا پینا جائز نہیں اس کو مشٹ کہتے ہیں۔

(رد المحتار ج ۵، ص ۲۹۰)

اس کی قلیل مقدار کبھی کی محرک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قلیل مقدار کھانے کو مبہم کرتی ہے اور عبادت کرنے کی قوت دیتی ہے اور اس کی کثیر مقدار سر میں درد پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے کہ جو لوگ نشہ آور مشروبات کو پیتے ہیں وہ مشٹ میں بالکل رغبت نہیں کرتے۔ (المبسوط ج ۲، ص ۹-۸، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ لکھتے ہیں: قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نشہ آور چیز کی قلیل مقدار حرام نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ خمر اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے اور بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے اور نشہ آور مشروب کو قلیل مقدار میں پینے سے یہ اوصاف پیدا نہیں ہوتے اور اگر ہم ظاہر آیت کا لحاظ کریں تو قلیل مقدار میں بھی خمر حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے خمر کی قلیل مقدار میں اس قیاس کو چھوڑ دیا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ خمر مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ البتہ خمر کے علاوہ باقی نشہ آور مشروبات میں ظاہر آیت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ان کی قلیل مقدار اللہ کے ذکر سے روکتی ہے نہ نماز سے اور نہ بغض و عداوت پیدا کرتی ہے۔ (البنایہ ج ۱۱، ص ۴۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں: خمر کے علاوہ دیگر مشروبات جو کثیر مقدار میں نشہ آور ہوں اور قلیل مقدار میں نشہ آور نہ ہوں، تو اگر ان کی قلیل مقدار پینے سے کھانے کو مبہم کرنے کا ارادہ کیا جائے اور قیام نسیل پر قوت حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے، یا دن میں روزہ رکھنے پر قوت کے حصول کا ارادہ کیا جائے، یا اعداء اسلام سے قتال کی قوت کے حصول کا ارادہ کیا جائے، یا مرض کو دور کرنے اور دوا کے قصد سے ان کو پیا جائے، تو یہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک حلال ہیں اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً حرام ہیں۔ خواہ ان کے مقدار قلیل ہو یا کثیر اور چونکہ اب فساد عام ہو گیا ہے اور لوگ عیش و طرب اور لہو و لعب کے لیے ہی ان مشروبات کو پیتے ہیں اس لیے متاخرین نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ (رد المحتار ج ۵، ص ۲۹۳-۲۹۲)

۲۹۲، ملخصاً و موضحاً، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

بیوہ کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان

جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کا نفقہ و سکنی اور حکم منسوخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرِّيَّتِهِمْ لَازُوا أَهْلَهُمْ مِمَّا عَاقَبُوا إِلَى الْخُفُولِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ} كَأَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَوْلًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ - اللَّهُ تَعَالَى نَزَلَ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: اور جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویوں کو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لئے متفق ہونے کی ایک سال تک اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بات میں جو وہ اپنی جانوں کے لئے قاعدہ کے مطابق اختیار کر لیں، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 240)

اس آیت میں بیان ہوا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کیلئے ایک سال کیلئے مال شوہر سے مال اور ایک سال تک اس کو گھر سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ و سکنی سے متعلق حکم منسوخ کا بیان

(۱) بخاری، بیہقی نے سنن میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ پ لفظ آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرِّيَّتِهِمْ لَازُوا أَهْلَهُمْ" (کے حکم) کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ پھر تم اس کو کیوں لکھتے ہو یا آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں اس کہ جگہ سے کسی چیز کو نہیں بدلتا۔

(۲) ابن ابی حاتم نے عطاء سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ" کے بارے میں روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مر جاتا ہے۔ اس عورت کا نفقہ اور اس کی رہائش (خاوند کے) گھر ایک سال تک ہوتی تھی۔ پھر میراث والی آیت نے اس (آیت کے حکم) کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا خاوند کے ترکہ میں سے۔

(۳) ابن جریر نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کی میراث اس کے خاوند (کے ترکہ میں) سے یہ ہوتی تھی اگر عورت چاہے تو خاوند کے مرنے کے دن سے لے کر ایک سال تک اس کے گھر میں رہے۔ جیسا کہ فرمایا لفظ آیت "فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" پھر (یہ حکم) منسوخ ہو گیا اس میراث کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے (عورت کے لئے) مقرر فرمادی۔

(۴) ابوداؤد، نسائی، بیہقی نے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لفظ آیت "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبِذُرِّيَّتِهِمْ لَازُوا أَهْلَهُمْ مِمَّا عَاقَبُوا إِلَى الْخُفُولِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ" کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ

تعالیٰ نے اس آیت کو میراث والی آیت سے منسوخ فرمادیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر فرمایا۔
دیا۔ اور ایک سال کی مدت کو چار ماہ اور دس دن کے ساتھ منسوخ فرمادیا۔

(۵) سعید بن مسعود، ابن جریر، ابن المنذر، بیہقی نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ان کے لئے سورۃ البقرہ پڑھی اور اس میں (احکام) بیان فرمائیے پھر جب اس آیت پر پہنچے۔ لفظ آیت "ان ترک عیوہ الوصیۃ للوالدین والاقربین" (البقرہ آیت ۱۸۰) اور فرمایا یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ پھر چڑھایا تک کہ اس آیت پر پہنچ لفظ آیت "والذین یتوفون منکم" سے "غیر اخراج" تک اور فرمایا یہ آیت منسوخ ہے پھر قرأت کی۔

(۶) شافعی، عبد الرزاق نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ عورت جس کا خاوند مر جائے اب اس کے لئے کوئی نفقہ نہیں۔ اس کو میراث کافی ہے۔

(۷) ابو داؤد نے الناخ میں اور نسائی نے عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ لازلوا جہم متاعاً الی الحول" اس آیت کو منسوخ کر دیا اس (دوسری) آیت نے (یعنی)۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر۔

(۸) ابن الانباری نے اعصاب میں زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت "والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ لازلوا جہم" کے بارے میں روایت کیا ہے عورت کے لئے اس کا خاوند ایک سال کا نفقہ اور گھر سے نہ نکالے اور نہ (دوسری جگہ) شادی کرنے کی وصیت کر جاتا تھا۔ یہ حکم اس آیت "والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر" سے منسوخ ہو گیا (یعنی) اس دوسری آیت نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اب ان پر چار ماہ اور دس دن (تربصہ) (یعنی عدت گزارنا) فرض کر دیا گیا۔ اور ان کے لئے چوتھائی یا آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا۔

(۹) ابن الانباری نے زید بن اسلم سے انہوں نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کے لئے اس کا خاوند ایک سال کے نفقہ کی وصیت کر جاتا تھا جب تک کہ وہ نہ اس گھر سے نکلے اور نہ دوسرے خاوندات شادی کرے۔ پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کے لئے اولاد نہ ہو تو ایک چوتھائی اور اولاد ہو تو آٹھواں حصہ مقرر کر دیا گیا اور اس آیت "یتربصن بانفسھن اربعۃ اشھر وعشر" نے ایک سال تک وصیت کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔

جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا نفقہ

(۱۰) ابن راہویہ نے اپنی تفسیر میں مقاتل بن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ طائف والوں میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ آیا اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ اس کے والدین اور اس کی بیوی بھی تھی وہ آدمی مدینہ منورہ میں مر گیا اس کی میراث کا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے والدین کو اور اس کو دستور کے مطابق (اس کے ترکہ میں) عطا فرمایا اور اس کی عورت کو کچھ بھی عطا نہ فرمایا سوائے اس کے کہ ان کو حکم دیا کہ خاوند کے ترکہ میں سے ایک سال تک اس

پر خرچ کرتے رہیں اس بارے میں (یہ آیت) نازل ہوئی۔ "والذین يتوفون منكهم ويذرون ازواجا" (الآیہ)۔

(۱۱) عبد بن حمید، ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت "فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف" کے بارے میں روایت کیا کہ عورت کا (دوسری جگہ) نکاح کرنا حلال ہے۔ اور پاکیزہ ہے (اور تم پر کوئی حرج نہیں)۔

بیوہ کیلئے ایک سال کا نفقہ دسکنی کے حکم منسوخ ہونے کا بیان

ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان له ولد والرابع إن لم يكن له ولد وعدتها {أربعة أشهر وعشراً} فمسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول ونسخت الفريضة الثمن والرابع ما كان قبلها من النفقة في الحول.

ينظر: ابن حزمہ 125، النعاس 72، ابن سلامہ 26، مکی 153، ابن الجوزی 201، العتائقی 37، ابن المتوج 70۔
اس کے بعد سورت نساء کی آیت نہر بارہ جس میں فریضہ مقرر کیا گیا ہے یعنی اگر اولاد نہ ہو تو آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ وراثت سے ہوگا۔ اور اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔
پس یہ آیت پہلے سال والی آیت کی ناسخ ہے۔ اور آٹھویں اور چوتھے حصے کے سبب سال کا نفقہ منسوخ ہو گیا۔

ایک سال تک عدت وقات کے منسوخ ہونا کا بیان:

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ موت کی آہٹ محسوس کریں یا قریب المرگ ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کریں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے جمہور فقہاء اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت سورۃ بقرہ کی اس آیت سے منسوخ ہے جس میں فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (عورتیں) اپنے آپکو چار ماہ دس دن تک (مقتضائی سے) روکے رکھیں۔ (البقرہ: ۲۳۴)

امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب کسی عورت کا خاندان فوت ہو جاتا تھا تو خاوند کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اور خرچ مہیا کیا جاتا تھا پھر جب سورۃ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس کے خاوند کی اولاد نہ ہو تو اس کو خاوند کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کو خاوند کے مال کا آٹھواں حصہ ملے گا تو پھر رہائش اور نفقہ کا یہ حکم منسوخ ہو گیا البتہ مجاہد کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے انکے نزدیک اس کا محمل یہ ہے کہ بیوہ پر چار ماہ دس دن عدت گزارنا تو واجب ہے جیسا کہ البقرہ: ۲۳۴ میں مذکور ہے اس کے بعد سال کے باقی ماندہ سات ماہ میں دن میں عدت گزارنے کا اسے اختیار ہے چاہے وہ یہ عدت گزارے یا نہ گزارے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۶۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الزبیر نے حضرت عثمان سے کہا: (آیت) "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ اَزْوَاجًا"۔ (البقرہ: ۲۴) اسی قول غیر اخراج اس آیت کو سورۃ بقرہ کی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو مصحف میں کیوں لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا: اے بیٹے! ہم اس آیت کو اسی طرح رہنے دیں گے قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کریں گے (یعنی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا امر تو فقی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جگہ بتائی تھی اس کو وہیں لکھا گیا تھا) (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۱ مطبوعہ نور محمد ص ۱۳۸۱ کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن جوزی جلی لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک عدت گزارتی اس پر اس کی وراثت سے ایک سال تک خرچ کیا جاتا جب ایک سال پورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی اور اس کے پاس ایک بیٹلی ہوتی وہ ایک کتے کو بیٹلی مارتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی اور بیٹلی کو مارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتی کہ میرے نزدیک خاوند کی وفات کے بعد میرا اس کی عدت گزارنا میرے نزدیک اس بیٹلی کو مارنے سے زیادہ آسان تھا اسلام نے اپنے ظہور کے بعد ان کو پہلے اپنے اسی دستور پر قائم رکھا اور بیوہ کی عدت ایک سال ہی برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد اس حکم کو سورۃ البقرہ ۲۳۴ سے منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی عدت چار ماہ و دن مقرر کر دی گئی۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

عدت وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء:

امام مالک کے نزدیک اگر خاوند کا اپنا یا کرایہ کا مکان ہو تو بیوہ کا اس گھر میں عدت گزارنا واجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نکلنا مطلقاً جائز نہیں ہے امام شافعی کا ظاہر قول یہ ہے کہ خاوند کے مال سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرنا واجب ہے۔ امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان کے دو قول ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔

حدیث سے عدت وفات کا بیان:

امام مالک روایت کرتے ہیں: زینب بنت کعب بن عجرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فریہ بنت مالک بن سنان جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ بنو خزہ میں اپنے خاندان میں جاسکتی ہیں کیونکہ انکے شوہر اپنے چند بھائیوں کے ہوتے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے حتیٰ کہ جب وہ قدموں کے راستہ میں پہنچے تو انہوں نے ان غلاموں کو جالیا سوان غلاموں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آیا میں بنو خزہ میں اپنے میکہ میں جاسکتی ہوں تاکہ وہاں عدت وفات گزاروں کیونکہ میرے خاوند نے اہل ملکیت میں کوئی مکان چھوڑا ہے نہ فقہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی تھی کہ میں (بھئی) حجرہ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی یا مجھے کسی سے آواز دے کر بلوایا آپ نے پوچھا: تم نے کیا کہا تھا؟

میں نے پھر آپ سے اپنے خاوند کی وفات کا پورا قصد ہرایا، آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن عدت گزاری جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کی پیروی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطا امام مالک میں ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور)

عدت وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ:

علامہ ابن قدامہ حنبلی بیان کرتے ہیں: زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جو عورت عدت وفات گزارے اس کے لیے بھی رہائش میں کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریبہ سے فرمایا تھا: تم اپنے شوہر کے گھر میں رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے سو انہوں نے اس گھر میں چار ماہ دس دن عدت گزاری امام ترمذی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے لیے جس طرح نفقہ کا استحقاق نہیں ہے اسی طرح اس کے لیے رہائش کا بھی استحقاق نہیں ہے اور پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ رہائش اس کے پانی (مٹی) کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور نفقہ کا وجوب خاوند کے تسلط کی وجہ سے ہوتا ہے اور موت سے وہ منقطع ہو گیا نیز نفقہ عورت کا حق ہے اور وہ میراث سے ساقط ہو گیا اور رہائش اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ ساقط نہیں ہوا۔ (نہایہ المحتاج ج ۷ ص ۱۵۷ دار الکتب العلمیہ بیروت)

عدت وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ:

علامہ قرطبی مالکی حضرت فریبہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: حجاز اور عراق کے علماء کے درمیان یہ حدیث معروف ہے اور اس حدیث کی بناء پر وہ کہتے ہیں کہ بیوہ شوہر کے گھر عدت گزارے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ دادۃ ظاہر یہ ہے کہ قرآن مجید نے بیوہ پر عدت گزارنا لازم کیا ہے یہ لازم نہیں کیا کہ وہ شوہر کے گھر عدت گزارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ عورتوں کو عدت سے پہلے حج پر جانے سے بھی منع کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا ان کے نزدیک بیوہ خاوند کے گھر عدت گزارنا لازم تھا اور قرآن اور سنت کا بھی منتفی ہے اس لیے عدت سے پہلے بیوہ حج اور عمرہ کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا: جب تک بیوہ نے احرام نہ باندھا ہو اس کو گھر لوٹا دیا جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب خاوند کا گھر اس کی ملکیت میں ہو۔ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد اودا کثر فقہاء کا بھی مسلک ہے جیسا کہ حضرت فریبہ کی حدیث میں ہے اور اگر خاوند اس گھر میں رہتا ہو لیکن اس کا مالک نہ ہو تو عدت کے دوران بیوہ کے لیے اس میں رہنے کا استحقاق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت فریبہ کے خاوند اس گھر کے مالک نہیں تھے پھر بھی آپ نے حضرت فریبہ سے فرمایا: تم عدت پوری ہونے تک اس گھر میں رہو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے یہ حکم اس وقت ہے جب اس کا خاوند اس مکان کا کرایہ دیتا رہا ہو لیکن اگر خاوند نے اس مکان کا کرایہ نہ دیا ہو تو خاوند خواہ امیر ہو اس کے مال سے

بیوہ کے لیے رہائش کا کوئی استحقاق نہیں ہے کیونکہ بیوہ کا رہائش پر استحقاق اس وقت ہوگا جب خاوند کی مکان پر مکمل ملکیت ہو۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۷۸-۱۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

عزت وفات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ:

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: مطلقہ اور بیوہ اس گھر سے باہر نہ نکلے جس میں وہ رہتی تھی البتہ بیوہ دن میں باہر جاسکتی ہے لیکن رات اس گھر میں آکر گزارے مطلقہ کے باہر نہ نکلنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة"۔ (الطلاق: ۱)

ترجمہ: ان مطلقہ عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالو نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔

اور بیوہ کے گھر سے باہر نہ جانے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) "مناعا الى الحول غير اخراج"۔ (البقرة: ۲۴۰)

ترجمہ: بیوہ عورتوں کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے۔

پھر چار ماہ دس دن سے زائد مدت کو البقرة: ۲۳۴ منسوخ کر دیا اور چار ماہ دس دن کی مدت تک یہ حکم باقی رہا اور حضرت فرید کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرید کو ان کے خاوند کے گھر سے متعلق: "وہ سے منع فرمایا یا تھا" اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ بیوہ خاوند کے گھر سے متعلق نہ ہو اور ثانی یہ کہ بیوہ کا گھر سے باہر نکلنا منوع نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ بیوہ عورت دن میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن رات میں گھر میں گزارے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۴۱۹-۴۱۸ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ سے ذرنے والوں پر واجب ہے۔

(البقرة: ۲۴۲)

مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب:

اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فرمایا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور رہائش مہیا کی جائے اور اس آیت میں مطلقہ عورتوں کا ذکر فرمایا جو طلاق یافتہ اور مدخل بہا عورتیں ہیں اگر ان کا مہر پہلے مقرر تھا تو طلاق کے وقت ان کو ان کو پورا مہر ادا کیا جائے اور اگر پہلے ان کا مہر مقرر نہیں تھا تو ان کو مہر مثل ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ طلاق بھی بہ منزلہ موت ہے کیونکہ جس طرح شوہر کی موت کے بعد شوہر کی علیحدگی ہو جاتی ہے اسی طرح طلاق کے بعد بھی شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ مہر کی پوری تفصیل اور تحقیق انشاء اللہ ہم النساء: ۴ میں

(آیت) ”الذین یطیقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار:

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیا اس کا معنی ہے: جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی۔

(آیت) ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه“۔ (البقرہ: ۱۸۵)

ترجمہ: تم میں جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ میں روزہ رکھے۔

یا اس آیت میں ”یطیقونہ“ کے معنی میں ہے: یعنی جن لوگوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

(آیت) ”وعلى الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین“۔ (البقرہ: ۱۸۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا: اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ (آیت) شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه۔ (البقرہ: ۱۸۵)

ابن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور صحابہ پر روزہ رکھنا دشوار ہوا تو بعض صحابہ جو روزہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روزہ ترک کر دیتے انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی پھر اس رخصت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ (آیت) ”وان تصوموا خیر لکم“۔ (البقرہ: ۱۸۴) روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (آیت) فدیة طعام مسکین۔ (البقرہ: ۱۸۴) کو پڑھا اور فرمایا: یہ منسوخ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۱، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اور ثانی الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ ایک مد (ایک کو) طعام کھلا دے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۴، مطبوعہ نشر السنۃ لماتان) امام دارقطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے (آیت) ”وعلى الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین“۔ (البقرہ: ۱۸۴) کی تفسیر میں فرمایا: ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور (آیت) ”فمن تطوع خیرا“۔ (البقرہ: ۱۸۴) کی تفسیر میں فرمایا: اگر ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے البتہ اس میں بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی سند ثابت اور صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے اس حدیث کو عطاء سے روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: (آیت) ”یطيقونه“ کا معنی ہے: ”یکلفونه“ یعنی جو سخت دشواری سے روزہ رکھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور جو ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ درخواست صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیماری سے شفا کی توقع نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ مجاہد اور عطاء سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے اور کہا: اس کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کیا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلائے اور اس پر قضاء نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے چودہ صحیح سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۵ مطبوعہ نشر الزینۃ لمٹان)

نیز امام دارقطنی روایت کرتے ہیں: نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا: تم روزہ نہ رکھو اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضاء نہ کرو۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی بیٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں وہ حاملہ تھیں ان کو رمضان میں پیاس لگی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

ایوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ایک کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں شہید (گوشت کے سان میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیئے جائیں) بنایا اور تین مسکینوں کو میر کر کے کھلایا۔

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ موت سے پہلے حضرت انس کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہ رکھے اور گھروالوں سے کہا: ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو انہوں نے تیس مسکینوں کو کھلایا۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں ہر شخص روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے تم میری طرف سے دو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو بڑھاپا آجائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں ایک کلو گندم دے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۸-۲۰۷ مطبوعہ نشر الزینۃ لمٹان)

ان تمام آثار جمعہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جو کسی دائمی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے اور اس کے بعد جو (آیت) ”وان تصوموا خیر لکم“ ہے اس کا معنی ہے: مسافر اور مریض کا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ

آیت فدیہ کی ناخ نہیں ہے۔ امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے تھے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ رہے تو وہ فدیہ دیتے تھے۔ (موطا امام مالک ص ۲۵۰، مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکستان لاہور)

امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو تو اس پر روزہ دشوار ہو تو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلو گندم کھلائے۔ (موطا امام مالک ص ۲۵۱، مطبوعہ مطبع مجتہائی پاکستان لاہور)

امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہو وہ ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس مریض کے لیے جس کو شفا کی امید نہ ہو۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ مطبوعہ نشر السنۃ لماتان)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دیا۔ (المجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۴ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ) امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینے میں انسان ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک مسکین کو ہر روز ایک صاع (چار کلو) طعام دو۔ (المجم الکبیر ج ۱۸ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حامل عورت کے متعلق فدیہ دینے کی روایت ذکر کی ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۴ ص ۲۳، مطبوعہ نشر السنۃ لماتان)

امام بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے روزہ کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں اور حضرت انس جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے فدیہ دیا۔ (شرح السنۃ ج ۳ ص ۴۰۵-۴۰۴، مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام دارقطنی، امام مالک، امام نسائی، امام طبرانی، امام بیہقی اور امام بغوی نے متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ یہ آثار نقل کیے ہیں کہ بوڑھا شخص اور دائمی مریض جن پر روزہ رکھنا دشوار ہے وہ روزہ کے بدلہ میں فدیہ دیں۔

(آیت) ”الذین یطیقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے (آیت) ”الذین یطیقونہ“ کے معنی اور اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعدد آثار اور اقوال نقل کیے ہیں اور اخیر میں لکھا ہے:

عکرمہ نے (آیت) ”الذین یطیقونہ“ کی تفسیر میں کہا ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد

بوڑھا شخص ہے۔

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: (آیت) - الذین یطیقونہ - اس کا معنی ہے: جو مشقت اور تکلیف سے روزہ رکھیں۔ عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - الذین یطیقونہ - کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ ایک مسکین کا کھانا دیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس بیمار کے لیے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو مجاہد نے بھی اس اسی طرح روایت کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۹۷۹ء)

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں:

جو صحابہ اور فقہاء تابعین یہ کہتے ہیں کہ (آیت) - الذین یطیقونہ - سے مراد بوڑھے اور عاجز لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کو شامل ہے یا نہیں۔ (المحرر المحیط ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مختار ہے اور نسخ کا قول بھی صحیح ہے البتہ یہ احتمال ہے کہ نسخ بعضی شخص سے ہو (الی قولہ) اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑھے روزہ کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور فدہ کے وجوب میں اختلاف ہے ربیعہ اور امام مالک کے نزدیک ان پر فدہ واجب نہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابوالحسن ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

(آیت) - الذین یطیقونہ - اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ جو لوگ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھیں جیسے بوڑھے حاملہ اور دودھ پلانے والی یہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا دیں ان پر قضا نہیں ہیں (الکت والعیان ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

مکرمہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں یہ قرأت کی (آیت) - الذین یطیقونہ - (جو مشکل سے روزہ رکھیں) اس سے بوڑھے لوگ مراد ہیں۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں:

صحابہ اور تابعین میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روزہ رکھنے کا اختیار تھا جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو خواہ وہ روزے رکھنے خواہ فدہ دے بعد میں روزہ کی طاقت رکھنے والوں سے یہ اختیار (آیت) - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه - سے

منسوخ ہو گیا (ابن قولہ) اس آیت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ مشقت اور صعوبت سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں، وہ بھی روزے کے مکلف ہیں لیکن ان پر روزہ کے قائم مقام فدیہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص پانی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھی پانی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے مٹی کو پانی کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۶ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر صحابہ اور فقہاء تابعین کے نزدیک پہلے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا اختیار تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کو بطور قنوت پڑھا، یعنی جو مشکل سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور بعض علماء نے اس آیت کو (آیت) الذین یطیقونہ قرأت متواترہ کے مطابق پڑھا اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ دعوت اور طاقت میں فرق ہے، دعوت کا معنی ہے: کسی چیز پر سہولت سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے: کسی چیز پر مشقت سے قدرت ہونا، تو آیت کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دیں یا اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ فدیہ دیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۵۹-۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

پڑھائیے یاد آئی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جب بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاؤس ثوری اور اوزاعی کا یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ آیت بوڑھے شخص کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس لیے کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور جب عذر کی وجہ سے اس سے روزہ ساقط ہوگا تو اس کے بدلہ میں قضا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

نیز وہ مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی توقع نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اور یہ روزہ کے بدلہ میں ایک مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوڑھے شخص کے حکم میں ہے۔ (المغنی ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ وہ بوڑھا شخص جس کو روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو اور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو اس پر بالاجماع روزہ فرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دو قول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔ (شرح المہذب ج ۶ ص ۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ جو بوڑھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربیعہ اور امام مالک نے کہا: ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ البتہ امام مالک نے کہا: اگر وہ ہر روزے کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ مستحب ہے۔ (المجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شامی نکتی لکھتے ہیں:

جو شخص بہت بوڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لیے فدیہ دیں۔ (درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ایک روزہ کے لیے نصف صاع یعنی دو کھلو گندم یا اس کی قیمت فدیہ دے روزہ کے فدیہ میں فتراہ کا تعدد شرط نہیں ہے اور ایک فقیر کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی دے سکتا ہے (درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

روزہ کی اصلی کیفیت، فدیہ کی رخصت اور نسخ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

(۱) امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔

نماز و روزے کے حکم میں تبدیلی

(۲) امام احمد، ابوداؤد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے سنن میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نماز تین احوال میں پھیری گئی اور روزہ تین احوال میں پھیرا گیا۔ نماز کے تین احوال یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر تو آپ نے سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا۔ لفظ آیت ”قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیا یہ تبدیلی تھی۔ حضرت معاذ نے (پھر) فرمایا نماز کے لئے پہلے لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو نماز کی اطلاع کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اس طریقے کو اچھا نہ سمجھتے لگے پھر انصار میں سے ایک آدمی جس کو عبد اللہ بن زید کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگا یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے اس بارے میں جو نیند کرنے والا دیکھ رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں نیند میں نہیں تھا تو بھی میں سچا ہوں گا۔ میں نیند اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا جب میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دو ہز کپڑے پہنے ہوئے تھا اس نے قبلہ رخ ہو کر یوں کہا لفظ آیت ”اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ“ دو مرتبہ یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو گیا پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرا پھر اس نے اسی طرح کہا اور اس میں ”قد قامت الصلوۃ“ کو زیادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ (کلمات) سکھا دو تاکہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں حضرت بلال پہلے شخص تھے جنہوں نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی راوی کہتے ہیں کہ (اتنے میں) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس بھی اس قسم کا آدمی آیا تھا لیکن یہ مجھ سے (آپ کے پاس پہلے آئے ہیں) - سبقت لے گیا یہ دوسری تبدیلی ہے۔

پہلے صحابہ اکرام نماز کی طرف آتے تھے (اور) نبی اکرم ﷺ کچھ نماز پہلے پڑھ چکے ہوتے تھے ایک آدمی (دوسرے نماز پڑھنے والے) کے پاس جاتا اور (نماز کی حالت میں اس سے پوچھ لیتا تھا) کتنی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ایک یا دو رکعتیں (پڑھ لی ہیں) پھر وہ ان دونوں رکعتوں کو پہلے پڑھ لیتا پھر جماعت میں شریک ہوتا۔ حضرت معاذ تشریف لائے اور فرمایا میں آپ کو ہمیشہ اس حال میں نہیں پایا مگر اس حالت میں آپ کے پاس شریک ہو جاتا تھا (کہ میری ایک دو رکعت رہ جاتی تھی) پھر میں بعد میں فضا کر لیتا تھا (اس رکعت کو) جو مجھ سے رہ جاتی تھی۔ (ایک دفعہ) میں آیا تو نبی اکرم ﷺ آگے جا چکے تھے ایک دو رکعت پڑھ چکے تھے تو میں آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہو گیا جب رسول اللہ ﷺ نے نماز کو پورا فرمایا تو میں نے کھڑے ہو کر بقیہ نماز کو پورا کر لیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ تمہارے لئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت قائم کر دی ہے۔ تم بھی اسی طرح کیا کرو یہ تیسری تبدیلی ہوئی۔

اور روزے کے احوال یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینہ کے تین دن کے روزے اور عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے روزے آپ پر فرض فرمادیے اور اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "یا ایھا الذین امنوا کتب علیکم الصیام ما کتب علی الذین من قبکم"۔

الی قوله: وعلى الذین یطیقونہ فی فدیۃ طعام مسکین:

پس جو شخص چاہے روزے رکھے اور جو شخص چاہے مسکین کا کھانا کھلائے یہ اس کا قائم مقام ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی لفظ آیت "شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس - الی قوله - فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" (اس طرح) اللہ تعالیٰ نے مقیم اور تندہ پر روزہ فرض فرمادیا اور مریض اور مسافر کے لئے رخصت عطا فرمادی اور بوڑھے آدمی کے لئے کھانا کھلانے کو ثابت فرمادیا جو روزوں کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ دو حالتیں ہوئیں۔

اور فرمایا لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے اور اپنی عورتوں کے پاس آتے تھے جب تک کہ سو نہ تھے جب سو جاتے تھے تو (پھر کھانے پینے اور عورتوں کے پاس آنے سے) منع کر دیے جاتے تھے انصار میں سے ایک آدمی جس کو صرمہ کہا جاتا تھا روزہ کی حالت میں شام تک کام کرتا تھا (شام کے وقت) وہ اپنی بیوی کے پاس آیا، عشا کی نماز پڑھی اور سو گیا صبح تک اس نے نہ کھایا نہ پیا صبح کو پھر روزہ رکھ لیا نبی اکرم ﷺ نے اس کو سخت تکلیف میں دیکھا اور فرمایا میں تجھ کو انتہائی تکلیف اور مشقت میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کل سارا دن کام کرتا رہا (روزے کی حالت میں) تو میں پیٹ گیا اور میں سو گیا پھر میں نے (بغیر کھانے پینے) صبح کا روزہ رکھ لیا (کیونکہ سو جانے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا) (پھر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (کچھ دیر)

نہند کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کی (کیونکہ نہند کرنے کے بعد عورتوں سے ملنا جائز نہ تھا) نبی اکرم ﷺ نے کہا کہ پاس آکر اپنا واقعہ بیان فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی قوله ثم اتموا الصیام الی الیل۔

(۳) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کہا کتب علی الذین من قبلکم“ یعنی اس سے اہل کتاب مراد ہیں۔

(۴) ابن جریر نے شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نصاریٰ پر رمضان کا مہینہ فرض کیا گیا جیسے ہم پر فرض کیا گیا ان کے روزے موسم گرما میں آتے تو وہ انہیں دوسرے موسم کی طرف پھیر دیتے تھے (کفارے کے طور پر) ان میں اضافہ کر دیتے تھے یہاں تک کہ پچاس دن ہو گئے پس اس آیت کا یہی مطلب ہے لفظ آیت۔ کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم۔

(۵) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کہا کتب علی الذین من قبلکم“ سے مراد وہ نصاریٰ ہیں جو ہم سے پہلے تھے ان پر رمضان (کے روزے) فرض کئے گئے اور ان پر (یہ بھی) فرض کیا گیا کہ نہند کے بعد کھانا اور پو اور نہ رمضان کے مہینہ میں نکاح کرو رمضان کے روزے نصاریٰ پر بھاری پڑ گئے۔ وہ اکٹھے ہوئے اور روزوں کو دوسرے موسم گرمی اور سردی کے درمیان کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم میں دن زیادہ کر دیں گے یہ ہمارے اس تبدیلی کا کفارہ ہوگا جو کچھ ہم نے (اللہ کے حکم کے خلاف) کیا (اور بعد میں) مسلمان بھی وہی کرتے رہے (یعنی نہند کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے) یہاں تک کہ ابوقیس بن صرمدہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعہ پیش آیا (جو پہلی روایت میں گزر چکا ہے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کھانا پینا اور جماع کو طوع و نحر سے پہلے تک حلال فرمادیا۔

(۶) ابن حنظلہ نے اپنی تاریخ میں النحاس نے ناسخ میں اور طبرانی نے معقل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ نصاریٰ پر رمضان کے روزے (فرض) تھے۔ ان کا بادشاہ بیمار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی تو ہم دس (روزے) زیادہ کر دیں گے پھر دوسرا بادشاہ ہوا اس نے گوشت کھایا تو وہ منہ کے درمیں مبتلا ہو گیا کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمادی تو ہم سات (روزے) اور زیادہ کر دیں گے پھر ان کا ایک اور بادشاہ تھا تو کہنے لگے ہم بقیہ تین روزوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم دس روزے پورے کریں گے اور ہم اپنے روزوں کو موسم ریح میں کر دیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح ان کے پچاس روزے ہو گئے۔

(۷) ابن جریر نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کتب علیکم الصیام“ کہا کتب علی الذین من قبلکم۔ سے مراد ہے کہ ان پر روزے فرض کئے گئے ایک عشاء سے دوسری عشاء تک۔

(۸) ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کتب علی الذین من قبلکم“ سے مراد اہل

(۹) ابن جریر نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "لعلکم تتقون" تاکہ تم پہلے لوگوں کی طرح کھانے پینے اور عورتوں سے بچتے رہو۔

(۱۰) ابن جریر اور ابی حاتم نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ایاماً معدودات" سے مراد ہے کہ ہر مہینے کے تین دن روزے تھے اور پورے مہینہ کو "ایاماً معدودات" کا نام نہیں دیا گیا۔ (اور) فرمایا کہ اس سے پہلے لوگوں کے یہی تین روزے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رمضان کے مہینے کو فرض فرمادیا۔

(۱۱) سعید بن منصور نے ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ رمضان کے مہینے نے سب روزے منسوخ کر دیئے۔

(۱۲) ابن ابی حاتم نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "ایاماً معدودات" سے مراد رمضان کے تیس دن کے روزے ہیں۔

(۱۳) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیکم الصیام" سے مراد ہے کہ ہر ماہ تین دن کے روزے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں (حکم) نازل فرما کر ان کو منسوخ فرمادیا سو یہ پہلا روزہ عشاء سے شروع ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ بھی رکھا تھا جس کو مسافر چاہتا ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ افطار کر لیتا اور جو ان کے لئے رخصت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ آیت "فعدة من ایام اخر" کا حکم نازل فرمایا اور اس دوسرے حکم میں مسکین کے کھانے کے فدیہ کا ذکر نہیں فرمایا تو فدیہ منسوخ ہو گیا اور دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ثابت ہو گیا (اور) فرمایا لفظ آیت "یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر" اور افطار کرنا ہے سفر اجازت ہے اور پھر اس کی قضا دوسرے دنوں میں کرتے۔

(۱۴) عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "کتب علیکم الصیام" کہا کتب علی الذین من قبلکم۔ سے مراد وہ رمضان کے روزے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے اور پہلے وہ لوگ ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور دو رکعت صبح کو اور دو رکعت شام کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان پر (اللہ تعالیٰ) نے رمضان کا مہینہ فرض کر دیا۔

(۱۵) ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ پہلا روزہ وہ تھا جس کو نوح (علیہ السلام) نے اور ان کے بعد والوں نے رکھا یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب نے بھی اسی طرح روزہ رکھا۔

(۱۶) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان کے روزے اللہ نے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض فرمائے تھے۔

(۱۷) ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہر امت پر پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے تھے جو پہلے گز چکی۔ جیسا کہ ہم پر پورے ماہ کے روزے فرض ہیں۔

(۱۸) عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نصاریٰ پر اس طرح روزے فرض کئے گئے جیسا

کہ تم پر فرض کئے گئے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے یعنی لفظ آیت ”کتب علیکم“ پھر فرمایا کہ نصاریٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے پہلے روزہ رکھا کہنے لگے ہم نہیں چوکیں گے پھر انہوں نے ایک دن بڑھایا اور ایک دن پیچھے کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ ہم نہیں چوکیں گے پھر ان کا آخری معاملہ یہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم دس (روزے) آگے کریں گے اور دس پیچھے کریں گے یہاں تک کہ ہم نہیں چوکیں گے پس وہ لوگ روزوں کا مہینہ ہی گم کر بیٹھے۔

(۱۹) ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کتب علیکم الصیام“ سے مراد ہے کہ ان پر (روزے) اس طرح فرض کئے گئے جب ان میں سے کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سوجاتا تھا تو اس پر کھانا اور پینا اور غورتوں کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا۔

(۲۰) عبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”کتب علیکم الصیام“ سے مراد ہے کہ پہلے لوگوں پر روزہ اس طرح فرض تھا کہ جب ان میں سے کوئی کچھ کھانے سے پہلے سوجاتا تھا تو پھر اس کے لئے آئندہ رات تک کھانا حلال نہیں ہوتا تھا اور روزہ کی رات عورتیں ان پر حرام تھیں اور یہ حکم ان پر ثابت رہا لیکن تم کو اس کی رخصت دی گئی ہے۔ (۲۱) امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ عاشوراء کا دن روزہ رکھا جاتا تھا جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو پھر جو شخص چاہتا (عاشوراء کا روزہ) رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔

(۲۲) امام سعید اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام“ (الآیہ) یعنی اس سے اہل کتاب مراد ہیں اور اس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بھی تھا کہ ایک شخص عشاء کی نماز یا سونے سے پہلے کھا پی سکتا تھا اور جمع کر سکتا تھا۔ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سوجاتا تو یہ تمام کام آنے والی رات تک منع ہو جاتے تو اس آیت ”هلکم لیلۃ الصیام“ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

وأما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية:

(۲۳) عبد بن حمید نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اس آیت ”وعلى الذين يطيقونه فدية“ پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔

روزے کا فدیہ دینے کا حکم

(۲۴) ابن ابی حاتم، بحاس نے الناسخ میں اور ابن مردويه نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ”وعلى الذين يطيقونه فدية“ نازل ہوئی تو جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور مسکین کو کھانا کھلا دیتا پھر یہ آیت ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ نازل ہوئی تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا مگر بہت بوڑھے کے لئے باقی رہ گیا کہ اگر وہ چاہے تو ہر دن کے روزہ کے بدلہ کسی مسکین کا کھانا کھلا دے اور روزہ نہ رکھے۔

(۲۵) ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وعلى الذين يطيقونه فدية“ سے مراد ہے کہ ان میں سے جو چاہے (روزہ کے بدلہ میں) ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے اور اپنے روزہ کو پورا کرے پھر فرمایا لفظ

آیت "فمن تطوع خيراً فهو خیر له، وان تصوموا خیر لکم" اور فرمایا لفظ آیت "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه"۔
 (۲۶) سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابوداؤد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ بہت بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت کے لئے اجازت تھی جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں اور ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے روزہ رکھے اور ایسے بوڑھے شخص کے لئے انکار کی رخصت کو باقی رکھا کہ اگر روزے کی طاقت نہ رکھیں تو انظار کر لیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیں اور (اس طرح) حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت جب بچے کی ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں اور مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں ہر دن کے بدلہ اور ان پر روزہ کی قضا بھی نہیں ہے۔

(۲۷) امام دارمی، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن خزیمہ، ابوداؤد، ابن ابی حاتم، محاسن، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت لفظ آیت "وعلی الذین یطیقون ذلک" (الآیہ) طعام مسکین نازل ہوئی تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا اس کے بدلہ میں فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے اور اس آیت لفظ آیت "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" سے سابقہ آیت منسوخ ہو گئی۔

(۲۸) ابن حبان نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول کے زمانہ میں مرضی سے روزے رکھتے تھے تو جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت لفظ آیت "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" نازل ہوئی۔

(۲۹) امام بخاری نے ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم میں سے کچھ ساتھیوں نے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ جب رمضان کے بارے میں حکم نازل ہوا تو ان پر یہ حکم مشکل ہوا جو شخص ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا تھا لیکن جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا اس کو روزہ چھوڑنا بھاری لگتا تھا اور ان کو رخصت دی گئی تھی پھر اس آیت لفظ آیت "وان تصوموا خیر لکم" نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔

ابتداء اسلام میں ہر ماہ تین روزے کا۔

(۳۰) ابن جریر نے ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ہم کو محمد ﷺ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو ہر ماہ تین دن کے روزوں کا حکم دیا جو نفل تھے فرض نہ تھے پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا اور لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے (یہ حکم) ان پر بھاری ہوا اور جو شخص روزہ نہ رکھتا تھا مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا پھر یہ آیت لفظ آیت "فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" ومن کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ايامہ اخر" نازل ہوئی تو مریض اور مسافر کے لئے رخصت ہوئی اور ہم کو روزہ کا حکم ہوا۔

(۳۱) عبد بن حمید، ابن المنذر نے عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت لفظ آیت ”وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ“ نازل ہوئی تو مالک دلوگ روزہ نہ رکھتے تھے اور (مساکین کو) کھانا کھلا دیتے تھے اور فقراء پر روزہ کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ تو مسکینوں نے روزہ رکھا۔

(۳۲) امام کعبہ اور عبد بن حمید نے ابویعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رمضان کے مہینے میں آیا تو وہ کھارہے تھے میں نے اس سے کہا کیا آپ کھارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا روزہ کے بارے میں جو حکم اول نازل ہوا کہ جو شخص چاہیے روزہ رکھے اور جو شخص چاہے روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دے جب یہ آیت لفظ آیت ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ نازل ہوئی تو مسکینوں کو کھانا کھانا مستحب تھا پھر جب یہ آیت لفظ آیت ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ نازل ہوئی تو ہر مسلمان پر روزہ فرض ہو گیا مگر بعض یا مسافر یا میری طرح بہت بوڑھے آدمی پر فرض نہیں ہوا بیشک وہ افطار کرے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دے۔

(۳۳) امام کعبہ، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، بخاری، ابن جریر، ابن المنذر اور بیہقی نے اپنی متن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت ”فدیۃ طعام مسکین“ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ منسوخ ہے اس آیت کو اس کے بعد والی آیت لفظ آیت ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ نے منسوخ کر دیا۔

(۳۴) امام کعبہ، سفیان، عبد الرزاق، الفریابی، بکری، ابو داؤد نے النسخ میں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن الانباری نے مصاحف میں، طبرانی، دارقطنی، بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ“ پڑھتے تھے (تشدید کے ساتھ) مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت اور تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور فرماتے تھے کہ (یہ آیت) منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت ہے (جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے) وہ ہر دن کے لئے مسکین کو کھانا کھلائیں اور روزے قضا بھی نہ کریں۔

(۳۵) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی، حاکم (ان دونوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ“ سے مراد ہے کہ وہ تکلیف کے ساتھ روزے رکھتے ہو تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں لفظ آیت ”فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ“ یعنی اور جو ایک مسکین سے زائد دیں لفظ آیت ”فہو خیبر لہ“ تو یہ اس کے لئے بہتر ہے لفظ آیت ”وان تصوموا“ اور تمہارے لئے روزہ رکھنا بہتر ہے فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس میں اس بوڑھے کے لئے رخصت دی گئی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہو یا اس مرض کے لئے جو جانتا ہو کہ اب اسے شفا یاب ہونا مشکل ہے۔

(۳۶) ابن جریر، بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ وہ ”یطیقونہ“ پڑھتی تھیں۔

(۳۷) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت ”وعلی الذین یطیقونہ“ پڑھتے تھے۔

(۳۸) امام وکیع، عبد بن حمید، ابن الانباری نے کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" پڑھتے تھے پھر فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے جو لوگ بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے بہت بوڑھا شخص تو ان پر نذیر ہے۔

(۳۹) ابن جریر، ابن الانباری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" (یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں) ان کو مشقت میں ڈالا گیا اور انکو مکلف بنایا گیا پڑھتے تھے اسکا معنی مشکل سے روزہ رکھنا۔

(۴۰) سعید بن منصور، ابوداؤد نے الناسخ میں اور ابن جریر نے کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" پڑھتے تھے اور فرمایا اگر وہ روزے کی طاقت نہیں رکھیں تو وہ روزہ نہ رکھیں۔

(۴۱) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" بہت بوڑھے آدمی کے لئے نازل ہوئی جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا اس کو اجزات دی گئی ہے کہ وہ اس کے بدلہ میں ہر دن مسکین کا کھانا کھلا دیا کرے۔

(۴۲) عبد بن حمید، ابوداؤد نے الناسخ میں، ابن جریر، ابن ابی حاتم، دارقطنی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ" منسوخ نہیں ہے اس سے مراد وہ بہت بوڑھا آدمی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن آدھا صاع گہوں میں سے ایک فدا اس کے کھانے کے لئے اور ایک مد اس کے سائیں کے لئے صدقہ کر دیں۔

(۴۳) ابن سعد نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت مولیٰ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین" کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے لئے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

(۴۴) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ فدیۃ" سے مراد ہے کہ جو شخص مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے اور اسی طرح حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، بہت بوڑھا آدمی اور جو شخص ہمیشہ بیمار رہے (روزہ کے بدلہ میں صدقہ دیدے)۔

(۴۵) ابن جریر نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت "و علی الذین یطیقونہ" کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے مراد بہت بوڑھا آدمی ہے جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کے بدلہ میں ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔

(۴۶) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن المنذر، دارقطنی اور بیہقی نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ اپنی موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے (روزہ نہ رکھ سکے)، تو انہوں نے ایک بڑے پیالہ میں شہید بنایا اور تیس مسکین کو باکر

کھانا کھلا دیا۔

(۴۷) امام طبرانی نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انسان روزہ رکھنے سے ضعیف ہو جائے اپنی موت سے ایک سال پہلے تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے۔

حاملہ اور نہ کے لئے روزے کی رخصت

(۴۸) عبد بن حمید، ابن جریر، دارقطنی (انہوں نے اسے صحیح بھی کہا ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی ام ولد سے فرمایا جو حاملہ تھی یا مرضہ بچے کو دودھ پلانے والی تھی کہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تجھ پر مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور تجھ پر قضا نہیں ہے۔

(۴۹) عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، دارقطنی نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کو حضرت ابن عمر کے پاس حمل کی حالت میں رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا انہوں نے فرمایا نہ رکھے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

(۵۰) عبد الرزاق اور عبد بن حمید نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حاملہ عورت اس ماہ روزہ نہ رکھے اور اسی طرح دودھ پلانے والی جو اپنے بچے پر خوف کرے تو وہ روزہ نہ رکھے اور دونوں ہر دن مسکین کو کھانا کھلاتی رہیں اور ان پر قضا بھی نہیں ہے۔

(۵۱) عبد بن حمید نے عثمان بن اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ بے کہ میں نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو حاملہ ہو اور اس پر روزہ رکھنا دشوار ہو انہوں نے فرمایا کہ اس کو حکم کر دو کہ روزہ رکھے اور ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو جن صحت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قضا کر لے۔

(۵۲) عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ دودھ پلانے والی کو جب خوف ہو تو روزہ نہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلا دے اور حاملہ عورت کو جب اپنی جان پر خوف ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے اور (بعد میں) قضا کر لے یہ عورت مرلیض کی طرح ہے۔

(۵۳) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (حاملہ اور مرضہ) دونوں روزہ نہ رکھیں اور (بعد میں) قضا کر لیں۔

(۵۴) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حاملہ اور مرضہ جب دونوں کو خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں اور (بعد میں) قضا کر لیں۔

(۵۵) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب رمضان میں انسان کو اپنی جان پر خوف ہو (کہ روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا) تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔

وما قولہ تعالیٰ: طعام مسکین:

(۵۶) سعید بن منصور نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ ممبر پر پڑھی جب آیت پر آئے تو پڑھا لفظ آیت "طعام مسکین"۔

(۵۷) عبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت "فدية طعام مسکین" کے بارے میں کہ اس سے مراد ہے ایک مسکین۔

(۵۸) امام کعب نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت فدية عام مسکین سے اہل مکہ کا مراد ہے۔

(۵۹) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا جن کو پیاس تھی اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھیں تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھے اور ہر دن (مسکین کو) گیہوں کا ایک مد کھلائیں میں نے کہا کون سا مد؟ فرمایا تیری زمین (یعنی تیرے علاقے) ولاد۔

(۶۰) دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس کو بڑھا پانچ جائے اور رمضان کا پہلا روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روز ایک مد گندم کھلائے۔

(۶۱) عبد الرزاق، عبد بن حمید نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ صدقات اور کفارات کا اندازہ نبی اکرم ﷺ کے مد کے ساتھ ہوگا۔

وما قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له:

(۶۲) امام کعب نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کہ مسکین کو ایک صاع کھانا کھلائے۔

(۶۳) عبد بن حمید نے عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کہ دو مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

(۶۴) عبد بن حمید نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فمن تطوع خيرا" سے مراد ہے کئی مسکین کو کھانا کھلا دے

(۶۵) امام کعب، عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ہر دن چار مسکینوں کو کھانا کھاتے تھے۔

(۶۶) دارقطنی نے سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے قیس بن سائب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رمضان کا مہینہ کا انسان فدیہ دے تو ہر دن کے لئے مسکین کو کھانا کھلائے۔ سو تم لوگ مری طرف سے ہر روز دو مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔

قوله تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون:

(۶۷) ابن جریر نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "وان تصوموا خيرا" یعنی روزہ بہتر ہے تمہارے لئے فدیہ سے۔

(۶۸) امام مالک، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ خبردار روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے اپنا کھانا اپنا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی (قیامت کے دن) اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیکی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

(۶۹) ابن ابی شیبہ، مسلم، نسائی، بیہقی نے ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ دار کے لئے خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور وہ اس کو جزا دے گا خوش ہوگا اور روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیکی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

روزہ ڈھال ہے

(۷۰) امام احمد اور بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بندہ اس کی ذریعہ آگ سے بچاؤ کرتا ہے اور وہ (روزہ) میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا راوی نے کہا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آگ سے بچانے والی مضبوط ڈھال ہے۔

(۷۱) امام بیہقی نے ایوب بن حسان واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میر نے ایک آدمی کو سنیا بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ اے ابو محمد (یہ ان کی کنیت تھی) ان احادیث میں ہے جن میں نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا (یہ حدیث کیسی ہے) ابن عیینہ نے فرمایا یہ حدیث عمدہ اور محکم احادیث میں سے ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا حساب فرمائیں گے اور اس کے مظالم کی وجہ سے اس کے سارے اعمال دوسرے لوگوں کو دینے جائیں گے یہاں تک کہ صرف روزہ اس کے لئے باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی مظالم کو اٹھالیں گے اور اس کو روزہ کے بدلہ میں جنت میں داخل فرمادیں گے۔

(۷۲) امام مالک، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لئے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو خوش گوئی نہ کرے اور نہ شور چلائے اگر کوئی اس کو برا کہے یا گالی دے تو اس کو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔

(۷۳) ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن خزیمہ، بیہقی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس میں روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہاں ہیں روزہ دار؟ تو وہ لوگ اس سے داخل ہوں گے جب ان میں آخری آدمی داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر ان میں سے داخل نہ ہوگا۔

ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیادہ کہا کہ جو آدمی اس میں سے داخل ہوگا وہ پیٹے گا اور جو شخص پیٹے گا وہ بیاسا نہ ہوگا۔

(۷۴) امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ میں کوئی ریا کاری نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا میری وجہ سے اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے۔

(۷۵) ابن ابی شیبہ، بخاری، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ سب معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۷۶) امام نسائی اور بیہقی نے عمرو بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(۷۷) امام بیہقی نے عبد اللہ بن رونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی نذر عبادت ہے اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے اس کا عمل دو گنا ہے۔ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہے۔

(۷۸) ابن عدی نے، ابوالحسن، محمد بن حجاج العسائی، ابوسعید بن الاعرابی اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ جب روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ جاتا ہے اگر وہ ایک رکعت یا دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے آسمان نور سے روشن ہو جاتے ہیں اور حور عین میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف بھیج دے ہم اس کو دیکھنے کی مشتاق ہیں اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا تسبیح بیان کرتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس سے ستر ہزار فرشتے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے اس ذکر کا ثواب سورج غروب ہونے تک لکھتے رہتے ہیں۔

روزے دار کے لئے جنت کی بشارت

(۷۹) بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو روزہ نے کھانے اور پینے سے روک رکھا جس کی اس کو خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق جنت کے پھل کھلاتے ہیں اور اس کو جنت میں سے پلائے گا۔

(۸۰) امام بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے دئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو یہ بتا دیجئے جب کوئی بندہ کسی دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھے گا تو میں اس کے جسم کو صحت عطا کروں گا اور اس کے اجر کو بڑا کروں گا۔

(۸۱) ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم سمندری جنگ میں جا رہے تھے کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی آپ کشتی والوں اپنی خبر دو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ہوا ہمارے لئے اچھی ہے (یعنی سازگار ہے) ننگر ہمارے لئے اٹھائے گئے ہیں کشتی ہمارے لئے سمندر کی گہرائی میں چل رہی ہے؟ تو اس آواز دینے والے نے کہا کیا میں تم کو اس فیصلہ کے متعلق نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم رکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو ایک دن پیاسا رکھے گا (یعنی روزہ رکھے گا) تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن سیراب فرمائیں گے۔

(۸۲) امام احمد، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں آپ سے حاصل کر لوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع عطا فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا روزہ کو لازم پکڑ لے کہ اس کی شل کوئی (عمل) نہیں۔

(۸۳) امام بیہقی نے عبد اللہ بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لئے دسترخوان رکھے جائیں گے وہ کھا رہے ہوں گے اور لوگ حساب دینے کی مشقت میں ہوں گے۔

(۸۴) بیہقی نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر کاشٹکار کو اپنی کھتی کا بدل دیا جاتا ہے اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل قرآن اور روزوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔

(۸۵) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نیک عمل کرنے والوں کے لئے جنت کے دروازوں میں سے ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس سے وہ بلائے جائیں گے اور روزہ والوں کے لئے ایک دروازہ ہے جس کوریان کہا جاتا ہے۔

(۸۶) امام مالک نے مؤطا میں، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، نسائی اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے (آگ سے)

(۸۷) امام بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ اپنے رب عز وجل سے یہ روایت فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے رب نے فرمایا روزہ ڈھال ہے میرا بندہ اس کے ذریعہ آگ سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔

(۸۸) امام احمد اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا مضبوط تعلق ہے۔

(۸۹) ابن ابی شیبہ، نسائی اور ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بیہقی نے عثمان بن ابی عامر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے لئے ڈھال ہوتی ہے لڑائی سے بچاؤ کے لئے۔

(۹۰) ابن ابی شیبہ، نسائی، ابن خزیمہ، اور بیہقی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو نہ پھاڑ دیا جائے۔

(۹۱) امام طبرانی نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زورہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے کو پھاڑا گیا ہے کس طرح پھٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔

(۹۲) امام ترمذی اور بیہقی نے بنو سلیم کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سبحان اللہ نصف میزان ہے اور الحمد للہ میزان کو بھردیتا ہے اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھردیتا ہے اور وضو (بجی) نصف ایمان ہے۔ اور روزہ آدھا صبر ہے۔

(۹۳) ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

(۹۴) ابن عدی اور بیہقی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

روزہ دار کے سامنے کھانا

(۹۵) ابن سعد، ابن ابی شیبہ، ترمذی (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی نے ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کو کھانا پیش کیا آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ میں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں آپ ﷺ نے فرمایا جب روزہ دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے لئے ہر فرشتے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں یا کھانا ختم کر دیتے ہیں۔

(۹۶) ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ کا کھانا تناول فرما رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے بلال کھانے میں حاضر ہو جاؤ انہوں نے عرض کیا میں روزہ سے ہوں یا رسول اللہ! اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں باقی ہے کیا تم جانتے ہو اے بلال! بلاشبہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہیں اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جائے۔

(۹۷) ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۸) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے

لئے دعا کرتے ہیں۔

(۹۹) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ دار کے پاس جب کھایا جاتا ہے تو اس کے مفصل تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔

(۱۰۰) ابو یعلیٰ، طبرانی، بیہقی نے امام ابن ابی شیبہ نے یزید بن ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح روایت ہے سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے (صرف) ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اتنی دور کر دے گا جتنی دور تک کو پیچن سے مرنے تک اثرنا شروع کرے۔ یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرجائے۔

(۱۰۱) البرز اور بیہقی نے احمد اور بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

(۱۰۲) بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ مسجد کی طرف تشریف لائے اور اس میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے ورنہ اس پر روزہ لازم ہیں کیونکہ وہ شہوت کو کم کر دیتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔

(۱۰۳) ترمذی، ابن ماجہ نے کھل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اس سے داخل ہوگا اور جو شخص اس (دروازہ) سے داخل ہوگا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔

(۱۰۴) ابن ماجہ حاکم بیہقی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا روئیں کی جاتی۔

(۱۰۵) البرز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ داروں کے لئے ایک حوض ہوگا کہ غیر روزہ دار اس پر نہیں آئیں گے۔

(۱۰۶) ابن ابی الدنیا اور البرز نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندر کی ایک لڑائی میں بھیجا اس درمیان کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اندھیری رات میں (کشتیوں کے) بادبان اٹھائے گئے تھے ان کے اوپر سے غیب سے ایک آواز آئی کہ اے کشتی والوں ظہر جاؤ میں تم کو اپنے فیصلہ کی خبر دیتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر تو خبر دینے والا ہے تو ہم کو خبر دے اس نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ لازم کر رکھا ہے کہ جو گرمی کے دن میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لئے پیاسا رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن (یعنی قیامت کے دن) پلائے گا۔

حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو پانچ کلمات کا حکم

(۱۰۷) ابن سعد، ترمذی (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) نسائی۔ ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے الدعوات میں الحارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا (علیہ السلام) کو پانچ کلمات پہ عمل کرنے کا حکم فرمایا اور نبی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دیر تاخیر کریں عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ کلمات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم فرمایا یا تو آپ ان باتوں کا حکم دیں ورنہ میں ان کو حکم دیتا ہوں یحییٰ (علیہ السلام) نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ ان کلمات کے ساتھ مجھ سے سبقت لے گئے تو مجھے دھندا دیا جائے یا عذاب دیا جائے (اگر میں نے ان کاموں کا حکم نہ کیا) (پھر) تمام لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور وہ ہجوم سے بھر گیا اور آپ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پانچ کلمات کا حکم فرمایا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور تم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کروں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو مثال اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرتا ہے اس آدمی کی مثال ہے جس نے خالص سونے اور چاندی سے ایک غلام خرید لیا اور اس سے کہا میرا گھر ہے اور یہ مرا کام ہے سو تو کام کر اور اس کا صلہ مجھے پہنچاؤ وہ کام کرتا ہے مگر اس کا صلہ اپنے مالک کے علاوہ دوسرے کو پہنچاتا ہے کون تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا غلام اس طرح کا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندہ کے سامنے ہوتا ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تم، روزہ کا حکم فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جماعت کے ساتھ ہے اور اس کے پاس ایک قبیلہ ہو جس میں مشک ہو اور جماعت کا ہر آدمی اس کی خوشبو کو پسند کرتا ہو اور بلاشبہ روزہ دار کی برائے اللہ کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو صدقہ کا حکم فرمایا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو دشمن قید کر لے اور اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیئے ہوں اور وہ سب لوگ اس کی گردن مارنے کے لئے آگے بڑھیں تو وہ کہے کہ میں اپنی جان کا قلیل و کثیر کے ساتھ فیہ دیتا ہوں۔ تو (اس طرح) اس نے اس کو اپنی جان کا نذر دے دیا (اور اپنی جان کو چھڑا لیا) اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس کا دشمن (اس کو مارنے کے لئے اس کے نشانات قدم پر تیزی سے نکلا یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعہ کی طرف آ گیا اور اپنی جان کو دشمن سے بچا لیا اس طرح بندہ اپنی جان کو شیطان سے نہیں بچا سکتا مگر اللہ کے ذکر سے۔

(۱۰۸) امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باد کو غنیمت (کا مال) پاؤ گے روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور سفر کرو والدہ ہو جاؤ گے۔

(۱۰۹) امام احمد، ابن ابی الدنیا نے کتاب الجوع اور حاکم نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب! میں نے اللہ کو کھانے سے اور شہوت کے پورا کرنے سے روک رکھا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے قرآن کہے گا اے میرے رب! میں نے

اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اس لئے میری سفارش اس کے معتقل فرمائیے پھر فرمایا کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔

(۱۱۰) ابو یعلیٰ اور طبرانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ایک آدمی کسی دن نفلی روزہ رکھے پھر اس کو زمین بھر سونادے دیا جائے تو حساب کے دن سے پہلے اس کا ثواب مکمل نہ ہوگا۔

(۱۱۱) امام طبرانی نے الاوسط میں اور الصغیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنادیں گے جتنا آسمان وزمین کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۲) طبرانی نے عمرو بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا جہنم اس سے ایک سو سال کی مسافت تک دور کر دی جائے گی۔

(۱۱۴) ترمذی، نسائی، ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن (کے روزہ) کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال دور فرما دیں گے۔

(۱۱۵) ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان (اتنی بڑی) خندق بنادیں گے جتنا زمین و آسمان کے درمیان (فاصلہ) ہے۔

(۱۱۶) امام احمد، ترمذی (انہوں نے اسے حسن کہا ہے) ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی روزہ دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کرے، عادل بادشاہ کی، مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ بادل کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میری عزت کی قسم میں تیری ضرورت مدد کروں گا اگرچہ عرصہ کے بعد ہو۔

(۱۱۷) ابن ابی الدنیا نے کتاب الجوع میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روزہ داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو پھوٹی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے نیچے ان کے لئے دسترخوان بچھایا جائے گا وہ اس میں سے کھائیں گے اور لوگ (قیامت کے دن کی) سختی میں ہوں گے۔

(۱۱۸) الطبرانی نے الاوسط میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایسا دسترخوان لگائیں گے کہ کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، کسی کان نے ایسا نہیں سنا کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا (اور) اس (دسترخوان) پر صرف روزہ دار بیٹھیں گے۔

(۱۱۹) ابو الشیخ بن حسان نے الثواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے روزے کی خوشبو سے وہ پہچانے جائیں گے ان کے منہوں سے

منک سے زیادہ خوشبو ہوگی ان کے لئے دسترخوان اور لوئے رکھے جائیں گے جن پر منک کی مہر لگی ہوگی ان سے کہا جائے گا کھاؤ تم (دنیا میں) بھوکے رہے اور بیچو تم (دنیا میں) پیاسے رہے لوگوں کو چھوڑو اور تم آرام کرو اس کے لئے کہ تم نے اس وقت تھکاؤ برداشت کی جب کہ لوگ آرام میں ہوتے تھے اور کھاتے پیتے تھے وہ آرام کریں گے جبکہ لوگ مشقت میں ہوں گے اور پیاسے ہوں گے۔

(۱۲۰) ابن ابی الدنیائے کتاب الاحوال میں مغیب بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ سورج کے سروں کے اوپر ایک ہاتھ کی بلندی پر ہوگا اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، آگ کی لپٹ اور گرم الوان پر چلے گی اور دوزخ کے شعلے ان پر نکل رہے ہوں گے یہاں تک کہ زمین پر لوگوں کے پسینے سے ایسی بدبو اٹھے گی جیسے مردار کی بدبو ہوتی ہے اور روزہ دار اس وقت عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔

(۱۲۱) الاصبہانی نے الترغیب میں، احمد بن ابی الحوری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ ابوسلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ابوعلیٰ اسم ایک عمدہ حدیث لے کر تشریف لائے کہ میں نے اس حدیث کو دنیا میں ان سے سنی تھی کہ روزہ داروں کے لئے دسترخوان لگایا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے اور لوگ حساب (کی سختی میں) مبتلا ہوں گے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تو حساب دے رہے ہیں اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے انہوں نے برابر روزے رکھے اور تم نے نہیں رکھے اور یہ راتوں کو قیام میں ہوتے تھے۔ اور تم سوئے ہوئے ہوتے تھے۔

جنت کا اعلیٰ مقام

(۱۲۲) امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے کہ اس کا باہر اس کے اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اس کا اندر اس کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھا ہے جو نرم بات بات والا (بھوکوں کو) کھانا کھلاتا ہے، لگا تار روزے رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔

(۱۲۳) بیہقی نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کی دعا انظار کے وقت ہوتی ہے یا تو دنیا میں اس کو جلدی دے دیا جاتا ہے یا اس کی دعا آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انظار کے وقت فرمایا کرتے تھے لفظ آیت "واسع المغفرة اغفر لی" (اے وسیع رحمت والے مجھ کو بخش دیجئے)۔

(۱۲۴) احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا (آج) تم میں سے کون جنازہ میں حاضر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "میں" پھر پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر پوچھا (آج) کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر پوچھا آج کس نے روزہ رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (جنت)

واجب ہوگئی، واجب ہوگئی۔

(۱۲۵) ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکلتے ایک راہب کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا (قیامت کے دن) دسترخوان لگائے جائیں گے تو سب سے پہلے اس میں سے روزہ دار کھا کریں گے۔

(۱۲۶) ابن ابی شیبہ، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر فرض کے چھوڑ دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی قضا نہ کریں گے اگرچہ وہ روزے رکھ بھی لے۔

(۱۲۷) دارقطنی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بغیر عذر کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے تو (بطور قضا کے) اس پر ایک ماہ کے روزے ہیں۔

(۱۲۸) دارقطنی نے رجا، بن جمیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے پھر (بطور قضا کے) بارہ دن کے روزے رکھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ پر راضی ہو۔

(۱۲۹) ابن ابی شیبہ نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے رمضان کے روزے کا ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا آپ ﷺ نے فرمایا تو صدقہ کر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور روزہ کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ۔

(۱۳۰) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر سفر اور مرض کے رمضان کا روزہ رکھا تو کبھی اس کی ادائیگی نہ ہوگی۔ اگرچہ ساری عمر کے روزے رکھے۔

(۱۳۱) ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ ساری عمر ان کو پورا کر سکے گا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

ناخ آیت اور حکم روزے کا بیان

﴿ثُمَّ نَسَخَ تِلْكَ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا فَقَالَ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

﴾ فسختها هذه الآية فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجز الكبيرة إذا لم يطيقا القيام أن يطعما مكان كل يوم مسكينا وللحلي إذا خشيت على ما في بطنها والمرضع إذا خشيت على وندها.

حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله 4 أخى مطرف بن عبد الله 5 أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحلي

والمرضع.

4 من المحدثين توفي سنة 108 هـ وقيل: 111 هـ. "طبقات ابن سعد 155/7، طبقات ابن خياط 497، تهذيب التهذيب 341/11، 5 من المحدثين الثقات، توفي سنة 87 هـ. "طبقات ابن خياط 467، حلية الأولياء 198/2، تذكرة الحفاظ 64. اس کے بعد یہ آئی اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔

اہل علم کے مطابق اسی آیت نے حکم کو منسوخ کیا ہے ہاں البتہ امید ہے کہ بوڑھے مرد اور عورت کیلئے رخصت ثابت ہے جب ان میں روزہ اور نہ ہی مسکین کو کھانے کھلانے کی طاقت ہو۔ اور جب حاملہ کو پیٹ میں بچے کا ڈر ہو اور دودھ پلانے والے کو بچے کا ڈر ہو۔

اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن عبد اللہ جو مطرف بن عبد اللہ کے بھائی ہیں ان سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے۔

تکلیف مالا یطاق اور حکم نسخ کا بیان

احکام شرعیہ میں آسانی اور سہولت کے منصوص ہونے کا بیان

﴿وَعَنْ قَتَادَةَ وَإِنْ أُنْصِفَكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْزِرُ لِمَنْ نِشَاءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ثم أنزل الله عز وجل: الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية {لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا} أي طاقتها {لَهَا مَا كَسَبَتْ} فتسختها هذه الآية.

حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى 1 عن أبي هريرة 2 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل: تجاوز لأمي عن كل شيء تحدث أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به" 3.

1 من المحدثين، توفي سنة 93 هـ. "طبقات ابن خياط 467، الإصابة 559/2، تهذيب التهذيب 322/3، هو عبد الرحمن بن حنبل، أحفظ الصحابة للحديث، توفي سنة 58 هـ. "صفة الصفوة 685/1، أسد الغابة 318/6، انصاف 543/1، 3، صحيح مسلم 117، سنن ابن ماجه 658.

حضرت قتادہ علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس حساب لے گا جو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (البقرہ، 284)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی اور تخفیف اور معاف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کسی شخص کو اس کی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا جو اس (شخص) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے۔ (البقرہ، 286)

تکلیف مالایطاق سے متعلق حکم نسخ و منسوخ پر احادیث و آثار کا بیان

(۱) سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے مجاہد کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت "وَأَن تَبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْا بِحَسَابِكُمْ بِهِ اللَّهُ" کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت شہادت کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۲) ابن جریر، ابن المنذر، مقسم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت شہادت کو چھپانے اور اس کو قائم کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۳) احمد، مسلم، ابوداؤد نے اپنی تاریخ میں، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت کیا کہ جب یہ آیت ”لذہ ما فی السموت وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یمحسبکم بہ اللہ فیخفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدید۔ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ہم کے صحابہ پر یہ حکم بھاری ہوا تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ان اعمال کے مکلف بنائے گئے جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں (جیسے) نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ اور یہ آیت ہم پر اتاری گئی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم اس بات کے کہنے کا ارادہ رکھتے ہو جیسے تم سے پہلے اہل کتاب والوں نے کئی تھی کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم یوں کہو لفظ آیت ”سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر“ جب تو م نے اس کو پڑھا اور ان کی زبانیں اس کے ساتھ چلنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے یہ آیت اتاری ”امن الرسول۔ الخ“ جب انہوں نے اس کام کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت اتاری لفظ آیت ”لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا“ آخر تک۔

(۴) احمد، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، انم المنذر، حاکم اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تحفوا بحاسبکم بہ اللہ“ نازل ہوئی تو اس میں سے کوئی چیز (پریشانی) ان کے دلوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا آپ نے فرمایا تم کہو ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اس رافظ آیت:
امن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملئکتہ و کتبہ ورسله لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک البصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤخذنا ان نسینا او اخطانا“ پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کو کر لیا (اور اب) ”ربنا ولا تحمل علینا اصرا کہا حملتہ علی الذین من قبلنا“ (یعنی ہم پر ایسا بوجھ کو نہ اٹھوایے جو آپ نے ان لوگوں پر اٹھوائے تھے جو ہم سے پہلے تھے پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کو کر لیا (اور اب) ”ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ“ پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے یہ کام بھی کر لیا، (اور اب) ”واعف عنا و اغفر لنا وارحمنا“ پھر فرمایا (اے اللہ) آپ نے اس کام کو

کر لیا یعنی ہم سے درگزر فرمایا ہم کو بخش دیا اور ہم پر رحم فرمایا۔

صحابہ پر خوف کا طاری ہو

(۵) عبد الرزاق، احمد، ابن جریر، ابن المنذر نے روایت کیا کہ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ رونے لگے انہوں نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہ یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاشبہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو شدید غم ہوا اور شدید پریشانی میں ڈوب گئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو ہلاک ہو جائیں گے اگر ہم اپنے بولنے پر اور اپنے عمل کرنے پر پکڑے گئے، لیکن ہمارے دل ہاتھوں میں نہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، راوی نے کہا پھر اس آیت ”امن الرسول“ نے اس (حکم) کو منسوخ کر دیا ”وعلیہا ما اکتسبت“ تک اب ان کے لیے دل کی بات جائز ہو گئی لیکن وہ اعمال سے پکڑے جائیں گے۔ (یعنی اعمال کا مواخذہ ہوگا)۔

(۶) عبد بن حمید، ابو داؤد نے اپنی تاریخ میں، ابن جریر (یعنی اعمال کا مواخذہ ہوگا) طبرانی نے شعب میں سعید بن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا اس درمیان کے ہم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ پڑھی اور فرمایا اللہ کی قسم! اگر ہم کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پکڑنا چاہیں تو ہم ضرور ہلاک ہو جائیں گے پھر (اتنا) روئے یہاں تک کہ ان کی ہچکی بندھ گئی ابن مرجانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں وہاں سے اٹھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کو وہ بات بتائی جو ابن عمر نے فرمائی تھی، اس کی تلاوت کے وقت جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی بتایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے، مجھے قسم ہے اپنی عمر کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اس میں سے مسلمانوں کو ایسے ہی پایا جیسے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها“ آخر سورت تک (پھر) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دوسرے تھا ان چیزوں میں سے جس کی مسلمانوں کو طاقت نہیں تھی، اور یہ کام ہو گیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، کہ ہر ایک آدمی کے لیے وہی (بدلہ) ہوگا جو اس نے کمایا اور اس کے لیے وہی سزا ہوگی قول سے اور عمل سے جو اس نے کمایا۔

(۷) ابن ابی شیبہ، ابن جریر، محاسن نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے (اس کو صحیح کہا) سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان کے والد (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ محاسن کہ بہ اللہ ”تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں یہ بات جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے بھی ایسا ہی کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت (کے حکم) کو منسوخ کر دیا (اس آیت نے) جو اس کے بعد ہے لفظ آیت ”لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها“۔

(۸) ابن ابی شیبہ، احمد نے الزہدی میں، عبد بن حمید نے نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر (جب) آتے تھے مگر روتے تھے (وہ آیت یہ تھی) لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ یحاسبکم باللہ“ آخری آیت تک۔ اور فرماتے تھے کہ یہ گنتی بہت سخت ہے۔

(۹) بخاری، دہیبی نے شعب میں مروان اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صحابی جس کو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ (کے حکم) کو بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا۔

(۱۰) عبد بن حمید اور ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صحابی جس کو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ اس آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ یحاسبکم باللہ“ (نازل ہوئی تو) (اس آیت نے) ہم کو گنیں کر دیا ہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں بات کرتا ہے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا ہم نہیں جانتے کہ اس سے مغفرت ہوگی یا نہیں اس کے بعد یہ آیت ”لا یشکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت“ (نازل ہوئی۔ تو) (پہلی آیت کے حکم کو) اس (آیت) نے منسوخ کر دیا۔

(۱۱) سعید بن منصور ابن جریر اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت ”لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت“ کے نازل ہونے سے پہلے محاسبہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھی۔

(۱۲) ابن جریر نے قتادہ کے طریق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت کو لفظ آیت ”لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت“ نے منسوخ کر دیا۔

(۱۳) سفیان، عبد بن حمید، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور ابن المنذر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ خیال معاف کر دیے ہیں جو دل میں آئیں جب تک زبان سے نہ نکالیں یا ہاتھ پاؤں سے ان پر عمل کریں۔

ہر آسمانی کتاب میں موجود آیت

(۱۴) الفریابی، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یا کسی رسول کو نہیں بھیجا کہ جس پر کتاب اتاری ہو اور اس میں یہ آیت نازل نہ ہو لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدید۔ ”تو امتوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر انکار کیا اور کہنے لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے جو کچھ ہم دلوں میں سوچتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء و جوارح نے عمل نہیں کیا تو وہ کافروں گمراہ ہو جاتے تھے جب یہ آیت نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کہ

ہم پکڑے جائیں گے ان باتوں سے جو ہم اپنے دلوں میں سوچتے ہیں حالانکہ ہمارے اعضاء و جوارح نے عمل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں! تم لوگ (اللہ تعالیٰ کے فرمان کو) سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب سے (مغفرت) طلب کرو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول (نازل ہوا) لفظ آیت ”اصن الرسول“ (آخر تک) تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کو ان سے معاف کر دیا مگر جو اعضاء جوارح نے کام کیا (وہ معاف نہیں ہوگا) ان کے لیے اجر ہوگا جو کچھ انہوں نے خیر کا کام کیا اور ان پر ہی وبال ہوگا جو کچھ بھی انہوں نے گناہ کا کام کیا پھر فرمایا (یوں کہو) لفظ آیت ”رہبنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا“ تو (اس آیت سے) اللہ تعالیٰ نے یوں خطا اور نسیان کو بھی معاف کر دیا (پھر فرمایا) لفظ آیت ”رہبنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا“ یعنی وہ لوگ اس کام کی تکلیف نہیں دیے گئے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور ان پر وہ بوجھ نہیں اٹھوایا گیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا ان سے معاف کر دیا ان کو بخش دیا اور ان کی مدد فرمائی۔

(۱۵) ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ سے تمہاری گنجی ہوئی باتیں اور ظاہری مراد ہیں ”یحاسبکم بہ اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے اس (حکم) کو منسوخ نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے تو فرمائیں گے میں تم کو بتاتا ہوں تمہاری وہ باتیں جو تم دلوں میں چھپاتے تھے جو میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہیں لیکن ایمان والوں کو جب ان کو بتائیں گے تو ان کے دلوں کی باتوں کو معاف کر دیں گے اور فرمایا۔ ”یحاسبکم بہ اللہ“ سے مراد ہے یعنی تم کو (تمہارے چھپے ہوئے اعمال) بتا دیں گے لیکن شک کرنے والوں کو یعنی کافروں اور منافقوں کو بتائیں گے جو کچھ وہ مخدب (یعنی اللہ کے دین کو جھٹلایا کرتے) تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لفظ آیت ”ولکن یؤخذ کہ بما کسبت قلوبکم“ (یعنی تم پکڑے جاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں نے کیا یا یعنی دلوں میں برے کاموں کے بارے میں سوچا)۔

(۱۶) عبد بن حمید، ابو داؤد نے اپنی صحاح میں ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور اس نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ سے مراد ہے یقین میں سے ہے اور شک میں سے (جو کچھ تم ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے)۔

(۱۷) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت ”وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه“ سے مراد ہے کہ تیرے عمل کا چھپانا اور اس کا اعلان نہ کرنا لفظ آیت ”یحاسبکم بہ اللہ“ سے (اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اس چیز کا بھی جو مومن بندہ اپنے دل میں خیر (کی نیت) کو چھپاتا ہے تا کہ اس پر عمل کرے اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور اگر وہ اس کے کرنے پر قادر نہیں ہوا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اس وجہ سے کہ وہ مؤمن ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے چھپے ہوئے اور اعلانیہ (نیک) کاموں سے راضی ہوتے ہیں اگر اس نے اپنے دل میں برے کام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو معلوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس دن بتائیں گے جس دن بھیدوں کا بھی امتحان لیا جائے گا اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ عمل نہ کرے اگر اس نے عمل کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ

اس سے درگزر فرمادیں گے جیسا کہ فرمایا لفظ آیت "اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سيئاتهم" (الاحقاف آیت ۱۶)۔

(۱۸) ابو داؤد نے اپنی ناخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ" (کاکلم) منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا لفظ آیت "لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها" (۱۹) طبرانی اور بیہقی نے شعب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر (یہ حکم) بھاری ہوا اور ان پر مشقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے (یہ حکم) منسوخ فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے (یہ حکم) نازل فرمایا لفظ آیت "لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها"۔

(۲۰) طبرانی نے مسند الشامیین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه" نازل ہوئی تو ابو بکر، عمر، معاذ بن جبل اور سعد بن زارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم پر اس سے زیادہ سخت آیت نازل نہیں ہوئی۔

(۲۱) ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے بلاشبہ میری کتاب نے تمہارے ان اعمال کو لکھا جو اس میں سے ظاہر تھے اور جو کچھ تم نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا، تو میں آج ان کا حساب لوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔

(۲۲) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت مکمل ہے کوئی چیز منسوخ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائیں گے جو تو نے اپنے دل میں اس طرح اور اس طرح چھپایا تھا، اور (پھر) اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔

(۲۳) الطیالسی، احمد، ترمذی (نے اس کو حسن کہا) ابن جریر ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے شعب میں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم بہ اللہ" اور "من یعمل سوء ینجز بہ" کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا پھر فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے بندہ کو اس چیز میں جو اسے بخار یا کسی مصیبت سے پہنچے، یہاں تک کہ سامان تجارت جو اس نے اپنی قمیص کی آستین میں رکھا تھا پھر اس کو گم کر دیا اور گھبرا گیا پھر اس کو اپنے کنبہ کے پاس پایا، یہاں تک کہ آدمی نکل جاتا ہے اپنے گناہوں سے (پاک ہو کر) جیسا کہ سونا نکل آتا ہے، بخنی سے (صاف ہو کر)۔

(۲۴) سعید بن منصور، ابن جریر نے شحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت "وان تبدوا ما فی انفسکم" کے بارے میں روایت کیا کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس کے گناہ کے بعد اس پر غم اور رنج کو بھیجا جاتا ہے تو یہ محاسبہ ہوا۔

(۲۵) ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہر بندہ (جب) کسی برے کام کا اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو (گناہ کرنے پر) آمادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا حساب لے لیتے ہیں وہ ڈرتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور مضبوط ارادہ کرتا ہے مگر اس میں سے کسی چیز کو نہیں پاتا، جیسا کہ وہ برے کام کا ارادہ کرتا ہے مگر اس پر ذرا بھی عمل نہیں کرتا۔

(۲۶) عبد بن حمید نے عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت ”فیغفر لمن یشاء“ و یعذب من یشاء ” پڑھا یعنی دونوں کو رفع کے ساتھ۔

(۲۷) اعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے۔

(۲۸) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں اعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے لفظ آیت ”یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء“ بغیر فاء کے۔

(۲۹) ابن ابی داؤد نے المصاحف میں اعش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں ہے لفظ آیت ”فیغفر لمن یشاء“ سے مراد ہے کہ (اللہ تعالیٰ) جس کے لیے چاہیں گے اس کے بڑے گناہ معاف کر دیں گے اور جو نے گناہوں پر عذاب دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

رات کے روزے کا منسوخ ہونے کا بیان

روزے کی اصلی کیفیت اور حکم نسخ کا بیان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۸۳﴾

اے ایمان والو! فرض کئے گئے تم پر روزے جیسا کہ فرض کئے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت پہلے کی طرح اور اس میں راتوں کو جماع اجازت نہ تھی۔ جبکہ اس کے بعد والی آیت میں راتوں کو اپنی بیوی سے جماع کو حلال قرار دیا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْقُ إِلَىٰ نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَثَابَ عَلَيْهِمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَ أَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوا لَهُنَّ وَأَنْتُمْ غَبْكُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَحْتَفِزُوا فِيهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝۱۸۴﴾

حلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں بیویوں میں مشغول ہونا، وہ لباس ہیں تمہارے لئے اور تم ان کا لباس ہو، اللہ نے جان لیا کہ بلاشبہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم کو معاف فرما دیا، سو اب ان سے میل ملاپ کرو، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے تسلیم نہ کیا گیا ہو تاکہ تم سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا تاگی، پھر تم روزے پورے کرو رات تک اور بیویوں سے ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم

احکاف کئے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں لہذا ان کے پاس نہ بھگواسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لئے اپنی آیات تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں۔ (البقرہ، ۱۸۷)

شروع میں رات کا روزہ بھی فرض تھا

(۱) امام کبیر، عبد بن حمید، بخاری، ابوداؤد، ترمذی، النخاس (الناسخ میں) ابن جریر، ابن المنذر، بیہقی نے سنن میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے جب کوئی آدمی روزہ رکھتا پھر وہ افطاری کے وقت افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر وہ نہ کھا سکتا تھا رات کو اور نہ دن کو یہاں تک کہ (دوسرے دن کی) شام ہو جاتی۔ قیس بن مردودہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے۔ دن بھر اپنی زمین میں کام کرتے رہے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کیا تیرے پاس کھانا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے لیکن میں تیرے لئے کھانا ابھی تلاش کرتی ہوں (اتنے میں) ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے ان کی بیوی آئی اور جب ان کو نیند کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی میرے لئے خسارہ ہو گیا تم سو گئے دوسرے دن جب آدھا دن گزرا تو (بھوک کی وجہ سے) ان پر شش طاری ہوئی یہ بات نبی اکرم ﷺ کو ذکر کی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”احل لکم لیلۃ الصیام الرفق“ الی قولہ ”من الفجر“ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت خوش ہوئے۔

(۲) امام بخاری نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو لوگ سارا رمضان عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے تو کچھ لوگ اس سلسلے میں اپنی جانوں میں خیانت کرتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”علمہ اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم فتأب علیکم وعفا عنکم“۔

(۳) امام احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رمضان میں لوگ روزہ رکھ لیتے تھے پھر افطاری کے وقت سو جاتے تو ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ پھر دوسرے دن شام کو افطار کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نبی اکرم ﷺ کے پاس سے (دیر میں) واپس لوٹے اور آپ کے پاس رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے (گھر لوٹے) تو اپنی بیوی کو سویا ہوا پاپا اس کو چکا یا اور (اس سے) جماع کرنے کا) ارادہ کیا۔ اس نے کہا میں سو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں سویا تھا پھر اس سے جماع کیا اور اس طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو یہ واقعہ بتایا اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت ”علمہ اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم“۔

رات کا روزہ بعد میں منسوخ ہو گیا

(۴) ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ یہاں تک کہ دوسرے دن شام کو افطار کر لیتے اور حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد اپنی بیوی کو پہنچ گئے (یعنی اس سے جماع کر لیا) اور صرمہ بن قیس کو مغرب کے بعد نیند غالب ہو گئی اور وہ سو گئے کھانا نہ کھا سکے اور نہ جاگے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے آپ اس وقت اٹھے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتایا (اس پر) اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) نازل فرمائی لفظ آیت ”أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم“ اور رفث سے مراد ہے عورتوں سے جماع کرنا۔ ”كنتم تختانون انفسكم“ یعنی تمہارا عورتوں سے جماع کرنا، کھانا اور پینا عشاء کے بعد (حلال کر دیا گیا) ”فلان باشر وھن“ یعنی ان سے اب جماع کرو۔ ”وابتغوا ما كتب الله لكم“ یعنی بچے طلب کرو ”وكلوا واشربوا“ (یعنی کھاؤ اور پیو) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہے اور رحمت ہے۔

(۵) ابن جریر، ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسلمان رمضان کے مہینہ میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا یہاں تک کہ دوسرے دن شام ہو جاتی پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے رمضان میں عشاء کے بعد کھانا کھالیا اور عورتوں سے جماع کر لیا ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کی شکایت کی تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے اتارا لفظ آیت ”أحل لكم ليلة الصيام“ الی قولہ۔ ”فلان باشر وھن“ یعنی ان سے (اب) مباشرت کرو۔

(۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لوگوں میں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے جب کوئی روزہ رکھتا تو دن بھر روزہ رکھتا تھا یہاں تک کہ جب شام ہو جاتی تو کھانا نہ کھاتا دوسرے دن شام تک روزے کی پابندیوں کے ساتھ رہتا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے ان کے دل میں حقوق زوجیت کا خیال آیا تو وہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا فرماتے پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں معذرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف اور آپ کی طرف اس خطا کا رفس کی میرے نفس نے رات کو جماع پر آمادہ کیا تو میں جماع کر لیا کیا آپ میرے لئے رخصت پاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اسے عمر رخصت تو نہ تھی (پھر) جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو بلا بھیجا پھر ان کو غدر کی قبولیت کی خبر دی کہ قرآن میں اجازت آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس آیت کو سورۃ بقرہ کے درمیان میں رکھو۔ پھر فرمایا لفظ آیت ”أحل لكم ليلة الصيام“ الی قولہ۔ ”تختانون انفسكم“ یعنی وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف کر دینے کو نازل فرمایا پھر فرمایا لفظ آیت ”فأبى علیہ“ الی قولہ۔ ”من الخیط الاسود“ سوان کے لئے جماع کرنا کھانا اور پینا حلال کر دیا حتیٰ کہ ان کے لئے صحیح ظاہر ہو جائے۔

(۷) ابن جریر نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو آپ کو انتہائی پریشانی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے (یہ آیت) اتاری ”أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم“۔

(۸) ابوداؤد اور ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”یا ایہا الذین امنوا

کتب علیکم الصیام کہا کتب علی الذین من قبلکم ” کے بارے میں روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے ملنا حرام ہو جاتا تھا اور اگلی رات تک روزہ سے رہتے تھے ایک آدمی نے اپنی جان میں خیانت کی (اور) اس نے اپنی عورت سے جماع کر لیا حالانکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور افطار نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ارادہ فرمایا باقی لوگوں کو آسانی و رخصت دینے کا تو آپ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت دے دی اور آسانی پیدا فرمادی۔

(۹) ابن ابی حاتم نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (یہ آیت) ”وکلوا واشربوا“ بنو خزرج میں سے تیس بن صرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

طالع فجر تک کھانے پینے کی اجازت

(۱۰) امام کعب، عبد بن حمید نے عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا فرمایا کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے اور کوئی ان میں شام کو کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر اگلے دن کی شام تک کوئی چیز نہ کھا سکتا تھا۔ اور جب جماع کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر آئندہ رات تک جماع نہ کر سکتا تھا۔ انصار میں سے ایک بوڑھا آدمی جس کو صرمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا ایک رات اپنے اہل کی طرف آیا اور وہ روزہ سے تھا اس نے شام کا کھانا طلب کیا گھر والوں نے کہا ہم تیرے لئے گرم کھانا پکاتے ہیں اس سے روزہ کو افطار کرنا شیخ انصاری نے اپنا سر رکھا ان پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ سو گئے گھر والے کھانے کو آئے تو وہ سو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کالوشن نے کہا میں سو چکا تھا کھانا چھوڑ دیا۔ اور رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم ﷺ کے پاس آکر سارا واقعہ بیان فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے گزشتہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کی جیسے آدمی اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے وہ سوچتی تھی میں گمان کیا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ تو میں اس پر واقع ہو گیا۔ مجھے اس نے بتایا کہ وہ واقعی سوچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر“ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں (یہ آیت) اتاری لفظ آیت ”احل لکم لیلة الصیام الوقت الی نساءکم“۔

(۱۱) عبد بن حمید، ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت ”علم الله کنتم تحتانون انفسکم“ کے بارے میں روایت کیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے ہر ماہ تین دن اور ہر دس دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور ان کو صبح کو دو رکعت اور شام کو دو رکعت (پڑھنے کا) حکم دیا گیا اور یہ نماز اور روزہ کی ابتداء تھی لوگ یہی روزے رکھتے تھے پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد جب لوگ سو جاتے تو یہ عورتوں کے پاس جاتے اور نہ کھانا کھا سکتے تھے آئندہ رات تک اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ سونے کے بعد اپنی عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور کھانا بھی کھا لیا اور یہ ان کی اپنی جانوں کے ساتھ خیانت تھی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت ”علم الله انکم کنتم تحتانون“ (الآیہ)

(۱۲) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ محمد ﷺ کے اصحاب رمضان کے مہینہ میں

روزے رکھتے تھے جب شام ہوئی افطار کے وقت کھاتے اور پیتے اور (اپنی) عورتوں سے جماع کرتے لیکن جب کوئی سوچاتا تو یہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتیں آئندہ رات تک اور ان میں سے بعض لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا اور ان کے لئے سونے کے بعد اور اس سے پہلے ساری رات ان کے لئے یہ کام حلال فرمادیا۔

(۱۳) عبد بن حمید نے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مسلمان ابتدائے اسلام میں وہی کرتے تھے جیسے اہل کتاب کرتے تھے (یعنی) جب ان میں سے کوئی سوچاتا تو کھانا تھا یہاں تک کہ آئندہ شام آجاتی تو اس پر (یہ آیت نازل ہوئی) ”کلوا واشربوا“ الی آخرہ۔

حری کھانا سنت ہے

(۱۴) ابن ابی شیبہ، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق صرف حری کھانے کا ہے۔

(۱۵) امام کعب، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ”الرفث“ سے مراد جماع ہے۔

(۱۶) ابن المنذر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ الرفث سے مراد جماع ہے۔

(۱۷) عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن المنذر، بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ دخول قمشی انشاءً مبشرہ، رفث لیس، قس، مسیس ان سب سے مراد جماع ہے اور روزہ میں رفث سے مراد بھی جماع ہے اور حج میں رفث سے مراد ہے جماع پر آمادہ کرنے والی گفتگو۔

(۱۸) الطریابی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”ھن لباس لکم و اتم لباس لھن“ سے مراد ہے کہ وہ تمہارے لئے آرام کا باعث ہیں اور تم ان کے لئے آرام کا باعث ہو۔

(۱۹) امام الطوسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”ھن لباس لکم“ کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے وہ (عورتیں) تمہارے لئے سکون ہیں کہ تم ان کی طرف رات اور دن میں آرام پاتے ہو پھر انہوں نے عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس معنی سے واقف ہیں فرمایا ہاں کیا تو نے نافع بن فہیان کا شعر نہیں سنا وہ کہتا ہے۔

اذا ما الضجیع ثنی عطفھا تشنت علیہ فکان لباسا

ترجمہ: جس وقت عورت کے پہلو میں اس کا شوہر ہوتا ہے تو وہ اس پر لوٹتا ہے اور وہ اس پر لوٹتی وہ اس کے لئے لباس یعنی سکون کا باعث ہوتی ہے۔

(۲۰) عبد الرزاق نے المصنف میں یحییٰ بن نعیم سے روایت کیا ہے سعد بن مسعود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے حیا آتی ہے کہ میری

بیوی میری شرم گاہ کو دیکھے آپ ﷺ نے فرمایا کیوں! اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ان کے لئے لباس بنایا اور ان کو تیرے لئے لباس بنایا پھر کہا کہ میں تو یہ چیز ناپسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں حق زوجیت ادا کرتا ہوں اور ایسا کام ہوتا ہے حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں فرمایا میں تو ایسا کرتا ہوں حضرت عثمان نے عرض کیا آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے بعد کون ایسا حیا دار ہو سکتا ہے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا کرنے والے اور شرمیلے ہیں۔

(۲۱) ابن ابی حاتم نے ابن سعد نے سعید بن مسعود اور عمارہ بن غراب البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کو روایت کیا سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ”تخافون“ سے مراد ہے کہ تم واقع ہوتے ہو ان پر خیانت کرتے ہوئے (یعنی اپنی ازدواج سے جماع کرتے ہو)

(۲۲) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”فلن باشرهن“ سے مراد ہے ”انکھن“ (ان سے نکاح کرو) یعنی ان سے جماع کرو۔

(۲۳) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مباشرت سے مراد جماع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہیں انہوں نے کنایہ فرمایا۔

(۲۴) عبد بن حمید، ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مباشرت اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب میں جماع کو کہتے ہیں۔

(۲۵) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ”وابتغوا ما کتب اللہ لکم“ سے اولاد مراد ہے۔

(۲۶) ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے عبد بن حمید، مجاہد، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی معنی روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ”وابتغوا ما کتب اللہ“ سے لیلتہ القدر مراد ہے۔

(۲۷) امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ”وابتغوا ما کتب اللہ“ سے لیلتہ القدر مراد ہے۔

(۲۸) عبد الرزاق نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ”وابتغوا ما کتب اللہ“ سے مراد ہے کہ رخصت کو تلاش کرو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی۔

(۲۹) عبد الرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ یہ آیت کیسے پڑھتے ہیں ”وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ یا۔ واتبعوا۔ انہوں نے فرمایا جس چاہتا ہوں، پڑھتا ہوں، تجھ پر ہر کئی قرأت لازم ہے۔

(۳۰) امام مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ نے رمضان میں فجر کے طلوع ہونے کے بعد جہنمی ہوتے تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔

(۳۱) امام مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو صبح جہنمی حالت میں کرتا ہے کیا وہ روزہ رکھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماع کی وجہ سے جہنمی حالت میں صبح کرتے بغیر احتلام کے پھر روزہ رکھتے تھے۔

(۳۲) امام مالک، شافعی، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جہنمی حالت میں صبح کرتا ہوں اور میں روزہ (رکھنے) کا بھی ارادہ رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی جہنمی حالت میں صبح کرتا ہوں اور روزہ (رکھنے) کا ارادہ بھی کرتا ہوں تو میں غسل کرتا ہوں اور اس دن روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا آپ ہماری طرح نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پیچھے گناہ سب معاف کر دیئے ہیں آپ اس بات پر فخر نہ ہونے اور فرمایا اللہ کی قسم! میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سے اللہ کے لئے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تقویٰ کو زیادہ جاننے والا ہوں۔

(۳۳) ابوبکر الانباری نے کتاب الوقت والابتداء میں اور الطسقی نے اپنے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نافع بن ازرق نے ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ”حتی یتبیین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود“ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے رات کے اندھیرے سے دن کی سفیدی مراد ہے اور وہ صبح ہے پھر پوچھا کیا مراد ہے کے لوگ اس (معنی) سے واقف ہیں انہوں نے فرمایا ہاں! کیا تو نے امید کا مقولہ نہیں سنا۔

الخيط الابيض ضوء الصبح متعلق والخيط الاسود لون الليل مکہوم ترجمہ: خیط الابيض سے مراد صبح کی روشنی ہے جو مشکل سے چھوٹی ہے اور خیط الاسود سے مراد رات کا رنگ ہے جو لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

(۳۴) امام بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور یحییٰ نے سنن میں بھل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ”وکلوا واشربوا حتی یتبیین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود“ (جب یہ آیات نازل ہوئیں اور فجر میں سے) (کچھ بچھ) نازل نہ ہوا تو لوگ جب روزے کا ارادہ کرتے تو اس میں سے ایک آدمی اپنے پاؤں میں سفید اور کالا دھاگہ باندھ لیتا (اور) وہ برابر کھاتا اور پیتا رہتا یہاں تک کہ وہ ان دونوں دھاگوں کو واضح طور پر دیکھ لیتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ آیت ”من الفجر“ (کا لفظ) نازل فرمایا پس انہوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے۔

(۳۵) سفیان بن عیینہ، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن جریر، ابن المنذر اور یحییٰ نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت لفظ آیت ”وکلوا واشربوا حتی یتبیین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود“ نازل ہوئی تو میں نے دوریاں لے لیں ایک ان میں سے کالی تھی اور دوسری سفید تھی۔ دونوں (دوریاں) کو میں نے اپنے نکیلے کے نیچے رکھ لیا میں ان دونوں کو دیکھتا رہا تو مجھ کو سفید سیاہ سے واضح نہ ہوئی جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے کیا تھا آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا تیرا حکم تو بہت چڑا ہے۔ (پھر آپ ﷺ نے فرمایا) اس سے روایت کی تاریکی دن کی سفیدی مراد ہے۔

انتہاء سحر کی پہچان

(۳۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا آپ نے مجھ کو اسلام کے احکام سکھائے اور مجھ کو پانچوں نمازوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کس طرح میں ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھوں پھر آپ نے فرمایا جب رمضان (کامبند) آجائے تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تیرے لئے فجر کے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے سے پھر رات تک روزہ کو پورا کرو میں نے نہیں سمجھا اس سے کیا مراد ہے! میں نے دودھا گے سفید اور کالا بت لیا فجر کے وقت ان کی طرف دیکھنے لگا اور برابر دیکھتا رہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! جو آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی میں نے یاد کر لی تھی سوائے سفید دھاگے کالے دھاگے سے (کہ یہ میری سمجھ میں نہ آیا) اور آپ ﷺ نے فرمایا اے ابن حاتم تجھے (پوچھنے سے) کس نے منع کیا تھا؟ اور آپ ﷺ نے تبسم فرمایا گویا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا آپ اس کو جان چکے تھے میں نے عرض کیا میں نے دودھا گے سفید اور کالا بت لئے تھے پھر ان کو رات کو دیکھتا رہا تو دونوں کو برابر پایا (کوئی فرق معلوم نہ ہوا) رسول اللہ ﷺ نے پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آ گئیں پھر فرمایا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس سے مراد فجر کی سفیدی ہے اس سے مراد رات کے اندھیرے سے دن کی روشنی مراد ہے۔

(۳۷) عبد بن حمید، بخاری، ابن جریر نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کالے دھاگے سفید دھاگے سے کیا وہ دونوں دھاگے مراد ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تو چوڑی گندمی والا ہے گار ان دھاگوں کو دیکھ لیتا ہے پھر آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔

(۳۸) ابن ابی شیبہ نے جابر الجعفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا لفظ آیت حتی یتبين لكھ الخيط الابيض من الخيط الاسود۔ (تو فرمایا) کہ اس سے روایت اور دن مراد ہیں۔

(۳۹) الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب فجر طلوع ہوئی تو فرمایا اب تمہارے لئے سفید دھاگہ کالے دھاگے سے واضح ہو گیا۔

(۴۰) امام کعب، ابن ابی شیبہ اور یحییٰ نے اپنی سنن میں ابوالفضلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سحری کب تک کھائی جائز ہے؟ پھر اس نے کہا جب مجھے شک ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تجھے شک رہے کھا تا رہ یہاں تک کہ تیرے لئے سیاہی سے سفیدی واضح ہو جائے۔

(۴۱) کعب نے ابوالفضلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ فجر پھیلنے والی ہے آسمان میں۔

(۴۲) عبد الرزاق، ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان دھاگوں سے مراد دونوں فجر ہیں ایک وہ فجر (فجر کاذب) جو آسمان میں پھیلتی ہے وہ نہ کسی چیز کو حلال کرتی ہے اور نہ حرام کرتی ہے لیکن وہ فجر (فجر صادق) اور کفار

ہوتی ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ پیئے کا حرام کر دیتی ہے۔

اصل اعتبار طلوع فجر کا ہے

(۴۳) امام کعب، ابن ابی شیبہ، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تم کو سحری کھانے سے نہ روکے اور نہ وہ فجر جو بلہائی میں پھیلتی ہے۔ لیکن وہ فجر جو افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس فجر کے وقت سحری سے رک جاؤ۔

(۴۴) امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہارے کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات میں اذان دیتے ہیں تم کھاؤ اور پھر یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن لو کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔

(۴۵) ابن ابی شیبہ، احمد، ابوداؤد، ترمذی نے (انہوں نے اس کو سن کیا ہے) طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پھر وہ نہ روکے تم کو اوپر کی طرف پھیلنے والی صبح اور کھاؤ اور پھر یہاں تک کہ تمہارے لئے سرفی (عرضا) پھیل جائے۔

(۴۶) احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ فجر وہ نہیں ہے جو افق پر بلہائی پر پھیلتی ہے لیکن فجر وہ ہے جو سرفی (عرضا) پھیلتی ہے۔

(۴۷) امام کعب، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، دارقطنی، بیہقی نے محمد بن عبد اللہ عثمان سے اور انہوں نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دو فجزیں ہیں وہ جو سر جان کے دم کی طرح ہوتی ہے وہ کسی چیز کو نہ حلال کرتی ہے نہ حرام کرتی ہے۔ اور وہ فجر جو افق میں طولا پھیلتی ہے وہ نماز کو حلال کر دیتی ہے اور کھانے کو حرام کر دیتی ہے۔ حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو موصول روایت کیا ہے۔

(۴۸) دارقطنی، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دو فجزیں ہیں ایک وہ فجر جو کھانے اور پینے کو حرام کر دیتی ہے اور نماز حلال کر دیتی ہے اور دوسری وہ فجر جس میں کھانا حلال ہوتا ہے اور نماز حرام ہوتی ہے۔

(۴۹) ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ سحری کھائے کوئی چیز بھی کھائے۔

(۵۰) ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے آجائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے روزہ دار افطار کرے۔

(۵۱) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے افطار کر لیا پھر سورج نکل آیا تو وہ روزہ کی قضا کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ (روزہ رات

تک مکمل کرو۔

(۵۲) حاکم نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس دوران کہ میں سورہ پڑھا چکا تک میرے پاس (دو آدمی) آئے انہوں نے میرے دونوں پہلوؤں کو پکڑ لیا اور مجھے ایک خوفناک پہاڑ پر لے آئے پھر مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھ یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں تھا میں نے سخت آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ دو رخ والوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے لے چلے اچانک میں ایسی قوم کے پاس تھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے ان کی باغھیس بندھی ہوئی تھیں (اور) ان کی باغھیسوں سے خون بہہ رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کھولنے (کے وقت) سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے۔

صوم وصال ممنوع ہے

(۵۳) امام احمد، بعد ابن حمید، ابن ابی حاتم، طبرانی نے ابی بشیر بن نخصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایللی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ میں نے (اپنے شوہر سے) کہا میں دودن ملا کر روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بشیر نے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے نصاریٰ ایسا کیا کرتے ہیں لیکن تم روزے رکھو جیسا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور روزہ کو رات تک پورا کرو۔ جب رات (یعنی مغرب کا وقت) ہو جائے تو افطار کر لو۔

(۵۴) طبرانی نے الاوسط میں اور ابن عساکر نے ابوزرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دودن اور ایک رات متواتر روزہ رکھا آپ کے پاس جبرئیل (علیہ السلام) تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوم وصال کو قبول فرمایا ہے لیکن آپ کے بعد کسی کے لئے ایسا کرنا حلال نہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ (یعنی روزہ کو رات تک پورا کرو)۔

(۵۵) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات تک روزہ کو پورا کرو۔ اس لیے وہ صوم وصال کو ناپسند کرتے ہیں۔

(۵۶) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید نے ابوالعالیہ سے روایت کیا کہ ان کے پاس صوم وصال ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روزہ دن کو فرض فرمایا اور فرمایا لفظ آیت ”ثم اتوا الصیام الی الیل“ جب رات آجائے تو افطار کرنے والا ہو جا اگر چاہے تو کھالے اگر چاہے تو مت کھا۔

(۵۷) ابن ابی شیبہ، نسائی، حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بلاشبہ بیہود اور نصاریٰ (افطار میں) تاخیر کرتے ہیں۔

(۵۸) امام مالک، شافعی، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم اور ترمذی نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔

(۵۹) مالک بن ابی شیبہ، بخاری، مسلم نے ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہوں میں کھلا یا اور پلایا جاتا ہوں۔

(۶۰) ابن ابی شیبہ اور بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم لوگ صوم وصال نہ رکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہو بلاشبہ میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے کھلا یا اور پلایا جاتا ہے۔

(۶۱) بخاری، ابو داؤد نے ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم صوم وصال نہ رکھو اگر کوئی تم میں سے صوم وصال کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ تحری تک وصال کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا ایک کھلانے والا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور میرا ایک پلانے والا ہے جو مجھے پلاتا ہے۔

(۶۲) امام بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام پر رحم کرتے ہوئے صوم وصال سے منع فرمایا صحابہ نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بلاشبہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

آپ ﷺ کو صوم وصال کی اجازت تھی

(۶۳) مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے صوم وصال سے منع فرمایا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے؟ میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

(۶۴) حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھانے پینے سے رکھنا روزہ نہیں بلکہ روزہ فضول باتوں اور جماع سے رکنا ہے۔ اگر کوئی تجھ کو گالیاں دے یا تیرے ساتھ جہالت پر اتر آئے تو اس کو کہہ دو میں روزہ سے ہوں، میں روزہ سے ہوں۔

(۶۵) بخاری، نسائی، بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو روزہ دار جھوٹ کو اور اس پر عمل کرنے کو اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔

(۶۶) امام حاکم (انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے) اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بسا اوقات رات پھر قیام کرنے والے کو اس کا حصہ قیام سے صرف جاگنا اور بسا اوقات روزہ رکھنے والے کو اس کے روزے میں جھوک اور پیاس ہے۔ (یعنی قیام کرنے والے کو صرف جاگنا ملتا ہے) اور روزہ رکھنے والے کو جھوک اور پیاس کا ثواب نہیں ملتا۔

(۶۷) یسقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ غیبت روزہ کو پھاڑ دیتی ہے اور استغفار اس کو جوڑ دیتا ہے سو جو شخص تم میں سے اس بات کی طاقت رکھے کہ کل کو ایسے روزے کے ساتھ آئے جس کو جوڑا گیا ہو۔ تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے (یعنی روزہ کے ساتھ استغفار کرے)۔

(۶۸) ابن ابی شیبہ یسقی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تو اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کو جھوٹ اور حرام کے کاموں سے روکے رکھو اور خادم کو تکلیف دینا جھوڑ دو لیکن لازم پکڑو روزہ والے دن دھار اور سکینہ کو اور اپنے روزہ والے دن اور اپنے افطار کے دن کو برا بھلا نہ کرو۔

(۶۹) ابن ابی شیبہ اور یسقی نے طلق بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو زریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی حفاظت کر تو طلق جس دن روزہ رکھتے تھے تو (گھر میں) داخل ہو جاتے اور صرف نماز کے لئے باہر نکلتے تھے۔

(۷۰) ابن ابی شیبہ اور یسقی نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کرے گا اس کا روزہ اس کے لئے سلامت رہے گا (دو چیزیں یہ ہیں) غیبت اور جھوٹ۔

(۷۱) ابن ابی شیبہ اور یسقی نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ روزہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔

(۷۲) ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتا رہا (یعنی غیبت کرتا رہا)۔

(۷۳) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم کہا کرتے تھے جھوٹ روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔

(۷۴) یسقی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے ہرگز یوں نہ کہے میں نے سارے رمضان کا قیام کیا اور اس کے روزے رکھے میں نہیں جانتا کہ کیا انہوں نے اپنی تعریف کو ناپسند فرمایا یا فرمایا ضروری ہے سونا اور چاگنا۔

(۷۵) یسقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت ”ولا تبشروہن واتم علفون“ کے بارے میں روایت کیا کہ مباشرہ سے مراد ہے کہ جماع کرنا اور مس کا معنی ہے جماع کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کنایہ فرمادیتے ہیں جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔

(۷۶) ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ”ولا تبشروہن“ کے بارے میں روایت کیا کہ یہ آیت اس مرد کے بارے میں ہے جو رمضان میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمادیا ہے رات یا دن میں عورتوں سے جماع کرنا یہاں تک کہ رک کر اپنا اعتکاف پورا کرے۔

(۷۷) کوثر، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ

عنه اپنی عورتوں سے اعتکاف کے حالت میں جماع کر لیتے تھے یہاں تک (یہ) آیت نازل ہوئی لفظ آیت ”ولا تبشروهن واهتم عکفون فی المسجد“۔

(۷۸) عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ پہلے جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا تھا تو مسجد سے باہر نکل جاتا اگر چاہتا تو (اپنی بیوی سے) جماع کر لیتا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی (جس سے اعتکاف کے زمانہ میں جماع سے روک دیا گیا)۔

(۷۹) ابن جریر نے ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لوگ اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے جماع کر لیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا۔

حالت اعتکاف میں ہمہ تری جائز نہیں

(۸۰) ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ پہلے جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو (ایک) آدمی پیشاب کی غرض سے نکلتا تھا وہاں اپنی عورت سے جماع بھی کر لیتا تھا۔ پھر غسل کر کے اپنے اعتکاف میں لوٹ آتا تھا تو اس سے منع کر دیا گیا۔

(۸۱) ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ مسجدوں میں اپنی عورتوں سے جماع کرنے سے روک دیا گیا جیسے انصار کیا کرتے تھے۔

(۸۲) ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن المنذر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اعتکاف کرنے والا اگر (اپنی عورت سے) جماع کرے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا پھر وہ نئے سرے سے اعتکاف کرے۔

(۸۳) عبد بن حمید نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس معکف کے بارے میں روایت کیا کہ جو اپنی بیوی پر واقع ہو گیا تھا کہ وہ اپنا اعتکاف دوبارہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے اور جتنا ہو سکے اس کی طرف قربت حاصل کرے۔

(۸۴) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب کوئی معکف جماع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دو دینار صدقہ کرے۔

(۸۵) ابن ابی شیبہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسے معکف کے بارے میں روایت کیا کہ جس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان میں جماع کر لیا اس پر وہی مزا ہے جو اس شخص کی ہے جس نے رمضان میں جماع کر لیا۔

(۸۶) ابن ابی شیبہ نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جو معکف اپنی عورت سے جماع کرے تو اس پر وہی کفارہ ہے جو رمضان میں معکف پر ہے جو جماع کرے۔

(۸۷) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ معکف (اپنی بیوی کا) نہ بوسہ لے اور نہ جماع کرے۔

(۸۸) ابن ابی شیبہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ معکف خرید و فروخت نہ کرے۔

وقوله تعالیٰ: ”وانتم عکفون فی المسجد“

(۸۹) دارقطنی، بیہقی نے زہری سے انہوں نے سعید بن المسیب کے طریق سے اور انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں مرتے دم تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا اور سنت طریقہ معتکف کے بارے میں یہ ہے کہ (اعتکاف کی جگہ) سے نہ نکلے مگر انسانی ۔۔۔ ت کے لئے اور جنازہ کے پیچھے نہ جائے مریض کی عیادت نہ کرے۔ عورت کو ہاتھ نہ لگائے، اپنی عورت سے ہمارے نہ کرے اور جماع مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخری جملہ عروہ کا قول ہے (دارقطنی فرماتے ہیں یہ زہری کا کلام ہے اور جنہوں نے اس کو حدیث میں داخل کیا ہے ان کو وہم ہوا ہے۔

(۹۰) ابن ماجہ، بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رکنے والا اور اس کے لئے ایسا اجر جاری ہوتا ہے جیسے نیک کام کرنے والے کا اجر ہوتا ہے۔

(۹۱) طبرانی نے الاوسط میں، الحاکم (انہوں نے اسے صحیح کہا ہے) بیہقی نے (انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے) اور انخطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں معتکف تھے ایک آدمی ان کے پاس کسی حاجت سے آیا تو اس کے ساتھ چل پڑے اور فرمایا کہ میں نے اس قبر والے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت میں چلتا ہے اور اس کام کو انتہاء تک پہنچا دیتا ہے تو یہ (عمل) دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان تین صدقین بنا دے گا جو زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوں گی۔

(۹۲) بیہقی نے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف کیا وہ دو جوانوں اور دو عموں کی طرح ہے۔

(۹۳) بیہقی نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ معتکف کے لئے ہر دن حج (کا ثواب ہے) بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ایسی بات نہیں کرتے تھے مگر جو انہیں کسی سے پہنچی ہوتی تھی۔

(۹۴) بیہقی نے زیاد بن سکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ زبید الیامی اور (ان کی) جماعت جب یوم النہر و زاور یوم النہر جان ہوتا تو وہ اپنی مسجدوں میں اعتکاف کر لیتے تھے پھر کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے کفر پر اعتکاف کیا اور ہم نے اپنے ایمان پر اعتکاف کیا (اے اللہ) ہم کو بخش دیجئے۔

اعتکاف کرنے کی فضیلت

(۹۵) بیہقی نے عطاء خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اعتکاف کرنے والا عہد کی طرح سے ہے جو اپنے آپ کو رحمن کے آگے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم! میں نہیں بیوں گا یہاں تک کہ مجھ پر رحم فرمائے۔

(۹۶) ابن ابی الدنیا نے کتاب قضاء الخواج میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص حسین بن علی کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ میرے ساتھ میری حاجت میں چلیں فرمایا میں معتکف ہوں۔ وہ آدمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

پاس آیا اور ان کو (یہ بات) بتائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ چلے جاتے تو وہ ان کے اعتکاف سے بہتر ہوتا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ تیری حاجت میں چلوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔

(۹۷) امام بخاری نے جزء تراجم میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلوں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنی اس مسجد میں ایک ماہ کا اعتکاف کروں اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت میں چلا۔ یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن ثابت رکھیں گے جس دن قسم دگمگا جائیں گے۔

(۹۸) عبد الرزاق نے محمد بن واضح الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی کسی دن مدد کی تو اس کے لئے ایک ماہ کے اعتکاف بیٹھے سے بہتر ہے۔

(۹۹) دارقطنی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر مسجد جس کے لئے مؤذن اور امام ہو اس میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔

(۱۰۰) ابن ابی شیبہ نے حضرت سیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔

(۱۰۱) دارقطنی اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں ہوتا اعتکاف مگر روزہ کے ساتھ۔

(۱۰۲) مالک نے قاسم بن محمد اور نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ یعنی لفظ آیت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخطيط الابيض" الی قولہ "ولا تباشروهن وانتھم عكفون فی المسجد" کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو روزہ کے ساتھ ذکر فرمایا۔

(۱۰۳) ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ متکف پر روزہ لازم ہے۔

(۱۰۴) ابن ابی شیبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا نہیں ہے اعتکاف مگر روزہ کے ساتھ۔

ابن شیبہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

(۱۰۵) ابن ابی شیبہ نے ایک دوسرے طریق سے حضرت علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات سے روایت کیا کہ

متکف پر روزہ واجب نہیں ہے۔ مگر یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر شرط کر لیا ہو۔

(۱۰۶) دارقطنی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا متکف پر

روزہ نہیں مگر یہ کہ اس کو اپنے اوپر لازم کرے۔

(۱۰۷) ابن ابی شیبہ دارقطنی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کیا کہ متکف مریض کی تیمارداری کر سکتا ہے جنازہ میں

جاسکتا ہے۔ (جمعد کی نماز) میں آسکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے پاس آسکتا ہے لیکن ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا۔

(۱۰۸) امام مالک، بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ

رسول اللہ ﷺ اپنے سر مبارک کو میرے حجرے میں داخل فرماتے اور آپ خود مسجد میں جوتے تھے میں آپ کو کنگھی کر دیتی تھی اور جب آپ معتكف ہوتے تھے تو گھر میں داخل نہ ہوتے تھے مگر (ضروری) حاجت کے لئے۔

(۱۰۹) امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آٹھ دس دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے۔

میں دن کا اعتکاف

(۱۱۰) امام بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ پر رمضان میں دس دن کا اعتکاف فرماتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال میں آپ نے بیس دنوں کا اعتکاف فرمایا۔

(۱۱۱) امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل فضل و دین سے روایت کیا کہ وہ لوگ رمضان کے مہینہ کے آخری دس دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے اپنے گھروالوں کے پاس نہ لوٹتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوتے تھے۔

(۱۱۲) ابن ابی شیبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ علماء معتكف کے لئے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عید الفطر کی رات (مسجد میں) گزارے تاکہ صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جانا مسجد سے ہو۔

(۱۱۳) ابن ابی شیبہ نے ابو جحوظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لیلیۃ القدر کی رات اس مسجد میں گزارے جس میں اس نے اعتکاف کیا ہے تاکہ صبح کے وقت عید گاہ کی طرف جانا مسجد سے ہو۔

(۱۱۴) حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں عمرو بن شعب سے روایت کیا کہ وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو محبت کے ساتھ دیکھا اس کا یہ عمل میری اس مسجد میں ایک سال کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔

(۱۱۵) ابن ابی شیبہ نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی بعض ازواج مطہرات مستحاضہ ہونے (وہ خون جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے) کے باوجود اعتکاف کرتی تھیں۔

(۱۱۶) ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله" سے مراد ہے طاعة الله یعنی اللہ کی اطاعت۔

(۱۱۷) ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی اعتکاف میں بیوی سے جماع کرنا۔

(۱۱۸) ابن ابی حاتم نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "تلك حدود الله فلا تقربوها" سے جماع مراد ہے۔

(۱۱۹) ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ "كذلك" سے مراد ہے یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ بقرہ، بیروت)

ومن سورة آل عمران سورة آل عمران سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة کا نام

سورة آل عمران: یہ سورة ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورة ہے اور نزول کے اعتبار سے سورة انفال کے بعد ہے یہ سورة مدنی ہے اور اس میں بالاتفاق دوسو آیتیں ہیں اور بیس رکوع ہیں۔

سورة آل عمران کے اسماء:

اس سورة کا نام آل عمران ہے کیونکہ اس سورة میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے آل عمران میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور یحییٰ (علیہ السلام) ہیں حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورة میں نازل ہوئی ہیں جن کی تعداد اسی سے زیادہ ہے اس سورة کی جس آیت میں آل عمران کا لفظ ہے وہ یہ آیت ہے۔

(آیت) "ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراہیم وال عمران علی العالمین (ال عمران: ۳۳)

ترجمہ: بیشک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو (ان کے زمانہ میں) تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔

نبی کریم ﷺ نے سورة آل عمران کا نام سورة زہراء بھی رکھا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرو یعنی سورة البقرہ اور سورة آل عمران کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرنندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سورة البقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور کاچھوڑنا حیرت ہے، جاؤ کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۰ھ)

زہراء کا معنی ہے صاف اور روشن چمک دار اور روشن کرنے والی چیز۔ سورة البقرہ اور سورة آل عمران میں جو نور اور ہدایت ہے اس کی وجہ سے آپ نے ان دونوں کو زہراء فرمایا ہے نیز حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق یہود و نصاریٰ کو جو شبہات تھے اور ان کے متعلق غلط عقائد تھے اس سورة سے ان کا زالہ ہو جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور معزز نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ سورة آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو منکشف کرتی ہے اس لیے آپ نے اس کو زہراء فرمایا:

اس سورة کا نام سورة الکفر بھی ہے۔ لکن کا معنی ہے خزانہ۔

امام دارمی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ آل عمران فقیر کا کیا خوب کتز (خزانہ) ہے۔ وہ اس کورات کے آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۵ مطبوعہ نشر الملتان) اس سورت کو کتز اس لیے فرمایا کہ اس میں فرمایا عیسائیت کے اسرار کا خزانہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ فرمایا تھا اس سے متعلق اسی سے زیادہ آیات ہیں۔

اس کا نام سورۃ طیبہ بھی ہے حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام سعید بن منصور نے ابو عطف سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔ (در منثور ج ۲ ص ۲ مطبوعہ ایران)

احکام کے مطابق خوف اور حکم نسخ کا بیان

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ { لَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

﴿نَسِيتُهَا الْآيَةَ الَّتِي فِي التَّغَابِنِ﴾ { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا } وَعَلَيْهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا اسْتَطَاعُوا.

ابن حزم 125، النعاس 88، ابن سلامة 30، مکی 171، وفيه قول قتادة ابن الجوزی 202، العتائی 39، ابن المنجوج 80، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز مت مرتا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ (آل عمران، 102) یعنی اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور سورت تغابن کی اس آیت سے یہ منسوخ ہے۔

سورۃ اللہ سے ڈرو جہاں تمہاری طاقت ہے اور بات سنو اور فرمانبرداری کرو اور اچھے مال کو اپنی جانوں کے لیے خرچ کرو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی کجی سے بچاؤ یا گیا سو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (تغابن 16) اس حکم کی اطاعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔

طاقت کے مطابق ڈرنا اور حکم کے منسوخ ہونے کا بیان

(۱) ابن المبارک نے زہد میں و عبد الرزاق و الثریابی و عبد بن حمید و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و حسان نے ناخ میں طبرانی اور حاکم نے اس کو صحیح کہا اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور بھولا یا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ناشکری نہ کرے۔

(۲) حاکم نے اس کو صحیح کہا ابن مردویہ نے ایک اور سند سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے اور اللہ کو یاد کرے اور بھول نہ جائے۔

(۳) عبد بن حمید نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ وہ اطاعت

کرے اور نافرمانی نہ کرے اور اس کو یاد کرے اس کو بھولائے نہ مکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں پر سخت گذرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ (آیت) نازل فرمائی لفظ آیت "وَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التفہان آیت ۱۶)

(۴) ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" سے مراد ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے تو لوگوں میں اس کی طاقت نہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم"۔

(۵) ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنا سخت ہو گیا وہ (عبادت کے لیے) کھڑے ہوئے تو ان کی پنڈلیاں سوج گئیں اور ان کی پیشانیاں ٹھہی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے مسلمانوں پر (یہ حکم) نازل فرمایا لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم" تو پہلی آیت منسوخ ہوئی۔

(۶) ابن مردودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" کے حکم کو "فاتقوا اللہ ما استطعتم" نے منسوخ کر دیا۔

(۷) ابن جریر سنن ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" نازل ہوئی پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی "فاتقوا اللہ ما استطعتم" تو اس آیت نے آل عمران والی آیت کو منسوخ کر دیا۔

(۹) عبدالرزاق عبد بن حمید ابوداؤد نے اپنے تائخ میں اور ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لفظ آیت "اتقوا اللہ حق تقته" کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس (آیت کے حکم) کو اس آیت نے منسوخ کر دیا جو سورۃ تفہان میں ہے یعنی لفظ آیت "فاتقوا اللہ ما استطعتم" واسموا واطیعوا اور اسی حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے بیعت فرمائی) استطاعت کے مطابق سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت لی تھی۔

(۱۰) عبد بن حمید، ابن المنذر وابن ابی حاتم نے مکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے "اتقوا اللہ حق تقته" کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے درمیان جنگ بھارت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے درمیان صلح ہوئی تو (اس پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(۱۱) ابن ابی حاتم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر سکتا جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہاں تک کہ روک دے اپنی زبان کو۔

(۱۲) الطیالسی احمد و ترمذی نے اس کو صحیح کہا سنا و ابن ماجہ ابن المنذر ابن ابی حاتم ابن حبان اور طبرانی اور حاکم نے اس کو صحیح کہا اور بیہقی نے بعث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آیت "یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقته ولا تموتوا الا وانتم مسلمون" کے بارے میں فرمایا کہ اگر ذوقم میں سے ایک قطرہ (دین میں)

چک پڑے تو دنیا والوں پر ان کی زندگی کڑوی ہو جائے چہ جائیکہ جس کا کھانا ہی زقوم کا ہو۔

(۱۳) ابن جریر ابن ابی حاتم نے طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "یا ایہا الذین امنوا اللہ حق تقہ" سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اگر تم ایسا نہ کرو اور نہ ہی تم میں اس کی طاقت ہو (پھر فرمایا) "ولا تموتن الا وانتم مسلمون" سے مراد ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

(۱۴) افسلیب نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا "حق تقہ" یعنی جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو مجھ کو مصیبت (یعنی) تکلیف پہنچی ہے وہ خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو مصیبت نہیں پہنچی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت اتقوا اللہ حق تقہ (آل عمران آیت ۱۰۲) اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عمل کرنا سخت ہو گیا۔ وہ عبادت کرنے کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں سوچ گئیں اور ان کی پیشانیوں پر پھوڑے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر تخفیف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو تو اس آیت نے پہلی والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ آل عمران، بیروت)

ومن سورة النساء

سورت نساء سے ناسخ ومنسوخ آیات کا بیان

سورة النساء

سورة النساء مدنی ہے اس میں ۲۴ رکوع ہیں اور ۱۷۶ آیتیں ہیں۔ ترتیب مصنف کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورة ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورة البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔

سورة النساء کا زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ:

بعض قرآن کی بناء پر علماء نے یہ کہا ہے کہ سورة النساء کا زمانہ نزول ۳ کے اواخر سے لے کر ۴ کے اواخر یا ۵ کے اوائل تک ہے شوال ۳ھ میں جنگ احد ہوئی تھی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اس لیے مسلمانوں کی وراثت اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت سے متعلق آیات میں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ ۴ھ میں پیش آیا تھا اس لئے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہوئیں اور یتیم کی اجازت غزوہ بنو مصطلق میں دی گئی تھی یہ غزوہ ۴ھ میں ہوا تھا اور اس موقع پر یتیم کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ۴ھ میں بنو کادینہ سے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں: امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورة بقرہ اور سورة نساء جب نازل ہوئیں تو میں حضور کے پاس تھی۔ اس سورت میں عورتوں کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورة النساء ہے۔

سورة النساء کے فضائل:

امام احمد امام حاکم نے تصحیح کے ساتھ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس نے سات سورتوں کو یاد کر لیا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ (ان میں سورة النساء بھی ہے) امام ابویعلیٰ امام ابن خزيمة امام ابن حبان امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تکلیف محسوس کی صبح کو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا الحمد للہ میں نے سات بڑی سورتیں پڑھ لی ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جس نے سورة نساء کو پڑھا یا وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۱۱۶ مطبوعہ مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ)

فرائض کے نزول سے قبل حکم وراثت اور حکم نسخ کا بیان

عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ماترك الرجل من مال أعطى منه
اليتم والمساكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة - ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث فأنسخ الله عز
وجل: لكل ذي حق حقه ثم صارت وصية من ماله يوصي بها لقرباه وحيث شاء. حدثنا قتادة قال قال الأشعري
نسبت منسوخة.

حضرت قتادہ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور فرانس کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھی۔ کیونکہ اس وقت ترکہ کے مال سے یتیم، مسکین اور قریبی رشتہ داروں کو تقسیم کے وقت دیئے جاتے تھے۔ اس کے احکام ہوا ریت کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا متعین کر دیا۔ اس کے بعد وہ وصیت کر سکتا ہے خواہ قریبی رشتہ داروں کیلئے ہو یا جس کیلئے چاہے۔ قتادہ نے حضرت اشعری سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

شرح

حضرت ابن عباس سے منقول یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ میراث تقسیم کرتے وقت زیر بحث آیت میں مذکور حکم واجب تھا۔

آیت میراث کی بنا پر منسوخ ہو گیا۔ (احکام القرآن، جصاص، ہیروت)

ورثاء میں ترکہ کی تقسیم کی تفصیل:

اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ اسے ایمان والو جب تم اپنے کسی رشتہ دار کا ترکہ تقسیم کرو اور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور یتیم آجائیں جن کو اس ترکہ سے از روئے شریعت کچھ نہ مل رہا ہو یا دوسرے غریب اور مسکین آجائیں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے نرمی اور خیر خواہی کی بات کرو مثلاً یہ کہو کہ تم یہ مال لے لو تمہیں اللہ برکت دے وغیرہ وغیرہ۔

جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوئے اول یہ کہ میاں نہ روی کے ساتھ اس کی بیوی اور یتیم تکلیف کی جائے ثانی یہ کہ اس کے ترکہ سے اس کا قرض ادا کیا جائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ ثالث یہ کہ اس کے ملٹ (ایک تہائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رابع یہ کہ اس کے باقی ماندہ مال کو اس کی ورثاء میں قرآن حدیث اور اجتماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تقسیم میں اصحاب الفرائض سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کے حصص قرآن مجید میں مقرر کر دیے گئے ہیں مثلاً ایک بیٹی کو نصف مال ملے گا دو یا دو سے زائد بیٹیوں کو دو ملٹ (دو تہائی) اور ان کے لینے والے بارہ ہیں۔ چار مرد ہیں: باپ، جد (دادا اور نانا، نانا، جد فاسد ہے) اخیانی بھائی (مال کی طرف سے) اور خاوند اور آٹھ عورتیں ہیں: بیوی، بیٹا، پوتی، بیٹی، بہن (سگی بہن) اخیانی بہن، علاقائی بہن (باپ کی طرف سے) ماں اور جدہ صحیحہ (نانا کی ماں جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصوں کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر ترکہ بچ رہے یا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھر وہ تمام ترکہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قربت داروں کو عصبات کہا جاتا ہے عصبات بفتح چار ہیں: بیٹا، پوتا، باپ یا دادا، بھائی اور چچا عصبات میں جو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع بالغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر تمام مال ذوی الارحام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ذوی الارحام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد۔ دوسرا درجہ ہے: جد فاسد اور جدات فاسدہ یعنی نانا اور نانا کی ماں اور تیسرا درجہ ہے: بہنوں کی اولاد اور بیٹی اور علاقائی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیانی بھائی کی اولاد اور چوتھا درجہ ہے پھوپھیاں اخیانی چچا اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ بدرجہ ترتیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں البعد محروم ہوگا۔

اگر ذوی الارحام نہ ہوں تو پھر میت کا ترکہ اس شخص کو دیا جائے گا جس کے لئے میت نے نکل مال کی وصیت کی ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ میں دال کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم میں لونڈی، غلام، مولیٰ المولات اور مقررہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمدہ صورتیں بیان کی ہیں جو حضرات پوری تفصیل جانتا چاہیں وہ سراجی اور شریفیہ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔

رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچانا ہے

اب اس آیت کی تفسیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا دو بیٹیاں اور اس کا ایک چچا اور بھانجا ہو تو اس صورت میں بیٹا عصبہ بنسبہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ چچا بھی عصبہ ہے مگر بیٹے کی بہ نسبت بعید ہے اور بھانجا ذوی الارحام کے تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے چار حصے کئے جائیں گے دو حصہ ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصہ دو بیٹیوں کو ملے گا۔ چچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا اور بھانجا عصبہ کی موجودگی میں ذوالارحام ہونے کی وجہ سے محروم ہوگا تاہم چچا اور بھانجا کو ورثہ انسانی ہمدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعا کچھ دے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا اسی طرح اگر کوئی اور مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور ان سے نرم اور ملائم گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(آیت) - وات ذا القربىٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذروا تبریرکم۔ (نور سرائیل: ۲۶)

ترجمہ: اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کو اور فضول خرچ نہ کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہا ہے تو ان پر احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) - وفي اموالہم حق للساائل والمحروم۔ (الذاریات: ۱۹)

ترجمہ: اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکینوں کا حاجت مندوں اور سائلوں کو انسان کچھ دیتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہا ہے۔

آیت تقسیم وراثت کے منسوخ وعدم منسوخ سے متعلق آثار کا بیان

(۱) ابن ابی شیبہ بخاری وابن المنذر وابن جریر وابن ابی حاتم اور بیہقی نے مکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ (یہ آیت) - واذا حضر القسمة اولوا القربىٰ والیتیمی والمسکین - محکم ہے اور منسوخ نہیں ہے۔

(۲) ابن جریر وابن المنذر نے مقسم کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت "واذا حضر القسمة" (یہ آیت) محکم ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔

(۳) ابن ابی شیبہ نے وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم نے حطان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا۔

(۴) سعید بن جبیر وابن جریر وابن المنذر نے یحییٰ بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ "تین آیات جو مدنی ہیں اور محکم ہیں بہت لوگوں نے ان کو ضائع کر دیا (پہلی آیت) - واذا حضر القسمة - اور آیت استئذان - والذین لم یبلغوا

الحلم منكم - اور تیری آیت - انا خلقنکم من ذکر وانثی -

(۵) سعید بن منصور و عبد بن حمید و البخاری و ابو داؤد نے اپنی ناخ میں واہن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ربیع نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ کر دی گئی یعنی لفظ آیت - "واذا حضر القسبة" - اور یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اللہ کی قسم! لیکن ان حکموں میں سے ہے جن کے ساتھ (عمل کرنے میں) لا پرواہی کرتے ہیں۔ والی دو قسم پر ہیں ایک وہ والی ہے جو وارث ہوتا یہ وہ ہے جو کچھ کھانا اور کپڑے دے دیتا ہے اور دوسرا وہ والی ہے جو وارث نہیں ہوتا وہ اچھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ یتیم کا مال ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔

(۶) ابو داؤد نے اپنی ناخ میں واہن جریر اور حاکم نے (اس کو صحیح کہا) مکرّمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت - "واذا حضر القسبة اولوا القرى" - سے مراد ہے کہ کچھ مال ان کو دے دیا جائے اگر مال میں کچھ کمی ہے تو ان سے معذرت کر لی جائے اور یہی "تولا معروفا" ہے۔

(۷) ابن المنذر نے عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب ان کے باپ کی میراث تقسیم کرنے لگے تو انہوں نے ایک بکری کا حکم فرمایا جو بن مال سے خریدی گئی کھانا پکایا گیا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کتاب پر عمل کیا یہ آیت منسوخ نہیں کی گئی۔

غیر وارث رشتہ دار کو کچھ دے دیا جائے

(۸) ابن جریر و ابن ابی حاتم و حاکم نے اپنی ناخ میں علی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جب میراث تقسیم کریں تو اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے یتیموں پر اور اپنے مسکینوں پر صلہ رحمی کریں اگر ان کے لیے وصیت کی گئی ہو اور اگر ان کے لیے وصیت نہیں کی گئی تو وراثت میں سے ان کو کچھ دے دیں۔

(۹) ابن جریر و ابن ابی حاتم نے عوفی کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ حکم فرائض کے نازل ہونے سے پہلے تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرائض کو نازل فرمایا تو ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا اور صدق صرف اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا جس کا متوفی نام لے۔

(۱۰) ابو داؤد نے اپنی ناخ میں واہن ابی حاتم نے عطاء کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت - "واذا حضر القسبة" - کا حکم میراث والی آیت سے منسوخ ہے اب ہر انسان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ترکہ میں سے تھوڑا ہے یا زیادہ۔

(۱۱) عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابو داؤد نے اپنی ناخ میں ابن جریر و ابن ابی حاتم اور ربیع اور ابن ابی ملیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اسامہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اور قاسم بن محمد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو خبر دی کہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد عبد الرحمن کی میراث تقسیم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھیں دونوں

نے بیان کیا کہ انہوں نے گھر میں موجود نہ کسی مسکین کو چھوڑا نہ کسی رشتہ دار کو چھوڑا مگر اس کو اپنے باپ کی میراث میں سے عطا کر دیا اور یہ آیت پڑھی ”واذا حضر القسمة“ قاسم نے فرمایا کہ میں نے یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے کیا ہے حکم اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ حکم وصیت کی صورت میں ہے بلاشبہ یہ آیت وصیت کے بارے میں ہے وصیت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے وصیت کرے۔

(۱۲) نحاس نے اپنی ناخ میں مجاہد کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس (آیت) ”واذا حضر القسمة“ (کے حکم کو)۔ یوحیکم اللہ فی اولادکم۔ نے منسوخ کر دیا۔

(۱۳) عبد الرزاق، ابوداؤد نے اپنی ناخ میں واہن جریر واہن المنذر واہن ابی حاتم ونحاس اور یثقی نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے فرائض (کی آیت) سے پہلے (اس کا حکم) تھا جو آدمی ترکہ میں مال چھوڑتا ہے (اس کے) مال میں سے یتیم، فقیر، مسکین اور رشتہ داروں کو دیا جاتا تھا جب وہ تقسیم کے وقت حاضر ہوتے تھے پھر اس (آیت کے حکم) کو میراث والی آیت نے منسوخ کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے حق کو مقرر فرما دیا اب اس کی وصیت ہوگی اس کے مال میں سے کہ جس کے ساتھ وہ وصیت کر جائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اگر چاہے۔

(۱۴) ابن ابی شیبہ واہن جریر نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اگر حاضر ہونے والے بڑے ہوں تو کچھ مال ان کو دے دیا جائے اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان سے معذرت کر لی جائے اسی کو فرمایا لفظ آیت ”تولا امر وفا۔“

(۱۵) عبد بن حمید نے ابوصالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ لوگ کچھ مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیتے تھے یہاں تک کہ فرائض کے احکام نازل ہو گئے۔ (۱۶) ابن ابی شیبہ نے ابوماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس کو میراث کی آیت نے منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ نساء، بیروت)

حد زنا کے ابتدائی حکم کے منسوخ ہونے کا بیان

وَعَنْ قَتَادَةَ {وَالَّذِينَ يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ} اِلَى {اَوْ يَخْلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَاَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا}.

قال كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتم بعد ذلك ثم أن الله عز وجل: نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزاني.

ابن حزم 126، النحاس 96، ابن سلامة 33، مكي 179، ابن الجوزي 202، العتائقي 40، ابن البتوتج 87.

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار (مسلمان) مردوں کی گواہی طلب کر دے اگر وہ

گواہی دے دی تو ان (عورتوں) کو گھروں میں مقید رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی (اور) راہ پیدا کر دے۔
حضرت قتادہ سے روایت ہے۔ کہ یہ ابتدائی سزا تھی کہ عورت کو قید کر دیا جاتا اور ان دونوں کو برا بھلا کہہ کر عار دلائی جاتی تھی
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں حکم بیان فرمایا اور ان کیلئے راستہ بنایا گیا۔

زانیہ عورت اور زانی مردان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم
اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ (النور 2)
اس حکم کے سبب پہلا حکم منسوخ ہوا اس میں غیر شادی شدہ کیلئے سو کوڑے اور شادی شدہ کیلئے رجم کی سزا ہے۔ اور راستہ دونوں
کیلئے یہی ہے کہ سال کی نفی ہے۔

حد زنا کا ابتدائی حکم اور اس کے منسوخ ہونے کا بیان

قول باری ہے (واللاتی یأتین الفاحشة من نساء کہ فاشتھنھن وعلیھن اربعة منکمہ، تمہاری عورتوں میں
سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو) تا آخر آیت۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف میں اس
بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں زنا کار عورت کی جو سزا بیان کی گئی ہے یعنی تا حکم ثانی اسے قید میں
رکھا جائے یہ ابتدائی حکم تھا جو آغاز اسلام کے وقت دیا گیا تھا۔ اور اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

ہمیں جعفر بن محمد الواسطی نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان لے، انہیں ابو عبید نے، انہیں حجاج نے ابن جریج
اور عثمان بن عطاء الخراسانی سے ان دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قول باری (واللاتی یأتین الفاحشة
من نساء کہ) تا قول باری (سبیلا) نیز مطلقہ عورتوں کے متعلق قول باری (ولا تغر جوھن من بیوتھن ولا یغتر جوھن الا ان
یأتین بفاحشة مبینة، دونوں سورۃ نور کے نزول سے پہلے کوڑے لگانے کے حکم پر مشتمل تھے۔

لیکن انہیں آیت (الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مائة، جلدۃ، زنا کار عورت اور زنا کار مردان میں سے ہر
ایک کو سو کوڑے لگاؤ) نے منسوخ کر دیا اور آیت میں جس سبیل کا ذکر رہے وہ زنا کار عورتوں کے لیے کوڑوں اور سنگساری کی
سزائیں ہیں۔

اب آئندہ کوئی عورت بدکاری کی مرتکب پائی جائے گی تو حد زنا کی شرائط پوری ہو جانے پر اسے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا
جائے گا۔

جعفر بن محمد بن الیمان کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عبید نے روایت بیان کی، انہیں عبد اللہ بن صالح نے معاویہ صالح سے، انہوں
نے علی بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت اور قول باری (والذان یأتیانھا منکم
فاذوہما، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو) کے متعلق نقل کیا کہ عورت اگر زنا کار ارتکاب کرتی تو
سے گھر میں بند کر دیا جاتا حتیٰ کہ وہیں پڑے پڑے وہ مرجاتی اور اگر مرد اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتا تو اس کی جوتوں سے مرمت کی
جاتی، سخت ست کہا جاتا اور تذلیل کی جاتی اور اس طرح اسے ایذا پہنچائی جاتی پھر یہ آیت (الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد

منہما مائۃ جلدۃ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اگر یہ دونوں محسن ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنا پر اس سنگساری کی حد جاری کی جائے گی۔ یہی وہ سنیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت (حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلاً، یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے) میں عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں زنا کا عورت کا حکم یہی تھا جو اس مذکورہ بالا قول باری نے واجب کر دیا تھا یعنی اسے قید کی سزا دی جاتی یہاں تک کہ وہ مہرجانی یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیتا۔ اس وقت عورت کو اس کے سوا اور کوئی سزا نہ دی جاتی۔ آیت میں باکرہ اور شبیہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم باکرہ اور شبیہ دونوں قسموں کی عورتوں کے لیے عام تھا۔

قول باری (واللذان یأتیانہما منکم فاذوہما) کے متعلق حسن اور عطاء سے مروی ہے کہ اس سے مراد مرد اور عورت ہیں۔ سدی کا قول ہے کہ کنواری اور کنواری عورت یعنی بن بیابا جو زامراد ہے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ اس سے مراد دوزانی مرد ہیں۔ اس آخری تاویل کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ پھر یہاں لفظ کو شنیہ کی صورت میں لانے کے کوئی معنی نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ وعدہ اور وعید کا بیان ہمیشہ جمع کے صیغے سے ہوتا ہے یا پھر ان کا ذکر واحد کے لفظ سے ہوتا ہے کیونکہ واحد کا لفظ جنس ک معنی پر دلالت کرتا ہے جو سب کو شامل ہوتا ہے۔

حسن کا قول درست معلوم ہوتا ہے۔ سدی کی تاویل میں بھی احتمال موجود ہے دونوں آیتوں کا مجموعی طور پر اکتفاء یہ ہے کہ عورت کے لیے زنا کی حد میں ایذا دینا اور قید میں ڈال دینا دونوں باتیں شامل تھیں حتیٰ کہ اسے موت آجاتی اور زانی مرد کی حد سخت سے کمنا اور جوتوں سے مرمت کرنا تھی کیونکہ پہلی آیت میں قید میں ڈال دینا عورت کے لیے خاص تھا اور دوسری آیت میں ایذا دینے کے سلسلے میں مرد کے ساتھ وہ بھی مذکور تھی اس لیے عورت کے حق میں دونوں باتیں جمع ہو گئیں اور مرد کے لیے صرف ایذا وہی کا ذکر ہوا۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں اور عورت کے لیے جس کی سزا کا الگ سے ذکر ہوا ہے لیکن ایذا پہنچانے کی سزا میں عورت اور مرد دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ عورت کا الگ سے جو ذکر کیا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قید کی سزا صرف اس کے لیے تجویز کی گئی ہے یہاں تک کہ اسے موت آجائے۔ اس حکم میں مرد اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ ایذا پہنچانے کی سزا میں مرد کے ساتھ اسے اس لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ اس سزا میں دونوں شریک ہیں۔

یہ بھی احتمال ہے کہ عورت کے حق میں جس کی سزا پہلے مقرر کی گئی پھر اس کی سزا میں اضافہ کر کے مرد پر بھی ایذا پہنچانے کی سزا واجب کر دی گئی اس طرح عورت کے لیے دوسرا معنی جمع ہو گئیں اور ایذا پہنچانے کی سزا صرف مرد کے لیے رہ گئی اگر بات اس طرح ہو تو پھر موت تک گھر میں بند رکھنا کوئی اور راستہ پیدا کر دینا عورت کے لیے حد زنا تھی لیکن جب اس کے ساتھ ایذا پہنچانا بھی لاحق کر دیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لیے کہ نص کے حکم کے استقرار کے بعد اس میں اضافہ نسخ کو واجب کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس

وقت جس ہی عورت کے لیے حدزنا تھی لیکن جب اس میں اضافے کا حکم بھی وارد ہو گیا تو جس اس کی حد کا ایک حصہ بن گیا۔
یہ بات اس چیز کو واجب کر دیتی ہے کہ گھر میں بند رکھنا ایک منسوخ سزا شمار ہو۔ یہ بھی درست ہے کہ ایذا پہنچانا ابتداء سے دونوں کی سزا ہو پھر عورت کی حد میں تا موت جس یا کسی اور صورت کا اضافہ کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا یہ بات عورت کے حق میں ایذا پہنچانے کی سزا کو منسوخ کر دیتی ہے اس لیے کہ جس کے حکم کے نزول کے بعد مذکورہ بالا سزا عورت کے لیے حدزنا کے ایک جز کے طور پر باقی رہ گئی۔ غرض مذکورہ بالا تمام وجوہات کا یہاں احتمال موجود ہے۔
اگر یہ کہا جائے کہ آیا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ جس کے حکم کو ساقط کر کے اسے منسوخ کر دیا گیا ہو اور بعد میں تکلیف یا ایذا دینے کا حکم نازل کر کے اس پر ہی اقتدار کر لیا گیا ہو تو اس کے جواب میں کہا جائے گا جس کے حکم کو اس طریقے سے منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ کہ وہ بالکل اٹھالیا جائے کیونکہ ایذا دینے کے حکم میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی نفی کا باعث بن رہا ہو کیونکہ یہ دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔

البتہ اسے اس طریقے سے منسوخ مانا جاسکتا ہے کہ یہ حدزنا کا ایک جز بن جائے جبکہ پہلے یہ زنا کی پوری حد شمار ہوتا تھا۔ اور یہ صورت درحقیقت نسخ کی ایک شکل ہے۔

ان دونوں آیتوں کی ترتیب کے متعلق بھی دو اقوال ہیں اول وہ ہے جس کی حسن سے روایت کی گئی ہے کہ قول باری (واللذان یأتیانہا منکم فاذوہما) کا نزول قول باری (واللاتی یتوبین الفاحشۃ عن النساء کھ) سے پہلے ہوا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ تلاوت میں اسے اس کے بعد رکھا جائے اس طرح تکلیف یا ایذا دینا مرد اور عورت دونوں کے لیے سزائے کا طور پر مقرر کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ جس کی سزا عورت کے لیے مقرر کر دی گئی۔

لیکن یہ تاویل ایک وجہ سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آیت (واللذان یأتیانہا منکم فاذوہما) میں حرف، الھاء، جو ضمیر تانیث ہے اس کے لیے کسی مرجع کا ہونا ضروری ہے جس کا خطاب کے اندر اسم ظاہر کی صورت میں یا ایسے معبود کی شکل میں پہلے ذکر چکا ہو جو مخاطب کے ہاں معلوم و متعین ہو۔ مذکورہ بالا قول باری میں دلالت حال سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس ضمیر سے مراد الفاحشۃ ہے۔

اس سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ ضمیر لفظ، الفاحشۃ، کی طرف راجع ہو جائے جس کا ذکر آیت کے شروع میں ہو چکا ہے اس لیے کہ ایسا کہنے بغیر معنی مراد واضح کرنے اور کسی مفہوم کو واجب کرنے کے لحاظ سے سلسلہ کلام بے معنی ہو کر رہ جائے گا اس کی حیثیت قول باری (ما تارك علی ظہرہا من دابة، پھر زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑنا)

نیز قول باری (انا انزلہ فی لیلۃ القدر، بیشک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا) کی طرح نہیں ہے کیونکہ دوسری آیت میں اگرچہ ضمیر مذکور کا مرجع مذکور نہیں لیکن انزال کے ذکر سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔

اسی طرح پہلی آیت میں ضمیر مؤنث سے زمین کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دلالت حال اور مخاطب کے علم پر استنتاج کرتے ہوئے مرجع کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا۔

بہر حال زیر بحث آیتوں میں ظاہر خطاب کا تقاضا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے معانی کی ترتیب الفاظ کی ترتیب کے نچ پر ہو۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں یا یہ کہ اذیت کی سزا کا حکم جس کی سزا کے حکم کے بعد نازل ہوا اگر اذیت کی سزا میں بھی عورتیں مراد ہوں جو جس کی سزا میں مراد ہیں۔

۱۔ ان آیتوں کی ترتیب کے متعلق دوسرا قول سدی سے منقول ہے کہ قول باری (واللذان یأتیانہا منکھ) کا حکم کنوارے مرد اور کنواری عورت یعنی بن بیا ہے جوڑے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور پہلی آیت کا حکم شیعہ عورتوں کے لیے ہے تاہم یہ قول کسی دلالت کے بغیر لفظ کی تخصیص کا موجب ہے۔

اور کسی کے لیے اس تاویل کے اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے جبکہ دونوں الفاظ کو ان کے مقتضی کی حقیقت کی صورت میں استعمال کرنا ممکن بھی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے حکم اور ان کی ترتیب کے سلسلے میں احتمال کی وجوہات میں سے جو وجہ بھی اختیار کی جائے امت کا بہر حال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زنا کے مرتکبین کے متعلق یہ دونوں احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔

آیت زیر بحث میں مذکور سبیل کے معنی کے متعلق سلف میں اختلاف رائے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ نے جو سبیل مقرر کی ہے وہ غیر محسن کے لیے کوڑوں اور محسن کے لیے رحم کی سزا ہے۔ قتادہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ مجاہد سے ایک روایت کے مطابق قول باری (أو یجعل اللہ لہن سبیلاً) کے معنی یہ ہیں، یا ان عورتوں کو وضع صل ہو جائے۔

لیکن یہ ایک بے معنی بات ہے اس لیے کہ حکم کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں حاملہ اور غیر حاملہ دونوں قسم کی عورتوں کے لیے عموم ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آیت میں سبیل کا ذکر سب عورتوں کے لیے تسلیم کیا جائے۔

ان دونوں حکموں کے ناخ کے متعلق بھی اختلاف رائے ہے۔ کچھ حضرات کا یہ قول ہے کہ ان کا نسخ قول باری (الزانیۃ والزانی فأجلدوا کل واحد منہما مائة جلدۃ) کے ذریعے عمل میں آیا۔

حد زنا کے حکم سے متعلق تفصیلی وضاحت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے (النور: ۲)

زنا کا لغوی معنی

زنا کا لغوی معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا، سائے کا سکرنا، پیشاب کو روک لینا، حدیث میں ہے: لا یصلی احدکم وھو زنا تم میں سے کوئی شخص پیشاب روکنے کی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ (مسند الربیع بن حبیب، ج ۶، ص ۶، مکتبۃ الثقافتیہ العربیہ بیروت) اسی طرح حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی

فصل اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب اور پاخانے کو روک رہا ہو۔ اس حدیث کی سند قوی ہے۔ (صحیح ابن حبان رقم الحدیث:

۱۰۲۰، موارد الاطلاق رقم الحدیث: ۱۹۵، تلخیص المعیر رقم الحدیث: ۵۶۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۷۱، ۷۶۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کھانا آجائے تو نماز (کامل) نہیں ہوتی

اور اس وقت جب نمازی پیشاب اور پاخانے کو روک رہا ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۹، شرح

ترمذی رقم الحدیث: ۸۰۲، تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۳ ص ۱۶۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۲۱ھ)۔

علامہ راجب اصفہانی نے لکھا ہے کہ زنا کا معنی ہے کسی عورت کے ساتھ بغیر شرعی کے وطی (مباشرت) کرنا۔ (مختار الصحاح

النبہایہ ج ۲ ص ۲۸۴، المفردات ج ۱ ص ۲۸۴)

قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول احمد قری لکھتے ہیں:

الزنا: اس اندام نہانی میں وطی (مباشرت، جماع) کرنا جو وطی کرنے والے کی ملکیت یا ملکیت کے شے سے خالی ہو۔ (دستور

معارف ج ۲ ص ۱۱۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۲۱ھ)

سید مرتضیٰ حسین زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

لغت میں زنا کا معنی کسی چیز پر چڑھنا ہے اور اس کا شرعی معنی ہے کسی ایسی ثبوت انگیز اندام نہانی میں شغل (آہ تناسل کے سر)

داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ (تاج العروس ج ۱ ص ۱۶۵، مطبوعہ المطبعة الخیرہ مصر، ۱۳۰۶ھ)۔

ہاں ضعیفہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل

مقام نہانی) میں وطی کرے جو حرام ہو اور وطی کسی شے سے نہ ہو اور در (سرین) میں وطی کرنا بھی اس کی مثل زنا ہے کیونکہ یہ بی اس

ت کی فرج (شرمگاہ) میں وطی کرنا ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نہ ملکیت کا شے ہے۔ لہذا یہ قبل (اندام نہانی) میں وطی کی

جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(النساء: ۱۵) تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں۔

اور در میں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے مقتول فرمایا:

(الاعراف: ۸) کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟

یعنی مرد، مردوں کی در میں وطی کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے قوم لوط کے لوگ عورتوں کی در میں وطی کرتے تھے پھر

اس کی در میں وطی کرنے لگے۔

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کرے تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد ہے

تمام اوزاعی کا قول ہے، کیونکہ اس نے آدم زاد کی فرج میں وطی کی ہے پس یہ زندہ عورت سے وطی کے مشابہ ہے، نیز اس لئے

بہت عظیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کو بھی پامال کرنا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس

پر حد نہیں ہے اور یہ حسن کا قول ہے۔ ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی قول ہے مردہ سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی مثل ہے، کیونکہ اس پر شہوت نہیں آتی اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے زجر کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حد کو زجر کے لئے شروع کیا گیا ہے..... اور نابالغ لڑکی سے زنا کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے وطی کرنا ممکن ہو تو اس سے وطی کرنا زنا ہے اور اس سے وطی کرنے پر بالغ سے وطی کی طرح حد واجب ہوگی۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: اگر کس شخص نے محرم سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح بالاجماع باطل ہے، اور اگر اس سے وطی کر لیا، اکثر اہل علم کے قول کے مطابق پر اس پر حد واجب ہے۔ حسن، جابر بن زید، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، اسحاق، ابویوب، ابن ابی شیمہ کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ثوری کا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی وطی ہے جس (سے) جواز (میں) شبہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے اس وطی سے حد واجب نہیں ہوگی، جیسے کوئی شخص اپنی رضاعی بہن کو خرید کر اس سے وطی کرے۔ اور شبہ کا بیان یہ ہے کہ اس نے محرم سے نکاح کر لیا اور نکاح اباحت وطی کا سبب ہے (اور حضرت آدم کی شریعت میں حرام مثلاً بہن سے نکاح جائز تھا) اس شبہ کی وجہ سے اس پر حد لازم نہیں ہوگی۔ (لیکن ایسے شخص کو تعزیراً قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔) (یعنی اس پر حد جاری نہیں کی)۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔ (جامع ترمذی ص ۲۳۱ مطبوعہ نور محمد کراچی، اور یہی امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی متوفی ۶۶۰ھ لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر حد واجب ہے، کیونکہ اس نے ایسی عورت کے ساتھ وطی کی ہے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس میں ملکیت کا کوئی شبہ نہیں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے جیسا کہ جامع ترمذی، سنن ابوداؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں میری اپنے چچا سے ملاقات ہوئی درآں حالیکہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس کی گردن مارنے اور اس کا مال ضبط کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ نیز جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو شخص محرم سے وطی کرے اس کو قتل کر دو۔"

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ امام احمد یہ قول راجح ہے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ نیز علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بغیر نکاح کے محرم سے زنا کرے اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو نکاح کے بعد وطی کرنے میں اختلاف ہے۔ (المغنی لابن قدامہ ص ۹ ص ۵۵-۵۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۰ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: مرد اپنی حشفہ (سیاری) کو کسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کر دے جو بطبعاً مستحکم اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس وطی پر حد واجب ہوتی ہے اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہو تو اس کی حد رجم ہے اور اگر

کے ساتھ اس کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اور اگر غیر محض (غیر شادی شدہ) ہو تو اس کی حد کوڑے اور شہر بدر کرنا ہے، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔

محض ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی شرط مکلف ہونا ہے، اس لئے بچہ اور مجنون پر حد نہیں لگے گی لیکن ان کو زجر و توبیخ کی جائے گی، دوسری شرط ہے حریت پس غلام، ام ولد اور جس کا بعض حصہ غلام، جو محض نہیں ہیں، اور تیسری شرط ہے نکاح صحیح ہونا۔ (روضۃ الطالبین و عمدة المستفتین ج ۱، ص ۸۶، مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

فقہاء مالکیہ کے نزدیک زنا کی تعریف

علامہ ابو عبد اللہ شافعی مالکی لکھتے ہیں: علامہ ابن حابط مالکی نے زنا کی یہ تعریف کی ہے، کسی ایسے فرد کی فرج میں عہد اٹھائی کرے جو اس کی ملک میں بالاتفاق نہ ہو "فرج کی قید سے وہی خارج ہوگئی جو غیر فرج میں ہو، اور آدی کی قید سے وہ وہی خارج ہوگئی جو جانور کے ساتھ وہی ہو، کیونکہ جانور کے ساتھ وہی کرنے میں حد نہیں، تعزیر ہے۔ (اکمال اکمال العلم ج ۴ ص ۵۴، دارالکتب العلمیہ بیروت، طبع قدیم)۔

فقہاء احناف کے نزدیک زنا کی تعریف

ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں جو شخص دارالاحول میں احکام اسلام کا التزام کرنے کے بعد اپنے اختیار سے زندہ مشہوۃ عورت کی قبل (اندانی نہانی) میں وہی کرے داراں حالیکہ قبل حقیقتاً ملکیت اور ملکیت کے شہد اور حق ملک اور حقیقتاً نکاح اور شہد نکاح اور نکاح اور ملک کے موضع اشتباہ کے شہد سے خالی ہو۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۳) علامہ ابن ہمام نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ (فتح القدیر ج ۷ ص ۳۳ سکھر)۔

اس تعریف کی تینوں کی وضاحت حسب ذیل ہے:

وہی: عورت کی اندام نہانی میں بقدر سپاری آگے تھام کر داخل کرنا، پس جس وہی سے حد واجب ہوگی اس میں بقدر سپاری داخل ہونا ضروری ہے اور اس سے کم میں حد واجب نہیں ہوگی۔

حرام: کسی مکلف شخص نے اجنبی عورت سے وہی کی ہو تو اس کو حرام کہا جائے گا، اگرچہ بچہ یا مجنون نے وہی کی ہو تو اس پر حرام کا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین شخصوں سے قلم تکلیف اٹھایا گیا، بچہ سے حتی کہ وہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے سے حتی کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون سے حتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی (رقم: ۱۴۲۳) اور امام ابوداؤد (رقم: ۱۴۴۰) نے روایت کیا ہے۔

قبل

عورت کی اندام نہانی کو کہتے ہیں اس قید کی وجہ سے مرد یا عورت کی دیر (سرین) میں وہی امام ابوحنیفہ کے نزدیک زنا کی شرط سے خارج ہوگئی، اس کے برخلاف امام ابو یوسف، امام محمد اور فقہاء مالکیہ، اور فقہاء حنبلیہ عورت کی دیر میں وہی کو بھی زنا قرار

دیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ درمیں وطی کو لو اطلت کہتے ہیں اور اس کی حد میں صحابہ کا اختلاف تھا اگر یہ زنا ہو تو اختلاف نہ ہوتا، نیز زنا اس لئے حرام ہے کہ اس سے نسبت مشتبه ہوتا ہے اور بچہ ضائع ہوتا ہے اور لو اطلت میں صرف نطفہ ضائع ہوتا ہے جیسا کہ عزل میں ہے۔

عورت: اس قید کی وجہ سے جانور کے ساتھ وطی، زنا کی تعریف سے خارج ہوگئی، کیونکہ یہ ایک نادر چیز ہے اور طبیعت سلیمہ سے نفرت کرتی ہے۔

زندہ: اس قید کی وجہ سے مردہ کے ساتھ وطی، زنا کی تعریف سے خارج ہوگئی، کیونکہ یہ بھی ایک نادر امر ہے اور طبیعت سلیمہ سے نفرت کرتی ہے۔

مشبہاۃ: یعنی اس عورت سے وطی کی جائے جس پر شہوت آتی ہوتی چھوٹی لڑکی جس پر شہوت نہ آتی ہو اس سے وطی کرنا ناجائز ہے۔ (ہر چند کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے وطی کرنے والے پر تعزیر ہوگی)۔

حالت اختیار: یعنی وطی کرنے والے کو اختیار ہو، اسی طرح حد کے وجوب کے لئے وطی کرانے والی عورت کا اختیار ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے مکروہ (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر حد نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابوشامہ نے امام طبرانی کی متعدد اسانید کے ساتھ یہ حدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عامر، حجر بن عمران بن حصین، حضرت ثوبان، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام پر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) اٹھایا گیا۔ (بخاری، الروائع ج ۷ ص ۲۵۰، دارالکتب العربی)

اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر عورت پر جبر کر کے اس کے ساتھ وطی کی جائے تو اس پر حد نہیں ہے، لیکن مرد میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور محققین مالکیہ کے نزدیک اگر مرد پر جبر کر کے اس سے وطی کرائی جائے تو اس پر حد ہے نہ تعزیر۔ فقہاء حنبلیہ کے نزدیک اس پر حد لگائی جائے گی کیونکہ اس کے آگے منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اکراہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے اختیار سے وطی کر رہا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مرد پر بھی حد نہیں ہے کیونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے، اختیار کی دلیل نہیں ہے۔ امام یوسف، اور امام محمد کا بھی یہی نظریہ ہے۔

دار العدل:

دار العدل سے مراد دارالسلام ہے، کیونکہ دارالحرب اور دارالکفر میں قاضی کو حد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص دارالحرب میں یا دارالکفر میں زنا کرے گا تو بھی وہ اسلامی سزا کو سزاؤں یا جرم کا مستحق ہے، لیکن چونکہ قاضی اسلام، دارالکفر یا دارالحرب میں اسلام سزائیں نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے اس لئے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، دارالکفر میں بھی زانی سزا کا مستحق ہے اور اس کا فیصلہ گناہ ہے جیسا کہ سود، چوری، ڈاکہ، قتل اور دیگر جرائم اور دارالحرب میں ناجائز اور گناہ ہیں، اسی طرح زنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔

احکام اسلام کا التزام: اس قید کی وجہ سے حربی مستامن خارج ہے، کیونکہ اس نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا، مسلمان اور زانی

اور زنا کریں گے تو ان پر حدی جاری کی جائے گی۔

حقیقت ملک سے خالہ ہونا: اگر کسی شخص نے ایسی باندی سے دلی کر لی جو شترکہ ہے اس کی اور کسی کی ملکیت میں ہے، یا اس نے ایسی باندی سے دلی کی جو اس کی محرم تھی تو چونکہ وہ حقیقتاً اس کی ملکیت میں تھی اس لئے اس کا یہ فعل ہر چند کہ ناجائز ہے لیکن زنا نہیں ہے اور اس پر حد نہیں ہے۔

حقیقت نکاح سے خالی ہونا: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں دلی کر لی یا روزہ دار یا محرمہ بیوی سے دلی کر لی یا ایلاء یا طہار کے بعد دلی کر لی تو ہر چند کہ یہ فعل گناہ ہے لیکن زنا نہیں ہے، کیونکہ عورت حقیقتاً اس کے نکاح میں موجود ہے۔ شبہ ملک سے خالی ہونا: جب ملک یا نکاح میں شبہ ہو جائے تو حد نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شبہات کی بناء پر حدود ساقط کر دو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۴۲۴)

مثلاً اگر کسی شخص نے بیٹی کی باندی سے دلی کر لی تو اس پر حد نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ شبہ ہوا ہو کہ بیٹے کے مال کا مالک ہوں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی اور میرا باپ میرا مال ہرپ کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا: (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۹۱) تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

اسی طرح مکاتب کی باندی سے دلی کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ مکاتب جب تک پوری رقم ادا نہ کرے مالک کا غلام ہے سو اس کی باندی بھی اس کی ملکیت ہے۔

شبہ نکاح سے خالی ہونا

یعنی عقد نکاح میں شبہ نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص نے بغیر دلی یا بغیر گواہ کے نکاح کر کے دلی کر لی، یا نکاح متحد کر کے دلی کر لی تو اس کا یہ فعل زنا نہیں ہے خواہ وہ اس نکاح کے عدم جواز کا اعتقاد رکھتا ہو کیونکہ اس نکاح کے جواز اور عدم جواز میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس نکاح میں شبہ آگیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے نسبی، رضاعی یا سسرالی کے رشتہ سے کسی محرم سے نکاح کر لیا یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیا یا کسی عورت سے اس کی عدت میں نکاح کر لیا اور اس عقد نکاح کی وجہ سے دلی کر لی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہوگی خواہ اس کو نکاح کی حرمت کا علم ہو، کیونکہ اس دلی میں اس کو شبہ لاحق ہو گیا ہے۔ لہذا یہ دلی زنا نہیں ہے البتہ اس پر تعزیر ہے۔

فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ، فقہاء حنبلیہ، امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ جو دلی ابداً حرام ہو اس سے حد لازم آتی ہے اور یہ نکاح باطل ہے اور اس کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ جو دلی ابداً حرام نہ ہو جیسے بیوی کی بہن یا بہن جس نکاح میں اختلاف ہو جیسے بغیر دلی یا بغیر گواہوں کے نکاح، اس دلی کی وجہ سے حد لازم نہیں آتی۔

امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء کے درمیان منشاء اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جب نکاح کا اہل شخص اس محل میں نکاح کرے جو مقاصد نکاح کے قابل ہو تو وہ نکاح وجوب حد سے مانع ہے، خواہ وہ نکاح حلال ہو یا حرام اور خواہ وہ تحریم

متفق علیہ ہو یا مختلف فیہ اور خواہ اس کو حرمت کا علم ہو یا نہ ہو، جمہور فقہاء اور صاحبین کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرے جس سے نکاح کرنا ابدًا حرام ہو یا اس کی تحریم پر اتفاق ہو تو اس نکاح سے وہی پر حد لازم آتی ہے اور اگر وہ نکاح ابدًا حرام نہ ہو یا اس کی حرمت میں اختلاف ہو تو پھر اس نکاح سے وہی پر حد لازم نہیں آتی۔ (بدائع صائغ ج ۷ ص ۳۵، مغنی المحتاج ج ۴ ص ۱۴۵، المہذب ج ۲ ص ۲۶۸، المیزان الکبریٰ ج ۲ ص ۱۵۷، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۳ ص ۲۵۱، المغنی ج ۸ ص ۱۷۴، رحمۃ الامتہ ج ۲ ص ۱۳۶)

حد زنا کی شرائط

حد زنا جاری کرنے کے لئے جن شرائط پر فقہاء کا اتفاق ہے، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ زنا کرنے والا بالغ ہو، نابالغ پر بالاتفاق حد جاری نہیں ہوتی۔
- ۲۔ زنا کرنے والا عاقل ہو، پاگل اور مجنون پر بالاتفاق حد جاری نہیں ہوتی۔
- ۳۔ جمہور فقہاء کے نزدیک زانی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، شادی شدہ کافر پر فقہاء حنفیہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی، البتہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک زنا اور شراب خوری کی کافر پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اس نے حقوق الہیہ کا التزام نہیں کیا، فقہاء مالکیہ کے نزدیک اگر کافر نے کافرہ کے ساتھ زنا کیا تو اس پر حد نہیں ہے، البتہ تادیب اس کو سزا دی جائے گی اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جبراً زنا کیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر باہمی رضامندی سے زنا کیا تو غیر تناک سزا دی جائے گی۔

۴۔ زانی مختار ہوا اگر اس پر جبر کیا گیا ہے تو جمہور کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اور فقہاء حنابلہ کے نزدیک اس پر حد ہے اور اگر عورت پر جبر کیا گیا تو اس پر بالاتفاق حد نہیں ہے۔

۵۔ عورت سے زنا کرے، اگر جانور سے وہی کی ہے تو نہ اہم اربعہ میں بالاتفاق اس پر حد نہیں ہے، البتہ تعزیر ہے اور جمہور کے نزدیک جانور کو بالاتفاق قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کو کھانا جائز ہے۔ فقہاء حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔

۶۔ ایسی لڑکی سے زنا کیا ہو جس کے ساتھ عادات وہی ہو سکتی ہو اگر بہت چھوٹی لڑکی سے زنا کیا ہے تو اس پر حد نہیں ہے نابالغ لڑکی پر حد نہیں ہوتی۔

۷۔ زنا کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو اگر اس نے کسی اجنبی عورت کو یہ گمان کیا کہ وہ اس کی بیوی یا باندی ہے، اور زنا کر لیا تو جمہور کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر حد ہے، جس عقد نکاح کے جواز یا عدم جواز میں اختلاف ہو اس نکاح کے بعد وہی کرنے پر حد نہیں ہے، مثلاً بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح ہو، اور جو نکاح بالاتفاق ناجائز ہے جیسے محارم سے نکاح یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس نکاح کے بعد وہی کرنے پر حد نہیں ہے اور جمہور کے نزدیک حد ہے۔

۸۔ اس کو زنا کی حرمت کا علم ہو اگر وہ جہل کا دعویٰ کرے اور اس سے جہل متصور ہو تو اس میں فقہاء مالکیہ کے دوقول ہیں۔

۹۔ عورت غیر حرجی ہو اگر وہ جریہ ہے تو اس میں فقہاء مالکیہ کے دقول ہیں۔

۱۰۔ عورت زندہ ہو اگر وہ مردہ ہے تو اس سے وطی کرنے پر جمہور کے نزدیک حد نہیں ہے اور فقہاء مالکیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اس پر حد ہے۔

۱۱۔ مرد کا حشفہ (آلہ تامل کا سر) عورت کی قبل (اندام نہانی) میں غائب ہو جائے اگر عورت کی دیر میں وطی کر لے تو جمہور کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے، اسی طرح لواطت (اغلام) پر بھی حد نہیں ہے، اگر اجنبی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تو اس پر بھی تعزیر ہے۔

۱۲۔ زنا دار السلام میں کیا جائے، دار الکفر یا دار الحرب میں زنا کرنے پر حد نہیں ہے، کیونکہ قاضی اسلام کو وہاں حد جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (لفظ الاسلامی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

احسان کی تحقیق

فقہاء اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر زانی محض (شادی شدہ) ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور اگر وہ غیر محض ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس لئے احسان کا معنی جھٹنا ضروری ہے۔
سید محمد تقی زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

احسان کا اصل میں معنی ہے منع کرنا، عورت اسلام، پاکدامنی، حریت اور نکاح سے محضہ ہوتی ہے، جو ہری نے غلب سے نقل کیا ہے ہر پاک دامن عورت محضہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محضہ ہے۔ حاملہ عورت کا بھی محضہ کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو دخول سے ممنوع کر دیا۔ مرد جب شادی شدہ ہو تو محض ہے۔ حضرت ابن مسعود نے "فاذا احسن فان اتین بغاشیہ" کی تفسیر میں کہا باندی کا احسان اس کا مسلمان ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا باندی کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا ہے۔ زجاج نے محسنین غیر مساحسن کی تفسیر میں کہا مرد کا احسان اس کا شادی شدہ ہونا پاک دامن (غیر زانی) ہونا ہے اور قریج کا احسان، زنا سے رکنا ہے، اور احسن فرجھا کا معنی پاک دامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے اور واحصن من النساء کا معنی شادی شدہ خواتین ہے۔ (جامع العروس ج ۹ ص ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱)

(۱) عقل (۲) بلوغ (۳) حریت (۴) اسلام (۵) نکاح صحیح (۶) خاندان بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا (۷) نکاح صحیح کے بعد خاندان کا بیوی سے وطی کرنا لہذا بچہ، جنون، غلام، کافر نکاح فاسد، عدم وطی اور زوجین کے ان صفات پر نہ ہونے سے احسان ثابت نہیں ہوگا۔ (ہدایہ الصالح ج ۷ ص ۳۸۔ مطبوعہ کراچی، ۱۴۱۰ھ)

زنا کی ممانعت، اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق قرآن مجید کی آیات

(بنی اسرائیل: ۳۲) اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بیشک وہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔

(النور: ۲۱) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو، اور ان پر شرعی جہم نافذ

کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔

(الفرقان: ۲۹-۲۸) اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص سے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ انہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت عذاب کا سامنا کرے گا قیامت کے دن اس کے عذاب کو دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ذلت والے عذاب میں رہے گا۔

اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپن اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جس کو وہ خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی حک عدولی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لئے استغفار کریں۔ بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

زنا کی ممانعت، مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ظلم اٹھایا جائے گا، جمل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۵۰۴۵، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۱۹۹)

(۲) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کو اس خوشبو آئے وہ عورت زانیہ ہے۔ (یعنی وہ عورت لوگوں کے دلوں میں زنا کی تحریک پیدا کرتی ہے) (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۶، مسند احمد ج ۴ ص ۳۹۹، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۵۵۷، مسند ابوزر رقم الحدیث: ۱۰۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۴۲۴، المسند رک ج ۲ ص ۳۹۶، سنن بیہقی ج ۳ ص ۲۴۶)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ (سر دار یا حاکم) اور منکر فقیر۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۷۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۱۳۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۴۰۵)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جن تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک شخص لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے، اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بنا پر نہ ہو، اور وہ لوگ اس کو منع کر دیں، پھر ایک شخص ان کے پیچھے سے جائے اور چلتے سے اس کو دے دے، اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، یا وہ شخص جس کو اس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ جو رات کو ستر

کر جسی کہ خندان کو بہت زیادہ مرعوب ہو جائے پھر وہ ٹھہر جائیں اور اپنے سر رکھ کر سو جائیں پھر ان میں سے ایک شخص بیدار ہو کر نماز میں قیام کرے اور میری حمد و ثنا کرے اور میری آیت کی تلاوت کرے، اور وہ شخص جو کسی لشکر میں ہو اس کا دشمن سے مقابلہ ہو وہ لشکر شکست کھا جائے اور وہ شخص آگے بڑھ کر حملہ کرے حتیٰ کہ وہ شخص شہید ہو جائے یا فتح یاب ہو، اور جن تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: یوزہا زانی، منکر فقیر اور مالدار خالِم۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۶۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۱۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۲۸۹، مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۴۵۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۴۹، المستدرک ج ۲ ص ۱۱۳)۔

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں سورج کو گھن لگ گیا..... اس موقع پر آپ نے فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گھن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے۔ پس جب تم ان نشانوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو، اور صدقہ کرو پھر فرمایا: اے امت اللہ کی قسم! کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پر غیریت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ضرور کم سنوار اور کم ضرور زیادہ روؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۴۴، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۱۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۴۷۰، ۱۴۷۱)

(۶) حضرت عمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے قیام میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے، پھر کوئی شخص جو اللہ چاہتا وہ خواب بیان کرنا۔ ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا بیٹک! آج رات (خواب میں) دو فرشتے آئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ چلے میں ان کے ساتھ چلتا رہا..... میں نے دیکھا کہ سٹکے مرد اور عورتیں ایک خور کی شکل میں تھیں اس کا بالائی حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے اور جب آگ کم ہوتی تو وہ نیچے گر جاتے..... فرشتوں نے بتایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۴۷، ۱۳۸۶، ۷۰۴۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۹۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۶۵۸)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنے سر سے قمیص اتارتا ہے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۲، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۶، الکبائر للحمیدی ص ۸۳-۸۲، الترغیب والترہیب للہندی ج ۳ ص ۲۵۲، دار الحدیث قاہرہ)۔

(۸) حضرت ام المومنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت اس وقت تک اچھے حال میں رہے گی جب تک ان کی اولاد زنا کی کثرت سے نہ ہو، اور جب ان کی اولاد زنا کی کثرت سے ہوگی تو معترب اللہ ان میں عام عذاب نازل فرمائے گا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۰۹۱، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۷)

(۹) امام طبرانی نے حضرت شریک، ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان

نکل جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۲۲۴، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۶، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۰۱، الترغیب والترہیب للمذہبی رقم الحدیث: ۳۰۶۹، حافظ عسقلانی نے کہا اس کی سند جید ہے ج ۱ ص ۶۱، الاصابہ ج ۳ ص ۳۴۹، قدیم)۔

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جس وقت چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت کوئی لیر کسی شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۵۵۷۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۴۸۷۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۳۶، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۶۳، تاریخ و دمشق الکبیر ج ۲ ص ۸۰، ۸۶، ۸۵، رقم الحدیث: ۱۲۲۴۰، ۱۲۲۴۱، مطلوبہ مدار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۲۱ھ)

(۱۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رعب ڈال دیتا جاتا ہے اور جس قوم میں زنا بہ کثرت ہوتا ہے ان میں موت بہ کثرت ہوتی ہے اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہو جاتا ہے اور جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے ان پر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ (سنن کبریٰ للہیثمی ج ۳ ص ۳۴۶، التوحید طارم الحدیث: ۱۰۲، الاسد کار ج ۱۴ ص ۲۱۱-۲۱۰، رقم الحدیث: ۲۰۰۹)

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایا تم کھانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو، اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، پھر اللہ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی: آیت..... (الفرقان: ۶۸)

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہو اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے گا اس کو عذاب کا سامنا ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحدیث: ۶۸۶۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۶، سنن الترمذی رقم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحدیث: ۳۱۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۱۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۱۰، سنن الکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۹۸۷)

(۱۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم زنا سے بچتے رہو، کیونکہ اس میں چار قصبات ہیں:

(۱) اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔

(۲) رونق منقطع ہو جاتا ہے۔

(۳) رحمان ناراض ہوتا ہے۔

(۴) اور دوزخ میں غلوط ہوتا ہے۔ (یعنی بہت دیر تک رہنا) (الحکم الاوسط رقم الحدیث: ۷۰۹۲، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۴،

اس کی سند میں عمرو بن حجاج متروک ہے)

(۱۴) حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عرب کی ہلاک ہونے

والی عورتو! مجھے سب سے زیادہ تم پر زنا کا اور شہوت خفیہ (ریا کاری) کا خوف ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۷ ص ۱۲۲)

(۱۵) حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین آدمی

جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بوڑھا، زانی، امام کذاب اور متکبر فقیر۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱۳۰۸، الترغیب والترہیب رقم

الحدیث: ۳۰۳۴، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۱۶) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل ذمہ پر ظلم کیا جائے تو دشمنوں

کی حکومت ہو جائے گی اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بہ کثرت قید ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل بہ کثرت کیا

جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، پھر یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں۔ (الحکم الکبیر رقم

الحدیث: ۱۷۵۲، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں عبدالخالق بن زید بن وادع ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بوڑھے

زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ (الحکم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۹۶، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۳، حافظ

البیہقی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی ہے موسیٰ بن سہل اس کو میں نہیں جانتا اور اس کے باقی راوی ثقافت ہیں۔)

(۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ معمر زانی اور متکبر فقیر کی طرف

نہیں دیکھے گا۔ (الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۱۹۵، حافظ البیہقی نے کہا اس کا ایک راوی ابن ابیہیہ ہے اس کی حدیث حسن بھی ہوتی ہے

اور ضعیف بھی مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)۔

(۱۹) حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا متکبر مسکین، بوڑھا زانی اور اپنے عمل

سے اللہ پر احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۳۶، حافظ البیہقی نے کہا اس کے

ایک راوی الصباح بن خالد کو میں نہیں جانتا اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)

(۲۰) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سات آسمان اور سات زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی

فروغ کی بدبو سے اہل دوزخ کو بھی ایذا ہوگی۔ (مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۱۵۴۸، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۳۷، مجمع

الزوائد ج ۶ ص ۲۵۵)۔

(۲۱) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا آدمی رات کو آسمانوں کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل ہو تو

اس کو عطا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی مصیبت دور کر دی جائے پس ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی
سوا اس عورت کے جو پیسے لے کر زنا کراتی ہے اور سوا اس شخص کے جو ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۲۲، المسجم الاوسط رقم
الحدیث: ۲۷۹۰، حافظ منذری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے الترغیب والترہیب ج ۱ رقم الحدیث: ۱۱۶۳، مجمع الزوائد ج ۳ ص
۸۸)

(۲۲) حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا زانیوں کے چہروں میں آگ بھڑک رہی
ہوگی۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ رقم الحدیث: ۳۰۲۴، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۵۰، اس کی سند پر اعتراض ہے)
(۲۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذہن غریب پیدا کرتا ہے۔ (غیب
الایمان رقم الحدیث: ۵۴۱۸، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۰۲۵)

(۲۴) حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
میں سویا ہوا قہیرے پاس دو شخص آئے ان دونوں نے مجھے میری بظلوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مجھے ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ پر
لے گئے، اور مجھ سے کہا اس پر چڑھیے میں نے کہا اس میں کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے کہا تم آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیں
گے، پھر میں چڑھائی کے میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچ گیا، ناگاہ میں نے بہت زور کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں
ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہیں، (الی قول) ہم چلتے رہے حتیٰ کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن
کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بد بو آرہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں، وہ
پھر مجھے آگے لئے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدن بہت پھولے ہوئے تھے اور ان سے سخت بد بو آرہی تھی گویا کہ وہ پاخانے
کی بد بو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں: الحدیث (صحیح ابن خزیمہ رقم
الحدیث: ۱۹۸۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۴۸۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا
ایمان نکل جاتا ہے گویا کہ وہ اس کے اوپر سماں ہو اور جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم
الحدیث: ۴۶۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۷، المسند رک ج ۱ ص ۲۲، سنن بیہقی ج ۱ ص ۵۳۶۶)

(۲۶) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ آئے اور ہم اسے
جاتے۔ آپ نے فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے ملاپ رکھو، رشتہ داروں سے میل جول سے
زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی ثواب نہیں ہے اور بغاوت سے (یا زنا سے) بچو کیونکہ اس سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی عذاب نہیں
ہے، اور تم ماں باپ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ ایک ہزار سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور ماں کبریائی صرف اللہ رب
العالمین کے لئے ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ رقم الحدیث: ۳۰۱۹، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۵)

(۲۷) راشد بن سعد المقرئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مجھے معراج کرانی گئی تو میری ساری ساری

کے پاس سے گزر رہا جن کی کھال آگے کی قبچھوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اسے جبریل سے گزرا جس سے سخت بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا اسے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرانے کے لئے خود کو محزین کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لئے جائز نہ تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۷۵۰، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۴۰)

(۲۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عادتاً زنا کرنے والا بت پرست کی مثل ہے۔ (مسوای الاخلاق للحرطی رقم الحدیث: ۴۷۷، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۴۱، تاریخ دمشق الكبير لابن عساکر ج ۲ ص ۱۷۳ رقم الحدیث: ۹۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۲۱ھ)

حافظ منذری نے کہا صحیح حدیث۔ سے ثابت ہے کہ عادی شرابی بت پرست کی طرح اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں شک نہیں کہ زنا شرابی نوشی سے بڑا گناہ ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۳۷، بیروت، ۱۴۱۶ھ)

(۲۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ (یہ حدیث صحیح ہے) (المسند رک ج ۲ ص ۳۷، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۴۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۴۱۷) (۳۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود کا ظہور ہوا انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹۸۱، الترغیب والترہیب رقم الحدیث: ۳۵۴۴، مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۱۸)

عہد پر حق وراثت اور حکم نسخ کا بیان

وعن قتادة عن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ تَعَذَّلُوا لَكُمْ أَصَانَكُمْ فَأَقُوهُمْ، صَبَّحَهُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} وذلك أن الرجل كان يعاقله الرجل في الجاهلية فيقول هدمي هدمك ودمي ودمك وتروني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فجعل له السدس من جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ما ورثهم ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال قال {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} فنسخ ما كان في عهد يتوارث به وصارت الموارث للذوي الأرحام 3.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر شخص کے ترکہ کے لئے وارث مقرر کر دیئے ہیں۔ اولاد و قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے سو تم انہیں ان کا حصہ دینا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (النساء: ۳۳)

امام ابن جریر نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دوسرے شخص سے (جس سے اس کی کسی قرابت نہیں ہوتی تھی) یہ عہد کرتا کہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہے تم میرے وارث ہو گے اور میں تمہارا وارث ہوں گا تم مجھ سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا پھر زمانہ اسلام میں اس کا چھٹا حصہ مقرر کر دیا گیا اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ورثہ میں ترکہ تقسیم کیا جاتا تھا پھر جب سورۃ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی:

(آیت) - واولوالارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله -- (الانفال: ۷۵)
ترجمہ: اور قرابت دار ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں۔

شرح

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس انسان کا مال اور ترکہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بنادئے ہیں پھر ان وارثوں کا بیان فرمایا وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت دار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد جس شخص سے کسی نے عہد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئی۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۳۴)
علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۲ھ لکھتے ہیں:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اس کی دیت ادا کرے گا اور اس کا وارث ہوگا تو اس کا دیت ادا کرنا صحیح ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسی وارث نہ ہو تو پھر وہ شخص اس کا وارث ہوگا۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۲۶)

علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں چار قول ہیں:

(۱) جاہلیت میں جو لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا وارث ہونے کا عہد کرتے اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں اور سورة انفال کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

(۲) اس سے وہ مہاتھ بن اور انصار مراد ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔

(۳) اس سے وہ لوگ ہیں مراد ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا بیٹا بنالیا کرتے تھے حالانکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے تھے پہلے قول کے متعلق امام شافعی امام مالک اور امام احمد کا یہ مذہب ہے وہ سورة انفال کی آخری آیت سے منسوخ ہو گیا۔

(۴) امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے البتہ عصباء اور ذوالارحام اس شخص پر مقدم ہیں جس سے عہد کیا وہ نہ ہوں تو اس کو عہد کرنے والے کی وراثت ملے گی۔

اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص سے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیر خواہی کا معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو پورا کرو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صرف ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہوتا تھا اس کے سوا نہیں ہوتا تھا اور اسلام نے اس کو مختصراً نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جبیر کا قول ہے اور یہ آیت محکم ہے۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۷۲)
امام مسلم بن حجاج قشیری ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام میں حلف نہیں ہے حلف صرف جاہلیت میں ہوتا تھا اور اسلام میں اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۲۵، مسند احمد ج ۴ ص ۸۳)

اس حدیث میں غیر شرعی باتوں پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دوسرے کا وارث بنانے پر حلف اٹھانے کی ممانعت

ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

ولاء ومالات کا بیان

قول باری تعالیٰ ہے (والذین عقدت ايمانكم فاتوههم نصيهم) رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو) طلحہ بن مسرف نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے اس قول باری کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ ایک مہاجر عقد موخات کی بنا پر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا، انصاری کے اپنے رشتہ دار اس کے وارث نہ ہوتے۔ پھر جب آیت (ولکل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرهون) نازل ہوئی تو یہ اول الذکر آیت میں ترکہ میں حصہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا، پھر حضرت ابن عباس نے اول الذکر آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ (فاتوههم نصيهم) کی صورت یہ ہے ایسے شخص کی مدد کی جائے، اسے سہارا دیا جائے، اس کے لیے وصیت کر جائے، جہاں تک اس کے وارث ہونے کی بات تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس قول باری کے سلسلے میں روایت کی ہے ایک شخص دوسرے شخص سے یہ عہد بیان کر لیتا ہے کہ ہم میں سے جو پہلے وفات پائے گا دوسرا شخص اس کا وارث ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من الیومئذین والہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیاء کم معروفاء) اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے۔ مومنین اور مہاجرین کے مگر ہاں تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اگر اپنے دوستوں کے لیے جن کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے وصیت کرنا چاہیں تو ان کے لیے میت کے تہائی ترکے سے ایسا کرنا جائز ہے۔

آیت میں مذکور معروف کے یہی معنی ہیں ابو بشر نے سعید بن جبیر سے اس قول باری کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے سے عہد و پیمان کرتا پھر اگر وہ مر جاتا تو وہ شخص اس کا وارث بن جاتا، حضرت ابو بکر نے بھی ایک شخص سے اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا اور اس کی موت پر اس کے وارث بن گئے تھے۔

سعید بن المسیب کا قول ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے متعلق ہے، جو لوگوں کو متنبی بنا کر انہیں اپن اور ثاقر اردیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کی جائے اور میراث کو اس کے حق دار رشتہ داروں اور عصبات کی طرف لوٹا دیا۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ہم نے سلف کے جو اقوال بیان کیے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عہد و پیمان اور مولات کی بنا پر میراث کے استحقاق کا حکم زمانہ اسلام میں بھی جاری رہا تھا۔

پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حکم قول باری (واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض من کتاب اللہ) کی بنا پر منسوخ ہو گئی لیکن اقربا کی عدم موجودگی میں یہ حکم اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلے تھا۔

موالی المولات یعنی عہد و پیمان کی بنا پر بننے والے حلیف اور دوستوں کی میراث کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور زفر کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہو اور پھر اس نے اس کے ساتھ

دوست کا عہد و پیمان کر لیا ہو تو اس کی موت پر اگر اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو اس کی میراث اس شخص کو مل جائے گی، امام مالک، امام شافعی، ابن شبرہ، سفیان ثوری اور اوزاعی کا قول ہے، کہ اس کی میراث مسلمانوں کو ملے گی، یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص دشمنوں کی سرزمین سے آکر کسی کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تو اس کی دلاء اس شخص کو حاصل ہوگی جس کے ساتھ اس نے موالات کیا۔ اور اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہو تو اس کی دلاء عادت المسلمین کے لیے ہوگی۔

لیث بن سعد کا قول ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو گویا اس نے اس کے ہی ساتھ عقد موالات کر لیا اور اس کی میراث اس کے لیے ہوگی اس کے سوا کوئی اور وارث موجود نہ ہو۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ آیت اس شخص کے لیے میراث کو واجب کرتی ہے جس کے ساتھ مرنے والے نے عہد و پیمان کا اس طریقے پر معاہدہ کیا تھا جو ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم جاری تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخصوص طریقے سے اس کا حکم دیا تھا۔

پھر یہ ارشاد ہوا، (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ذوی الارحام کو عہد و پیمان کرنے والے موالی سے بڑھ کر حق دار قرار دیا۔ اس لیے جب ذوی الارحام موجود نہ ہوں تو آیت کی رو سے میراث کا استحقاق ان موالی کے لیے واجب ہوگا۔

کیونکہ آیت نے وہ حق جو ان موالی کو حاصل تھا اسے ذوالارحام کی طرف ان کی موجودگی کی صورت میں منتقل کر دیا تھا، اگر ذوی الارحام موجود نہ ہوں تو اس صورت میں نہ تو قرآن میں اور نہ ہی سنت میں کوئی ایسا حکم موجود ہے جو اس آیت کے نسخ کا موجب بن رہا ہو۔

اس لیے اس آیت کا حکم ثابت اور غیر منسوخ ہے اور اپنے مقتضی کے مطابق قابل عمل ہے یعنی ذوالارحام کی عدم موجودگی میں موالی کے لیے میراث کا حکم ثابت اور جاری ہے حضور ﷺ سے بھی روایت موجود ہے جو ذوی الارحام کی عدم موجودگی میں اس حکم کے ثبوت و بقا پر دلالت کرتی ہے۔

ہمیں یہ روایت محمد بن بکر نے بیان کی، انہیں ابوداؤد نے، انہیں یزید بن خالد الریثی اور ہشام بن عمار الدمشقی نے، انہیں یحییٰ بن حمزہ نے عبدالعزیز بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مہب کو عمر بن عبدالعزیز سے زوایت کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے اس قبضہ بن ذہب سے بیان کیا اور انہوں نے تمیم الداری سے نقل کیا کہ انہوں نے حضور ﷺ سے پوچھا تھا کہ اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھوں اسلام سے آتا ہے، آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ اسے مسلمان کرنے والا یہ شخص اس کی زندگی اور موت دونوں حالتوں میں دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس سے قریب ہے، آپ کا یہ قول اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ شخص دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کی میراث کا حق دار ہے کیونکہ اس کی موت کے بعد ان دونوں کے درمیان صرف میراث کے اندر دلاء کی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور یہ چیز اس قول باری کے ہم معنی ہے، (وکل جعلنا موالی) یعنی ورثاء۔

اس کے متعلق ہمارے اصحاب کے قول کے مترادف اقوال حضرت عمر، حضرت ابن مسعود، حسن اور ابراہیم نخعی سے بھی مروی

ہے معمر نے زہری سے روایت کی ہے کہ ان سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا تھا جس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص سے عقد مولات کر لیا تھا آیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، زہری نے فرمایا تھا کہ، کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت تو حضرت عمر نے بھی دے دی تھی۔

قائد نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی مردہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا ہو وہ اس شخص کے جرائم کا تاوان ادا کرے گا اور اس کی میراث اس مردہ کے لیے حلال ہو جائے گی، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کا قول ہے کہ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے ہاتھ پر دشمنوں یا مسلمانوں کی سرزمین میں ایمان لے آیا ہو تو اس کی میراث اسے ملے گی، جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا تھا۔ ابو عامر انصاری نے ابن جریج سے انہوں نے ایاز بن مرثد سے اور انہوں نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضور نے حکم نامہ تحریر کیا تھا کہ (علی کل یمن عقیلہ) ہر قبیلے یا مردہ پر اس کے افراد کے کیے ہوئے جرائم کی دیتوں اور تاوانوں کی ادائیگی کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے (لا یتولی مولیٰ قوہ الا بائذہم) کسی قوم کے ساتھ مولات رکھنے والا ان کی اجازت کے بغیر کسی سے رشتہ مولات قائم نہ کرے) اس ارشاد کی دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اول، مولات کا جواز کیونکہ آپ کا ارشاد (الا بائذہم) اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی اجازت سے ہونے والے مولات کے جواز کا آپ نے حکم دے دیا۔

دوم یہ کہ رشتہ مولات کرنے والا دلاء کے لیے کسی اور رخ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے ناپسند فرمایا ہے تاہم اگر پہلوں کی اجازت سے ہو تو اس میں کوئی کراہت اور حرج کی بات نہیں۔

یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس بارے میں حضور ﷺ کی مراد صرف دلاء مولات کی صورت ہے کیونکہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آزادی دینے کی بنا پر حاصل ہونے والی دلاء یعنی دلاء عتاقہ میں کسی اور کی طرف منتقل ہو جاتا جائز نہیں ہوتا اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے (الولاء لحمد کلہیہ النفس) دلاء کی قربت بھی نسب کی قربت کی طرح ہے) اگر کوئی شخص اس روایت سے استدلال کرے جو عیسیٰ بن بکر نے بیان کی، انہیں الوداد دے، انہیں عثمان بن ابی شیبہ نے، انہیں محمد بن بشر، ابن نمیر اور ابوالاسانہ نے ذکر کیا ہے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

(الا حلف فی الاسلام واما حلف کلان فی الجاہلیۃ لہ یزیدہ الاسلام الاشدہ)، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی معاہدہ ہوا تھا، اسلام نے اور بھی مضبوط کر دیا ہے) یہ روایت زمانہ اسلام میں معاہدہ کے بطلان اور اس کی بنا پر آپس کے تواریث کی ممانعت کی موجب ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ حضور ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں ہونے والے معاہدوں کی طرز کے معاہدوں کی زمانہ اسلام میں نفی کر دی ہو، اس لیے زمانہ جاہلیت میں اس طرز کا جو معاہدہ ہوتا اس میں ایک شخص دوسرے سے یہ کہتا میرا گراتا میرا گراتا ہے، میرا خون تیرا خون ہے، تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا وارث ہوں گا۔ اس طرز کے معاہدے میں بہت کی ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے مثلاً اس میں یہ شرط ہوتی کہ ہر ایک دوسرے کا ساتھ دے گا اس کی

خطر اپنا خوب نہائے گا، اور جس چیز کو گرائے گا اسے بھی گرائے گا، اس طرح جائز ناجائز ہر کام میں اسکی مدد کرے گا، شریعت نے اس قسم کے اس معاہدے کو باطل قرار دیا ہے اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت اور معونت واجب کردی ہے یہاں تک کہ ظالم سے اس مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے اور قربابت یا غیر قربابت کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے۔

پنانچہ ارشاد باری ہے (یا ایہا الذین امنوا کو فواقوامین بالقیسط... تا... ان تعدلوا) اے ایمان والو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زحمت و تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے کہ تم اس کا لحاظ کرو، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔

اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں اور جانب یعنی غیر رشتہ داروں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں ان سب کو یکساں درجے پر رکھنے کا امر کیا اور اس طرح زمانہ جاہلیت کے اس طریق کار کو باطل کر دیا جس کی رو سے غیر کے مقابلے میں حلیف اور رشتہ دار کی معونت اور نصرت ضروری ہوتی تھی خواہ یہ حلیف یا رشتہ دار ظالم ہوتا یا مظلوم، اسی طرح حضور ﷺ کا بھی ارشاد ہے (انصر اخاک اللہ ظالمیا و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم) صحابہ نے عرض کیا کہ بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد اور معونت کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اسے مدد دینے کی بات کے کوئی معنی ہیں؟۔

اس پر آپ نے ارشاد فرمایا (ردہ عن انظلمہ فذلک معونۃ منک، اسے ظلم کرنے سے روک دینا یعنی اسے اس کام سے روک دو تمہاری طرف سے یہ اس کی مدد ہوگی) جاہلیت کے معاہدے میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ایک شخص کی موت پر اس کی اقربا اس کے ترکہ کے وارث نہیں ہوتے بلکہ اس کا حلیف وراثت ہوتا۔

حضور ﷺ نے اپنے قول سے اسلام میں ایسے معاہدے کی نفی کر دی جس میں فریق آخر کے دین و مذہب اور معاملے کے جواز اور عدم جواز کا لحاظ کیے بغیر ہر حالت میں اس کی مدد کرتا اور اس کا دفاع کرتا ضروری ہوتا، اس کے بالقابل آپ نے احکام شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور ان باتوں کی پیروی سے روک دیا جو حلیف ایک دوسرے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ حلیف مرنے والے کی میراث کا اس کے اقرباء سے بڑھ کر حق دار ہوتا ہے حضور کے ارشاد (لا حلف فی الاسلام) کے یہ معنی ہیں۔ آپ کے ارشاد کے دوسرے حصے (وایما حلف کان فی الجاہلیۃ لم یزدہ الاسلام) میں یہ احتمال ہے کہ اسلام نے ایسے معاہدے سے روکنے اور اس کا ابطال کرنے میں اور زیادہ شدت اور سختی سے کام لیا ہے۔ گو آپ نے یوں فرمایا کہ جب اسلام میں حلف کا کوئی جواز نہیں حالانکہ اس میں مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے تعاون کی صورت موجود ہے تو جاہلیت کے زمانے میں کیے گئے معاہدے کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے۔

آیا مکمل جائیداد کی وصیت لا وارث شخص کر سکتا ہے؟

اصحاب کا اسی جیسا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری جائیداد کی وصیت کر جاتا ہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اس کی یہ وصیت درست ہے، ہم نے گزشتہ ابواب میں اس کی وضاحت بھی کی ہے اس کی دلیل ہے کہ جب ایک شخص کے لیے عقد موالات کی بنا پر اپنی میراث غیر کو دے دینے اور بیت المال سے اسے دور رکھنے کی اجازت ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ جس کے لیے چاہے اس بات کی وصیت کر جائے کہ میری موت کے بعد یہ میراث اسے دے دی جائے۔

کیونکہ دو شخصوں کے درمیان موالات کا قیام اور اثبات عقد موالات اور اس کے ايجاب کے ذکر لیے ہوتا ہے اور جب تک کسی نے دوسرے کے کسی جرم کا جرمانہ نہ بھرا ہو اس وقت تک اسے اپنی ولا و منتقل کر لینے کی گنجائش ہوتی ہے اس طرح یہ ولاء وصیت کے مشابہ ہوگی جو وصیت کرنے والے کے قول اور اس کے ايجاب سے ثابت ہوتی ہے اور وہ جب چاہے اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے۔

البتہ ولاء ایک بات میں وصیت سے مختلف ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وصیت کی صورت میں اگرچہ متعلقہ شخص مرنے والے کی جائیداد اس کے وصیت والے قول کی بنا پر لیتا ہے لیکن اس کا یہ لینا میراث کے طور پر ہوتا ہے۔

آپ نہیں دیکھتے کہ اگر میت کا ایک رشتہ دار چھوڑ کر مر جائے تو وہ موالات کے مقابلے میں اس کی میراث کا زیادہ حق دار ہوگا لیکن تہائی ترکہ میں اس کی حیثیت اس شخص کی طرح نہیں ہوگی جس کے لیے کسی نے اپنے مال کی وصیت کی ہو اور اس صورت میں اسے اس کے مال کا تہائی حصہ دے دیا جائے گا، بلکہ موالی الموالات کو تو وارث موجود ہونے کی صورت میں مرنے والے کے ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، خواہ یہ وارث اس کا رشتہ دار ہو یا اسے آزادی دینے والا آقا ہو۔

اس طرح موالات کی بنا پر حاصل ہونے والی ولاء، ایک صورت میں وصیت بالمال کے مشابہ ہے جب یعنی جب مرنے والے کا کوئی وارث موجود نہ ہو، تو ایک صورت میں سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے درج بالا طور میں بیان کر دیا ہے۔ واللہ اعلم۔
(احکام القرآن، سورہ نساء، بیروت)

معاهد سے لڑنے اور نسخ حکم کا بیان

وعن قوله عز وجل: [لَا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِمَّا قُتِلَ أَوْ جَاءَهُمْ حَصْرٌ ضَرْبٌ مِنْهُمْ] إِلَى قَوْلِهِ [وَأَلْفُوا لَهُمْ مِمَّا جَعَلَ اللَّهُ كَيْفَ يُؤْمِنُ بِكُمْ إِنْ لَمْ يَنْصَرِكُمْ بَشَرٌ مِنْكُمْ]

ثم نسخ بعد ذلك في براءة نبي إلى كل ذي عهد عهدة ثم أمر الله عز وجل: لبيہ صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [فَأَقْصِرْ لِحِمَمِهِمْ] كَيْفَ يُؤْمِنُ بِكُمْ إِنْ لَمْ يَنْصَرِكُمْ بَشَرٌ مِنْكُمْ [وَأَلْفُوا لَهُمْ مِمَّا جَعَلَ اللَّهُ كَيْفَ يُؤْمِنُ بِكُمْ إِنْ لَمْ يَنْصَرِكُمْ بَشَرٌ مِنْكُمْ]

المعاص 108، ابن سلامہ 38، مسی 191، ولید قول قتادة ابن الجوزی 203، العنایتی 44، ابن الجوزی 94

ما سوا اس کے کہ وہ اس قول تک پہنچ جائیں جس (قوم) کے قہار کے درمیان معاہدہ ہو یا وہ قہار سے پاس اس حال میں آئیں کہ قہار سے ساتھ لانے سے ان کے دل شک آجھتے ہوں یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان قوم پر مسلط

کردیتا جس بیشک وہ تم سے لڑتے، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں۔ اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچا جس تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف (لڑنے کا) کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ (النساء، 90)

اس کے بعد سورت برات کی اس آیت کے سبب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں رہو گھات کی جگہ بنو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ (التوبہ، 5)

اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ مشرکین سے جہاد کریں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اللہ

شرح

ابوداؤد نے اپنی تاریخ میں وابن المنذر وابن المنذر وابن ابی حاتم والبخاری نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت - الا الذین یصلون الی قومہم بہینکھ - کے بارے میں روایت کیا کہ اس کو منسوخ کر دیا سورۃ براءہ کی آیت - فاذا انسלخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم - نے۔

اس سورت میں اس آیت کو آیت قتال و سیف، یعنی، فاقتلوا المشرکین - والا یہ سے منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منسوخ نہیں۔ تو اب جو ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ ملحق ہو جائیں وہ بھی اس حکم میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے لیکن جنہوں نے کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہ کیا ہو اور نہ ہی معاہدہ کرنے والوں سے ملحق ہوئے صرف مسلمانوں سے قتال نہ کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھے گئے ان کے حق میں یہ آیت، آیت قتال سے منسوخ قرار دی جائے گی۔ (تفسیر اشرفی، لاہور)

امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ (۱) ابن ابی شیبہ وابن ابی حاتم وابن مردودہ والبخاری نے دلائل میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدلی نے ان کو بیان کیا کہ جب نبی ﷺ بدر اور احد والوں پر غالب ہو گئے اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو سراقہ نے کہا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی کہ آپ ﷺ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری قوم بنوں مدینہ کی طرف بھیج رہے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کو نعمت کی قسم دیتا ہوں صحابہ نے کہا کہ آپ رک جائیں آپ نے فرمایا ان کو بلا لو وہ کیا چاہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جبکہ میں چاہتا ہوں آپ انہیں اس حال میں رہنے دیں اگر آپ ان کی قوم مسلمان ہو گئی تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ ان پر اپنی قوم کے دلوں کی وجہ سے سخت نہ ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے خالد کا ہاتھ پکڑ اور فرمایا اس کے ساتھ جاؤ تو ایسا ہی کرو جو وہ چاہتا ہے تو خالد نے ان سے صلح کر لی اس بات پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ نے خالد کا ہاتھ پکڑ اور فرمایا اس کے ساتھ جاؤ تو ایسا ہی کرو جو وہ چاہتا ہے تو خالد نے ان سے صلح کر لی اس

بات پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اگر قریش اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے اور جو لوگ مدینہ کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کے عہد میں شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لفظ آیت "وہووا مسلمون" سے لے کر "الا الذین یصلون الی قومہم بینکم وبینہم میثاق" تک پس جو آدمی ان کی طرف ملتا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے عہد میں ہوتا تھا۔

عہد شکنی اسلام میں حرام ہے

(۲) ابن جریر وابن ابی حاتم نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ آیت "الا الذین یصلون الی قومہم بینکم وبینہم میثاق" کے بارے میں روایت کیا کہ جب وہ اپنے کفر کو ظاہر کریں تو ان کو قتل کر دو جہاں ان کو پاؤ اگر کوئی ان میں سے ایسی قوم میں داخل ہو جائے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو ان کو پناہ دو جیسے کہ تم نے اہل ذمہ کو پناہ دی۔

عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحااس نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت "فان اعتزلوکم" (اس حکم کو) منسوخ کر دیا سورۃ توبہ کی آیت "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم" نے۔
ابن جریر نے حسن اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اس آیت (کے حکم) کو براہ الی آیت نے منسوخ کر دیا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ نساء، ہیروت)

ومن سورة المائدة

سورت مائدہ سے ناخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة المائدة:

سورة المائدہ قرآن کی مجید کی ترتیب صحیف کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے قراء کو فہم کے نزدیک اس میں ایک سو تیس آیتیں ہیں ہمارے پاس جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان میں ایک سو تیس آیتیں ہی لکھی ہوئی ہیں اور جازمین کے نزدیک اس میں ایک سو بائیس آیتیں ہیں اور بصرین کے نزدیک اس میں ایک سو تیس آیتیں ہیں۔ یہ اختلاف صرف آیتوں کے گنتی کی وجہ سے ہے ورنہ سب کے نزدیک سورة المائدہ کی وہی آیتیں ہیں جو اس میں درج ہیں البتہ بعض کے نزدیک یہ آیتیں ایک سو تیس ہیں بعض کے نزدیک ایک سو بائیس اور بعض کے نزدیک ایک سو تیس آیتیں ہیں اور اس میں بالاتفاق سولہ رکوع ہیں۔

سورت کا نام:

اس سورت کا نام المائدہ ہے کیونکہ اس کی دو آیتوں میں المائدہ (کھانے کا خوان) کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں:
 (آیت) "اذ قال الحواریون یعیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء"
 (المائدہ: ۱۱۲)

ترجمہ: جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے! کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان اتار سکتا ہے۔
 (آیت) "قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لا ولینا و اخرنا
 و یة منك" (المائدہ: ۱۱۴)

ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی: اے اللہ ہمارے رب! ہم پر آسمان سے (کھانے کا) خوان نازل فرما تاکہ (اس کے) نزول کا دن) ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔

ڈاکٹر وحید دہلوی نے لکھا ہے اس سورت کا نام سورة العقود اور سورة المستندہ بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورة المائدہ اللہ کی ملکوت میں مستندہ کہلاتی ہے۔ کیونکہ یہ سورت اپنے اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں سے نجات دیتی ہے (التفسیر البصیر، ج ۶، ص ۶۰)۔ ہمیں اس روایت کا مائدہ نہیں مل سکا۔

قاضی ابوالخیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے شافعی مثنوی ۶۸۵ھ لکھے ہیں: نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورة مائدہ کو پڑھا اس کو دس نیکیوں کا اجر دیا جائے گا اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے درجہات بلند کیے جائیں گے اور یہ درجہات ہر شخص پر ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے برابر ہوں گے۔

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں: قاضی فیضاوی نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے یہ موضوع ہے۔ امام ابن الجوزی نے اس حدیث کو حضرت ابی کی روایت سے نقل کر کے لکھا ہے یہ موضوع ہے۔ (عنایۃ القاضی ج ۳ ص ۳۰۷ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۲۸۳ھ)

زمانہ نزول:

سورۃ المائدہ مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیتیں حدیبیہ سے لوٹنے وقت مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں عمرہ اور حج کے آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں ۶۷ میں رسول اللہ ﷺ چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مگر مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ گاؤں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ اس مقام پر کفار نے مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا اور حسب ذیل شرائط پر صلیح کی:

(۱) مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

(۲) اگلے سال عمرہ کرنے آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

(۳) ہتھیار لگا کر نہ آئیں۔ صرف تلوار ساتھ لائیں وہ بھی نیام میں ہو اور نیام بھی تھیلے میں ہو۔

(۴) مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں نہ جا۔ چاہے تو اس کو نہ روکیں۔

(۵) کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔

(۶) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔ (صحیح البخاری ج ۳، رقم

الحدیث: ۲۶۹۹، ۲۷۰۰، ۲۷۰۱، صحیح مسلم ج ۳، رقم الحدیث: ۱۷۸۴، ۱۷۸۳، سل الہدی والرشاد ج ۵، ص ۵۲، ۵۱)

سات ہجری کو مسلمانوں نے عمرۃ القضاء کیا اور نو ہجری میں مسلمان فرنیٹ حج کے بعد پہلی بار حضرت ابوبکر کی قیادت میں حج کے روانہ ہوئے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو عمرہ اور حج کے آداب احکام بتائے جاتے۔ کافروں کے بہت سے قبائل مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں سے گزر کر حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور زیارت بیت اللہ سے روک دیا تھا، کہیں مسلمان بھی کافروں کو زیارت حرم سے نہ روک دیں۔ اس لیے ان کو اس معاملہ میں بھی ہدایت دینی تھی۔ سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیات میں اسی نوع کا مضمون بیان فرمایا ہے۔

اے ایمان والو! اپنے عہد پورے کرو تمہارے لیے ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ماسوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بیشک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گھوں میں (قربانی کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے

مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اسکاے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا۔ تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ (المائدہ: ۲-۱)

ان آیات سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ صلیح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی اس کی بعض جتہ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا: اے امیر المومنین! آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل تو ہم اس دن کو عید مناتے، آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا (آیت) "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا"۔ (المائدہ: ۳)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ کون سے دن نازل ہوئی تھی؟ اور کس مقام پر نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۴۰۵۰، صحیح مسلم ج ۴، رقم الحدیث: ۳۰۱۷، سنن ترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۵۴، سنن نسائی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۰۲، سنن کبریٰ للنسائی ج ۶، رقم الحدیث: ۱۱۱۳۷، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۵، ص ۱۱۸)

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا (آیت) "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا"۔ (المائدہ: ۳) اور ان کے پاس ایک یہودی تھا۔ اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے اور حدیث ابن عباس صحیح ہے۔ (سنن ترمذی ج ۵، رقم الحدیث: ۳۰۵۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں میرے نزدیک امام بخاری نے اس حدیث میں اشارہ پر اکتفاء کیا ہے ورنہ امام اسحاق کی قبیلہ سے روایت میں یہ تصریح ہے کہ یہ روایت جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے اور الحمد للہ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید ہیں اور اسی طرح امام ترمذی کی آیت میں ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن عید میں۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۱۰۵، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۹۷۰ء)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان کرتے ہیں امام احمد ترمذی نے سند حسن کے ساتھ اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ابن مردویہ نے اور امام بیہقی نے اپنی "سنن" میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الفتح ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی "مسند" میں امام بغوی نے اپنی "نعم" میں امام ابن مردویہ نے اور امام بیہقی نے "لائس النبوة" میں ام عمرو بنت عیس، سے اور انہوں نے اپنے عم محترم سے روایت کیا ہے

کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں جا رہے تھے تو سورۃ المائدہ نازل ہوئی اور اس کے نقل سے آپ کی اونٹنی غضباً کا شانہ ٹوٹ گیا۔ امام ابو عبید نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مکہ اور مدینہ کے درمیان جتہ الوداع میں سورۃ المائدہ نازل ہوئی اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اس کا شانہ ٹوٹ گیا اور نبی ﷺ اس سے اتر گئے۔ امام سعید بن منصور اور امام ابن المنذر نے ابویسرہ سے روایت کیا ہے کہ جو سورت آخر میں نازل ہوئی وہ المائدہ ہے اس میں مزہ فراغ ہے۔

امام فریابی اور امام ابن المنذر نے ابویسرہ سے روایت کیا ہے کہ المائدہ میں اٹھارہ ایسے فراغ ہیں جو کسی اور سورت میں نہیں ہیں اور اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

امام احمد امام نسائی امام ابن المنذر اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے جبیر! کیا تم المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! حضرت عائشہ نے فرمایا یہ آخری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو طلال ہے تو اس کو حلال سمجھو اور اس میں جو حرام ہے تو اس کو حرام سمجھو (الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۲، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ان احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات تک یعنی ۷ھ سے ۱۰ھ تک سورۃ المائدہ کے نزول کا زمانہ ہے۔

مشرکین کا بخش ہونا اور حکم نسخ کا بیان

﴿مَنْ عَنِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا

فَنَسَخَهَا بَرَاءةً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَنْ كَانَ مُشْرِكًا فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} وَأَمَّا جَدُّ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {لَأَنفَا الْمُشْرِكُونَ} فَتَحَسَّ فَلَا يَفْزُؤُا الْمُنْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ هَذَا} وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي حَجَّ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَادَى عَلِيٌّ فِيهِ بِالْأَذَانِ بِعَنْيَ بِالْأَذَانِ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُورَةَ بَرَاءةٍ.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں (قربانی کی علامت کے) پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور تمہیں اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت مزا دینے والا ہے۔ (المائدہ ۲)

یہ مذکورہ آیت سورت توبہ کی اس آیت کے سبب منسوخ ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! تم مشرک محض بنجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو غریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک اللہ بے حد جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ (توبہ: 28)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں درآں حالیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (توبہ: 17)

جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عام اعلان فرمایا اور ان پر سورت توبہ کی آیت پڑھی۔

شرح

جس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو اس سال حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پھر اس کے اگلے سال جب نبی ﷺ نے حج کیا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔

آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں اختلاف:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ کسی شخص کو بیت اللہ کے ساتھ سے منع کریں یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں خواہ وہ مومن ہو یا کافر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(آیت)۔ یا ایہا الذین امنوا انما البشر کون نجس فلا یقریوا المسجد المحرام بعد عامہم ہذا۔ (التوبہ: 2۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمام مشرک محض ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔

(آیت)۔ ما کان للبشر کین ان یعبروا مسجد اللہ شہدین علی انفسہم بالکفر۔ (التوبہ: 1۷)

ترجمہ: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں درآں حالیکہ وہ اپنی جانوں کے کفر پر گواہ ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے منع فرمایا۔

قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہوتا اور ہدی کے گلے میں قتادہ ڈالتا تو کوئی شخص اس پر حملہ نہ کرتا ان دونوں میں مشرک کو بیت اللہ میں جانے سے منع نہیں کیا جاتا تھا اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں میں اور بیت اللہ کے پاس قتال نہ کریں حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

(آیت)۔ فاقتلوا البشر کین حیث وجدتموہم (التوبہ: ۵)

ترجمہ: سو مشرکین کو جہاں پاؤں کر دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا:

مجاہد نے یہ کہا ہے: کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے اور ان مہینوں

میں قتال بھی کرتے تھے اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو حرام کر دیا، سو اس آیت میں حکم منسوخ نہیں ہوا۔
امام ابن جریر نے لکھا ہے: کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کے خلاف سال کے تمام مہینوں میں قتال کرنا جائز ہے، خواہ وہ حرمت والے مہینے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر مشرک اپنے گھلے میں حرم کے تمام درختوں کی چھال بھی ڈال لے، تب بھی اس کا یہ فعل اس کے لیے قتل سے پناہ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس سے پہلے اس نے مسلمانوں سے پناہ نہ حاصل کر لی ہو یا کوئی معاہدہ نہ کر لیا ہو۔ (جامع البیان ج ۶ ص ۸۳۔ ۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے لکھا ہے جو علماء اس آیت کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ اس آیت میں تخصیص کے قائل ہیں۔ ان میں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ جو مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے قصد کے لیے روانہ ہوں ان کی حدی کو لوٹنا اور ان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ شعائر اللہ کو حلال نہ کرو۔ اور شعائر اللہ کا اطلاق مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کی عبادتوں ہی کے لائق ہے، نہ کہ کفار کی قربانیوں کے اور اس آیت کے آخر میں فرمایا: جو لوگ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ بھی مسلمانوں کے لائق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ابتداء مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، کفار کو شامل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی۔

ابو مسلم اصفہانی نے یہ کہا: کہ اس آیت کے عموم میں وہ کافر داخل تھے جو نبی کریم ﷺ کے عہد میں تھے اور جب سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد ان سے معاہدہ ختم کر دیا گیا، تو اب وہ کافر اس آیت کے عام حکم میں داخل نہیں رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تمام مشرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اور اگر تم نافر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عنقریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بیشک اللہ بے حد جاننے والا، بہت حکمت والا ہے (التوبہ: ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ۹ ہجری کے بعد کافروں اور مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرما دیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے یا کسی مسجد میں بھی مشرکوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے اور یہ کہ مشرکین کی صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یا یہ ممانعت کسی قید کے ساتھ مقید ہے، اس میں فقہاء کے حسب ذیل مسالک ہیں:

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ:

امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ کفار کو صرف مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا، اور امام مالک کے نزدیک ان کو تمام مساجد میں دخول سے منع کیا جائے گا اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسجد حرام میں دخول سے منع کیا جائے گا نہ کسی اور مسجد سے، اس آیت کے صریح الفاظ سے امام ابوحنیفہ کا مذہب باطل ہے اور اس آیت کے

مفہوم مخالف سے امام مالک کا قول باطل ہے: ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کفار کو مسجد میں دخول سے نہ منع کیا جائے لیکن اس صریح نص قطعی کی وجہ سے ہم نے اس اصل کی مخالفت کی اور کفار کو مسجد میں دخول کی اجازت دی اور مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں ہم نے اصل پر عمل کیا اور ان مساجد میں کفار کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ:

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں: اہل مدینہ (مالکیہ) نے کہا کہ یہ آیت تمام مشرکین اور تمام مساجد کے حق میں عام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اعمال کو یہی حکم لکھوا یا تھا اور اس حکم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ (النور: ۳۶) اللہ کے ان گھروں میں، جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اور کفار کا مساجد میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی مساجد کے بلند کرنے کے منافی ہے اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے: "ان مساجد میں پیشاب کرنا یا کسی قسم کی کوئی اور نجاست ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور کافران نجاستوں سے خالی نہیں ہے (یعنی وہ استنجہ کرتا ہے نہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں مسجد کو حائض اور جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا، اور کافر جنبی ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما الشکرون نجس (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں، اب یا تو یہ نجس العین ہیں یا حکماً نجس ہیں اور ہر صورت میں ان کو مساجد سے منع کرنا واجب ہے کیونکہ منع کرنے کی علت "نجاست" ان میں موجود ہے اور مساجد میں حرمت موجود ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ:

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: حرم میں ذمیوں کا داخل ہونا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما المشرکون نجس فلا یقرؤوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا۔ (التوبہ: ۲۸) مشرکین نجس ہیں تو اس سال کے، بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔

غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مجوسی مسجد میں داخل ہو کر منبر پر بیٹھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منبر سے اتار کر مارا اور مسجد کے دروازوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کی اجازت سے ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی صحیح مذہب ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے اہل طائف کا وفد نبی ﷺ کے پاس آیات تو آپ ﷺ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور سعید بن مسیب نے کہا کہ ابوسفیان حالت شرک میں مدینہ کی مسجد میں آتے تھے اور نبی ﷺ کے سامنے عمر بن وہب آپ ﷺ کو قتل کرنے کے ارادہ سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے (اور جب نبی ﷺ نے ان کو بتادیا کہ تم کس ارادہ سے آئے

ہو) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ کافروں کا کسی صورت میں بھی مسجد میں دخول جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ان کے پاس ایک مکتوب تھا جس میں غمال کا حساب لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے لکھنے والے کو لاؤ تا کہ وہ اس کو پڑھ کر سناے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ نصرانی ہے، اس اثر میں دلیل ہے کہ کافروں کا مسجد میں داخل نہ ہونا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشہور و معروف اور مقرر ہے، نیز جنابت، حیض اور نفاس کا حدث مسجد میں دخول سے مانع ہے تو شرک کا حدث بطریق اولیٰ مانع ہوگا۔ (المغنی ج ۹ ص ۲۸۷-۲۸۶، دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ:

علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے، امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، البتہ ذی کسی ضرورت کی بناء پر مسجد میں جا سکتا ہے، مثلاً کسی مقدمہ کی پیروی کے لیے حاکم کے پاس مسجد میں جا سکتا ہے، اور ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) نے یہ کہا ہے کہ ذی کے لیے تمام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، اور اس آیت کے دو حمل ہیں: اول یہ کہ یہ آیت غیر ذی شرکین کے لیے ہے جو مشرکین عرب ہیں، ان کو مکہ مکرمہ اور تمام مساجد میں دخول سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ذی نہیں ہو سکتے ان کے لیے صرف دوراستے ہیں۔

اسلام یا تلو اور! دوسرا حمل یہ ہے کہ اس آیت میں شرکین کو حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تو اس سال حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، پھر اس کے اگلے سال جب نبی ﷺ نے حج کیا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا اور اس معنی پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تو اگر تم کو تنگ دستی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔" اور تنگ دستی کا خوف اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ حج کے موسم میں بکثرت لوگ حج کے لیے آتے تھے اور اہل مکہ ان سے تجارت اور خرید و فروخت کے ذریعہ نفع اٹھاتے تھے اور جب کہ مشرکین کو حج پر آنے سے روک دیا گیا تو اہل مکہ کی تجارت میں کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ فرمایا کہ غریب اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اس معنی کی مزید تائید اس بات سے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ مشرکین کو عرفات اور مزدلفہ میں وقف کرنے اور حج کے تمام افعال سے منع کیا جائے گا خواہ وہ افعال مسجد میں نہ کیے جاتے ہوں، اور ذمیوں کا ان جگہوں میں جانا منع نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکین کو حج کرنے سے منع کیا گیا ہے اور حج کے بغیر مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا گیا، نیز اس آیت میں مسجد حرام کے قریب جانے کی ممانعت ہے مسجد حرام میں جانے کی ممانعت نہیں ہے اور مسجد حرام کے قریب جانا حج کے لیے جانے سے متفق ہو سکتا ہے۔

حماد بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ جب ثقیف کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو نجس لوگ ہیں! رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کی نجاست زمین پر نہیں لگتی ان کی نجاست ان میں ہی رہتی ہے اور زہری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان زمانہ کفر میں نبی ﷺ کی مسجد میں داخل ہوا تھا البتہ ان کا مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وہ (غیر ذی مشرک) مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔“

علامہ ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ ثقیف کا وفد نبی ﷺ کے پاس (اٹھ ہجری میں) فتح مکہ کے بعد آیا تھا اور یہ آیت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر گئے تھے، نبی ﷺ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور یہ خبر دی کہ کفار کی نجاست ان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی اور ابوسفیان فتح مکہ سے پہلے صلح کی تجدید کے لیے آئے تھے وہ اس وقت مشرک تھے اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا تقاضا صرف مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت ہے اور یہ آیت کفار کو باقی مساجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زید بن یثیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کے حکم سے یہ ندا کی کہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کے ساتھ روایت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں کوئی مشرک حج کے لیے داخل نہیں ہوگا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث میں یہ روایت ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس حدیث میں حج کے لیے حرام میں دخول سے ممانعت ہے اور شریک نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، البتہ کسی ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے۔“ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ضرورت کی وجہ سے غلام یا باندی کا مسجد حرام میں دخول جائز قرار دیا ہے اور حج کے لیے اجازت نہیں دی اور یہ اس پر دلیل ہے کہ آزاد ذمی بھی ضرورت کی وجہ سے مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں کسی بھی آزاد اور غلام میں فرق نہیں کیا اور حدیث میں غلام اور باندی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ عام طور پر حج کے لیے نہیں جاتے اور امام عبدالرزاق نے سورۃ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے تھے البتہ غلام یا کوئی ذمی شخص ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ (تفسیر عبدالرزاق، رقم الحدیث: ۱۰۶۹)۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۸۹-۸۸، مہطووعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

علامہ محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں: امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس آیت میں مشرکین کو حج اور عمرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو اس سال (یعنی نو ہجری) کے بعد سے متعید کیا ہے اور جو کام سال بہ سال کیا جاتا ہے وہ حج یا عمرہ ہے۔

اگر مشرکین کو مسجد میں مطلقاً داخل ہونے سے منع کرنا مقصود ہوتا تو اس سال کے بعد کی قید لگانے کی ضرورت نہ تھی اور دوسری

دلیل یہ ہے کہ مشرکین کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جانے سے ممانعت کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے "اور اگر تم کو تکب دینی کا خوف ہو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ عنقریب تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا" اور تن دینی کا خوف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ مشرکین کو حج کے لیے آنے سے روک دیا جائے، کیونکہ حج کے موقع پر مشرکین کے آنے سے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فائدہ ہوتا تھا اور ان کے نہ آنے سے اس تجارت کے منقطع ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے امام اعظم کے نزدیک مشرکین اہل ذمہ کا مسجد حرام اور دیگر مساجد میں دخول جائز ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۷۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں: امام شافعی وغیرہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لا یقر بوا المسجد الحرام "مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں" سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نئی ٹکونی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں مسجد حرام کے قریب جانے کا فعل پیدا نہیں کرے گا، اور یہ منقول نہیں ہے کہ اس ممانعت کے بعد مشرکین میں سے کسی نے برہنہ ہو کر حج یا عمرہ کیا ہو، اور اس نئی ٹکونی اس لیے قرار دیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک کفار احکام فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۴۱-۳۴۰، مطبوعہ استنبول، ج ۵ ص ۲۴۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں۔ درآنحالیکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (التوبہ: ۱۷)

تعمیر کا معنی: عمر الدار کا معنی ہے مکان تعمیر کرنا اور عمر المنزل کا معنی ہے گھر بسانا اور آباد کرنا۔ (المفردات ج ۲ ص ۵۹۶، بیروت) انما یصلح مساجد اللہ (التوبہ: ۱۸) میں اس کا معنی ہے تعمیر کرنا یا زیارت کرنا۔ (المفردات ج ۲ ص ۵۹۶)

عمارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے اس کی مرمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی اور آرائش و زیبائش کرنا، اس میں روشنی کا انتظام کرنا۔ اور مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو نیا دی باتوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدبیریں میں مشغول رہا جائے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۶۷۸، مطبوعہ المدینۃ المنورہ)

علامہ ابوبکر احمد بن علی جصاص حنفی رازی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں: مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں: ایک معنی ہے مسجد کی زیارت کرنا اور اس میں رہنا اور دوسرا معنی ہے مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا ہو اس کو نیا بنانا۔ کیونکہ اعتمر اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی اور اس سے لفظ عمرہ ماخوذ ہے کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہو اور مسجد میں ہی رہتا ہو اس کو عمر کہتے ہیں، پس اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے اور مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۸۷، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: تعمیر، عمارت سے بنا ہے اور مسجد کی عمارت کی دو قسمیں ہیں: (۱) مسجد میں بکثرت آنا جانا اور مسجد کو لازماً پکڑ لینا (۲) مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا۔ اگر دوسرا معنی مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اس لیے اس کا معظم ہونا واجب ہے اور کافر مسجد کی اہانت کرتا ہے اور اس

کی تعظیم نہیں کرتا، نیز کافر حکماً نجس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مشرکین محض نجس ہیں۔ (التوبہ: ۲۸) اور مسجد کی تطہیر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور مسجد ہونا مسجد کو نجاست کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ (البقرہ: ۱۲۵) نیز کافر نجاستات سے احتراز نہیں کرتا اور اس کا مسجد میں داخل ہونا مسجد کو نجاست سے متلوہ نے کاموجب ہے نیز کافر کا مسجد میں داخل ہونا بعض اوقات مسلمانوں کی عبادت میں خلل اور فساد کا موجب ہوگا۔ نیز کافر کا مسجد کی مرمت کرنا مسلمانوں پر کافر کے احسان کا موجب ہوگا اور کافر کو مسلمان پر احسان کرنے کا موقع دینا جائز نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶، ۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: درآسمان ایک وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، کیونکہ جب تم کسی عیسائی سے پوچھو تمہارا کیا مذہب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور یہودی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں۔ ستارہ پرست یا آتش پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں ستارہ پرست ہوں یا آتش پرست ہوں اور بت پرست سے پوچھو تو وہ کہے گا میں بت پرست ہوں۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں مذاہب فقہاء:

فقہاء حنبلیہ کے نزدیک کافر کا کسی جگہ کو عبادت کے لیے وقف کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔ علامہ ابو عبد اللہ شمس الدین مقدسی متوفی ۷۶۳ھ لکھتے ہیں: مسلمان یا ذمی کی جانب سے کسی جگہ کو نیک کام کے سوا وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً مسجد وغیرہ بنانے کے لیے، کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مباح ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، البتہ کسی جگہ کو یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ (کتاب الفروع ج ۴، ص ۵۸۷-۵۸۶، مطبوعہ عالم الکتب بیروت، ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان مرادوی حنبلی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں: دوسری شرط یہ ہے کہ کسی جگہ کو نیک کام کے لیے وقف کرنا چاہیے خواہ وقف کرنے والا مسلمان ہو یا ذمی، اس کی امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح کی ہے۔ مثلاً مسکینوں کے لیے وقف کرنا، مسجدوں کے لیے، پلوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب حنبلیہ کا اتفاق ہے۔ (الانصاف ج ۷، ص ۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۷۶ھ)

فقہاء شافعیہ کے نزدیک کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم امام رازی شافعی کی عبارت نقل کر چکے ہیں، اور علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب المارودی الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں: سورۃ توبہ کی اس آیت کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ کفار کے لیے مسجدوں کی تعمیر جائز نہیں ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان کو صرف ایمان کے ساتھ تعمیر کیا جاسکتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا اور زیارت کے لیے مسجدوں میں آنا جائز نہیں ہے۔ (لائکت والعین ج ۲، ص ۴۶، مطبوعہ مکتبۃ الشافعیہ بیروت)۔ فقہاء مالکیہ کے نزدیک بھی کفار کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، علامہ دسوقی مالکی متوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں: کافر ذمی کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ (حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر ج ۴، ص ۷۸-۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء حنفیہ کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم علامہ ابوبکر جصاص حنفی کی عبارت لکھ چکے ہیں

اور علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں: ذمی کا اس چیز کے لیے وقف کرنا صحیح ہے جو اس کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو لہذا ذمی کا حج اور مسجد کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ہمارے لیے عبادت ہیں ذمی کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ذمی کا اگر گرجا کے لیے وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، البتہ مسجد قدس کے لیے ذمی کا وقف کرنا صحیح ہے کیونکہ مسجد قدس اس کے نزدیک بھی عبادت ہے اور ہمارے نزدیک بی۔ (منحیۃ الخالق البحر الرائق ج ۵ ص ۱۸۹، مطبوعہ کوئٹہ، نسخ الفتاویٰ الحامدہ بی ج ۱ ص ۱۱۹، مطبوعہ مطبع حبیبہ کوئٹہ)

غیر مقلدین کے نزدیک بھی کافر کا مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ نواب صدیقی حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ لکھتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اگر کافر نے مسجد بنانے کی وصیت کی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ (فتح البیان ج ۵ ص ۲۵۲، مطبوعہ المکتبہ العصریہ بیروت، ۱۴۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں: کافر نے مسجد کے لیے وقف کیا نہ ہوگا کہ یہ اس کے خیال میں کارِ ثواب نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۶ ص ۳۳۸، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)۔ صدر اشریعہ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ لکھتے ہیں: وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی مسندہ ثواب کا کام ہو، یعنی وقف کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو اور واقع میں بھی ثواب کا کام ہو۔ اگر ثواب کا کام نہیں تو وقف صحیح نہیں (الی قولہ) اگر نصرانی نے حج وغیرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف صحیح نہیں کیا کہ اگرچہ یہ کارِ ثواب ہے مگر اس کے اعتقاد میں ثواب کا کام نہیں۔ (الی قولہ) ذمی نے اپنے گھر کو مسجد بنایا اور اس کی شکل صورت بالکل مسجد کی کر دی اور اس میں نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی اور مسلمانوں نے اس میں نماز پڑھی بھی جب بھی مسجد نہیں ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی، یونہی اگر گھر کو گرجا وغیرہ بنادیا جب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ (بہار شریعت ج ۱ ص ۳۰-۲۹، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)۔

کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء ودیوبند کا نظریہ: مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں: اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر مسجد بنادے یا مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کو چندہ دے دے تو اس کا قبول کرنا بھی اسی شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا یا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو۔ (در المختار، شامی، مراغی) (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۳۱، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۱۴۱۴ھ)۔ علامہ احمد مصطفیٰ المراغی نے اسی طرح لکھا ہے (تفسیر الراغب ج ۱ ص ۷۴، مطبوعہ بیروت)

لیکن علامہ المراغی کوئی مسلم فقیر نہیں ہیں اور در المختار میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے کہ علامہ شامی تو انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے منحیۃ الخلاق اور تنقیح الفتاویٰ الحامدہ کے حوالوں سے لکھ چکے ہیں، اور اب ایک مزید حوالہ پیش کر رہے ہیں: علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ تحریر فرماتے ہیں: در مختار میں صحت وقف کی ایک یہ شرط لگی بیان کی ہے کہ اس کا فی مسندہ عبادت ہو نا معروف ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں یہ صرف مسلمان کے وقف کرنے کی شرط ہے ورنہ البحر الرائق میں مذکور ہے کہ ذمی کے وقف کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے فقراء، پر

وقف کرنا یا مسجد بیت المقدس پر وقف کرنا برخلاف اس کے کہ ذمی کسی گرجا پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف اس کے نزدیک عبادت ہے، یا وہ حج اور عمرہ پر وقف کرے کیونکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے نزدیک عبادت ہوتا صرف ذمی کے وقف کے لیے شرط ہے کیونکہ مسلمان کے وقف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی عبادت ہو بلکہ وہ صرف ہمارے نزدیک عبادت ہو جیسے حج اور عمرہ۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۴، مطبوعہ کوئٹہ، رد المحتار ج ۳ ص ۳۶۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۷ھ، رد المحتار ج ۶ ص ۴۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ طبع جدید)

اور چونکہ کافروں کے مذہب میں مسجد بنانا یا مسجد کے لیے چندہ دینا عبادت نہیں ہے اس لیے ان امور میں ان سے چندہ لینا فقہاء مالکیہ، فقہاء شافعیہ اور فقہاء احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے اور دینی حیثیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی عبادت میں کافروں سے مدد نہ لی جائے اور اپنے دین میں ان کا احسان نہ اٹھایا جائے۔

تعمیر مساجد کے احکام ومسائل وفضائل کا بیان

۱:- ابن جریر وابن منذر وابن ابی حاتم والباہق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”ماکان للبشر کین ان یعبروا مسجد اللہ“ اور فرمایا (آیت) ”انما یعبور مسجد اللہ من امن باللہ“ کہ ان دونوں آیتوں میں مشرکین کو مسجد سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب شخص نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور اس چیز پر ایمان لایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (آیت) -واقام الصلوة- یعنی پانچوں نمازوں کو قائم کیا (آیت) ”ولہ یخص الا اللہ“ اور اس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی (آیت) ”فحسی اولیک“ یعنی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کریم ﷺ کے لئے (آیت) عسی ان یرفعک ربک مقاماً مہیوداً (۷۹) فرماتے ہیں کہ تیرا رب عنقریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور وہی مقام شفاعت ہے اور قرآن میں عسی کا (لفظ) وہ جواب اور اثبات کے لئے ہے۔

۲:- ابن ابی حاتم نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس کو یوں پڑھا (آیت) ”ماکان للبشر کین ان یعبروا مسجد اللہ“ فرمایا وہ صرف ایک ہی مسجد ہے۔

۳:- ابن منذر نے حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے عبداللہ بن کثیر سے حروف پڑھتے ہوئے سنا (آیت) ”ماکان للبشر کین ان یعبروا مسجد اللہ“ یعنی مشرکین کے لئے یہ لائق نہیں کہ وہ صرف اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔

۴:- احمد وعبد بن حمید والدارمی والترمذی اور آپ نے اس کو سن کہاواہن ماجدواہن منذر واہن ابی حاتم ابن خزیمہ واہن حبان والباہق والحاکم اور آنے نے اس کو صحیح کہاواہن مردویہ والکلبی نے اپنی سنن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) ”انما یعبور مسجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر“

۵:- ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص نماز کی اذان کو سننے پھر اس کا جواب نہ دے اور مسجد میں آیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) -

انما یحبر مسجد اللہ۔

۶:- بیہقی نے شعب الایمان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں پھر جب میں اپنے گھروں یعنی مسجدوں کے آباد کرنے کی طرف دیکھتا ہوں اور میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کو اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان پر (عذاب کو) ہٹا دیتا ہوں۔

۷:- عبدالرزاق والبیہقی نے معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے میرے نزدیک وہ بندے مجھے زیادہ محبوب ہیں جو آپس میں میرے لئے محبت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور جب میں اپنی مخلوق کے ساتھ عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی مخلوق سے اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔

۸:- سعید بن منصور وابن ابی شیبہ والبخاری (اور آپ نے اس کو حسن کیا) والطبرانی والبیہقی نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے سلمان کی طرف لکھا اے میرے بھائی کہ مسجد تیرا گھر ہو جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکے لئے راحت و سکون اور پل صراط سے رب تعالیٰ کی رضا کی طرف گزرنے کی ضمانت دی ہے چنگے گھر مسجدیں ہیں۔

۹:- عبدالرزاق والبیہقی نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان کا لباس (یعنی حسن) نہیں ہیں مگر تین کاموں میں مسجد میں کہ وہ اس کو آباد کرتا ہے یا گھر میں جہاں وہ رہتا ہے یا اپنے رب کے فضل سے رزق کے طلب کرنے میں۔

۱۰:- ابوبکر عبدالرحمن بن قاسم بن الفرج الباشی نے اپنی جہاں میں جو ابومسیر کے نسخے سے مشہور ہے ابودریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مساجد قابل عزت لوگوں کی مجالس ہیں۔

۱۱:- احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مساجد کے لئے نیکل ہوتے ہیں فرشتے ان کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر وہ کسی حاجت میں ہوتے ہیں تو انکی مدد کرتے ہیں پھر فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا تین حالتوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے یا وہ بھائی ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یا وہ مضبوط کلمہ ہے یا وہ ایسی رحمت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔

مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں:

۱۲:- الطبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زمین میں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔

۱۳:- عبدالرزاق وابن جریر والبیہقی نے شعب الایمان میں عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو

رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے خبر دی کہ مسجد میں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کا اکرام کرے جو اس کی زیارت کے لئے ان میں آئے۔

۱۹۔ ابن الجوزی والبیہقی نے الاوسط میں اور بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے بنا دی جاتی ہے۔

۲۰۔ ابن الجوزی والبیہقی نے الاوسط میں اور بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسجدوں کے لئے کلیں ہوتی ہیں اور وہ ہیں اس کے آباد کرنے والے قبرستان کے ہم نشین ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر وہ کسی حاجت میں ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔

۲۱۔ طبرانی نے الاوسط میں وابن عدی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں۔

۲۲۔ الطبرانی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص مسجد کی طرف ہمیشہ آنا جانا کھا وہ پالیتا ہے ایسے بھائی کو جس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور ایسا علم پالیتا ہے جو انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ہے اور ایسا کلمہ پالیتا ہے جو اس کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایسا کلمہ پالیتا ہے کہ تو اس کو بھیر دیتا ہے بیکار کاموں سے اور وہ چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو دیا کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے یا وہ نعت کو پالیتا ہے یا رحمت کو جس کا وہ انتظار کرنے والا ہے۔

۲۳۔ طبرانی نے نیک صحیح سند سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد کو آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔

۲۴۔ امام بیہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو موافق روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رات کے اندھیرے میں چلنے والوں کے لئے پورے نور کی خوشخبری ہے قیامت کے دن۔

۲۵۔ ابن ابی شیبہ والبیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔

۲۶۔ طبرانی نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا رات کو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کے لئے خوشخبری ہے قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوف زدہ ہوں گے اور یہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔

۲۷۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صبح اور شام کو مسجد کی طرف جانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں سے ہے۔

۲۳:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد الرحمن بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم یہ بیان کرتے تھے کہ مسجد مضبوط قلعہ ہے شیطان (کے بچاؤ) سے۔

۲۴:- الطبرانی اور بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہیں زمین میں آسمان والوں کے لئے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لئے چمکتے ہیں

۲۵:- امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ وسیع ایک گھر اس کے لئے جنت میں بنائیں گے۔

۲۶:- امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور طبرانی رحمہما اللہ نے بشر بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ واہلہ بن اسحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہم اپنی مسجد بنا رہے تھے وہ ہمارے پاس ٹھہرے اور ہم کو سلام کیا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے مسجد بنائی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس سے افضل و اعلیٰ گھر بنائیں گے۔

مسجد بنانے کا اجر و ثواب:

۲۷:- ابن ابی شیبہ و احمد ابوزرعمہ رحمہما اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اگرچہ وہ اس گھرے کی طرح ہو جیسے مرغ سنگ خوار اڑنے دینے کے لئے بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۲۸:- امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاوسط میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اور اس میں ریاکاری اور شہرت کا ارادہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۲۹:- امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کوئی گھر بنایا کہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کرے گا حلال مال سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے موتی اور یاقوت سے۔

۳۰:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اگرچہ اتنی چھوٹی ہو جیسے مرغ سنگ خوار کا گھر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک گھر جنت میں بنادیں گے۔

۳۱:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے ایسی مسجد بنائی کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک محل جنت میں بنادیں گے۔

۳۲:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسجد میں بناؤ اور اس کو محفوظ جگہ بناؤ غیر کے تصرف سے۔

۳۳:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم کثیر تعداد میں

مسجدی بنا مکمل اور عزت و شرف والے شہر تعمیر کریں۔

۳۴:- ابن ابی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ ہم کنگروں والی مسجد میں نماز پڑھیں۔

۳۵:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بن شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ مسجدیں کثیر ہیں اور بلاشبہ لوگوں کی عزت و شرف زمانے کی ایجاد میں سے ہے۔

۳۶:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ضرور لوگوں پر ایسا زمانہ آنے کا کہ وہ مسجد بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے اور ان کو پہنچانے والے تھوڑے ہوں گے۔

۳۷:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو بہت بلند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

۳۸:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تم ضرور اپنی مسجدوں کو آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصاریٰ اپنی مسجدوں کو آراستہ کرتے ہیں۔

۳۹:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابی ریحی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب تم اپنی مسجدوں کو آراستہ کرو گے اور اپنے مصحفوں کو زیور پہناؤ گے تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔

۴۰:- طبرانی نے مسند الشائنین نے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ لٹکایا تو ستر ہزار فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے استغفار کرتے ہیں جب تک کہ چراغ جلتا رہتا ہے۔

۴۱:- سلیم الرازی نے تریغیب میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ جلا یا تو فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے اس کے لئے برابر استغفار کرتے ہیں جب تک مسجد میں اس کی روشنی برتی ہے۔

۴۲:- ابوبکر الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی رباعیات میں اور طبرانی نے ابوقر صافری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا مسجد سے کوڑا کرکٹ باہر نکالنا حورین کا مہر ہے اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ

ﷺ کیا یہ وہی مساجد ہیں جو راستوں میں بنائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی مساجد ہیں جو راستوں میں بنائی جاتی ہیں۔

۴۳:- احمد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ سے گزرا آپ نے کچی اینٹوں سے بنا ہوا ایک قہر دیکھا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں صحابی کا ہے آپ نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک پر بوجھ ہوگی قیامت کے دن سوائے مسجد کی تعمیر کے (وہ بوجھ نہ ہوگی) پھر (دوسری مرتبہ) آپ گزرے تو اس (قہر) کو نہ دیکھا آپ نے فرمایا وہ قہر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا جو آپ نے فرمایا وہ بات اس مالک کو پہنچ گئی تو اس نے اس کو ترا

دیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

مساجد کو آباد کرنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکتا ہے:

۴۹:- احمد نے زید میں اور حکیم ترمذی نے مالک بن دینار سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین والوں پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں (لیکن) جب قرآن کے ہم نشینوں کو اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اور اسلام کے فرزندوں کو دیکھتا ہوں تو میرا غصہ ٹھہر جاتا ہے۔ (یعنی ختم ہو جاتا ہے) (تفسیر درمنثور، سورہ توبہ، 17، بیروت)

کفار و مشرکین و یہود سے درگزر کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان

(١) وعن قوله عز وجل: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِثَافَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} فَأَعْفُو عَنْهُمْ وَاصْفَحْ { حتى يأتي الله بأمْرٍ عَزَّ وَجَلَّ: فَأَمَرَ نَبِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيَصْفَحَ وَلَمْ يُمْرِ بِمَنْعِهِمْ بِقَتْلِهِمْ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِي بَرَاءَةِ فَقَالَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ ضَائِعُونَ} فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَسْلُمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ.

النحاس 115، ابن سلامہ 40، مکی 218، ابن الجوزی 203، العتائقی 46، ابن المصنف 95۔
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے، ماسوا چند لوگوں کے۔ آپ ان کو معاف نہیں
 اور درگزر کیجئے۔ (المائدہ 13) اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم نازل ہوئے تک یہ حکم رہا ہے کہ آپ سنی یا شیعی نہیں معاف کر دیں اور
 ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اس کے یہ حکم اس آیت کے تحت منسوخ ہو گیا اور سورت تو یہ میں ارشاد فرمایا:
 ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو
 حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ
 ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (توبہ، 29) اس آیت میں ان سے قتال کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔

شرح

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ نے مجاہد سے نقل کیا ہے۔ اس سے مراد یہود بنو نضیر ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو اس دن قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جب آپ عامریوں کی دیت وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے آگاہ کر دیا اور آپ وہاں سے بحفاظت سلامتی کے واپس آ گئے (جامع البیان ج ۶، ص ۲۱۴، مطبوعہ بیروت)

اس آیت میں فرمایا ہے 'ما سوا چند لوگوں کے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب، آپ ان سے خیانت کا خوف نہ کریں۔
اس کے بعد فرمایا آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

یہودیوں کے تین گروہ بنوقینقاع، بنوالغیر اور بنوقریظہ کے ساتھ نبی کریم ﷺ نے نیک سلوک کیا۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ نے ان سے صلح کی اور یہ معاہدہ کیا کہ وہ نہ خود آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے اور وہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے مامون رہیں گے اور ان کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ رہیں گی اور وہ مکمل آزادی کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے یہ معاہدہ بیثباتی مدینہ کہاں تھا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہود نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ خیانت کی اور کفار قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے ان کو صرف حجاز سے جلاوطن کرنے پر اکتفاء کیا اور ان کے اس جرم پر ان کو قراقرظی سزا نہیں دی۔

ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کرنے کا حکم آیت سیف سے منسوخ ہو گیا۔ وہ آیت یہ ہے۔

(آیت) - فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ (التوبہ: ۵)

ترجمہ: تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ۔

جزیہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

علامہ ابو سعید القاسم بن سلام ہرومی متوفی ۲۲۴ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ کا لغوی معنی ہے اکتفاء۔ (غریب الحدیث ج ۱ ص ۴۳، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اور علامہ راضی اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے کہ جزیہ وہ رقم ہے جو اہل ذمہ سے لی جاتی ہے اور وہ رقم ان کی جان کی حفاظت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۲۱، مطبوعہ بیروت)

امام رازی نے واحدی سے نقل کیا ہے کہ جزیہ جزی سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی واجب کو ادا کرنا اور اصطلاح میں جزیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو ذی اپنی حفاظت کے لیے ادا کرتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۵)

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحنفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۷ھ لکھتے ہیں: جزیہ کا لغوی معنی ہے الجزاء یعنی بدلہ اور یہ قتل کا بدلہ ہے، کیونکہ جب کوئی ذی جزیہ ادا کر دیتا ہے تو اس سے قتل ساقط ہو جاتا ہے اور الجزاء سزا کو بھی کہتے ہیں اور جزیہ کی رقم ذمی کے کفر کی سزا ہے۔

جزیہ کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ قسم ہے جو صلح سے لی جاتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور نہ اس میں تغیر کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے اہل غمران سے اس پر صلح کی کہ وہ ہر سال دو ہزار ملے ادا کیا کریں گے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۱) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ، طبع جدید)

جزیہ کن سے وصول کیا جائے گا:

امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی اور سنت کی رو سے بھی جزیہ لیا جائے گا، اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مرتد کے سوا ہر کافر اور مشرک سے،

جز یہ لیا جائے گا خواہ اس کا کفر اور شرک کسی قسم کا ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۸ ص ۴۵)

علامہ علاء الدین محمد بن علی الحلصفی الحنفی المتوفی ۸۸۰ھ لکھتے ہیں: جز یہ اہل کتاب پر مقرر کیا جائے گا، ان میں یہود السامریہ بھی داخل ہیں کیونکہ وہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی شریعت کو ماننے ہیں، اور نصاریٰ پر مقرر کیا جائے گا ان میں انگری اور رومی بھی داخل ہیں اور رہے الصابئیہ تو امام ابوحنیفہ کے عہد تک ان پر بھی جز یہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اس لیے وہ اہل کتاب میں داخل ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک وہ ستارہ پرست ہیں اور اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان پر جز یہ مقرر نہیں کیا جائے گا اور مجوسی پر بھی جز یہ مقرر کیا جائے گا خواہ وہ عربی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں پر جز یہ مقرر کیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بحرین میں سے اسد بین (بحرین کا ایک شہر) کا ایک شخص آیا اور وہ اہل ہجر (یعنی کی زمین) کا ایک مجوسی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دن ٹھہر کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا برا فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا اسماء لاؤ درتہ نقل کر دیا جائے گا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جز یہ قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر مسلمانوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے قول پر عمل کیا اور اس کے قول کو ترک کر دیا جو میں نے خود اس السبزی سے سنا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۹)

اور حضرت عمرو بن اوس اور حضرت ابوالششاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک مجوس سے جز یہ قبول نہیں کیا جب تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوس سے جز یہ وصول کیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۴۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۵۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۸۶) اور امام ابو عبیدہ نے زہری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے جز یہ وصول کیا تھا اور وہ مجوسی تھے۔ (الاموال رقم الحدیث: ۸۵)

اور ترمذی بت پرست پر بھی جز یہ مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس کو غلام بنانا جائز ہے اور عربی بت پرست پر جز یہ مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور قرآن مجید کا معجزہ ہونا ان کے حق میں بہت ظاہر تھا۔ اس لیے ان کا عذر مقبول نہیں ہے اور نہ مرتد سے جز یہ قبول کیا جائے گا، اس سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر ہم ان پر غالب آجائیں تو ان کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا جائے گا کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوحنیفہ کے مرتدین کی عورتوں اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنالیا تھا اور ان کو مجاہدوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ (در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۲-۲۴۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ، طبع جدید)

عجمی بت پرست پر جز یہ مقرر کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے: حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمین کی طرف یہ خط لکھا جو شخص ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے پس وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول ﷺ کے ذمہ میں ہے اور جو انکار اس پر جزیہ ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۶۶۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء:

جزیہ کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ آزاد اور بالغ پر ہر سال ایک دینار مقرر کیا جائے گا خواہ وہ غنی ہو یا فقیر، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے مساوی کچھ اصول کریں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۲۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۴۵۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۰۳)

امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سونا رکھنے والوں سے ہر سال چار دینا وصول کیے جائیں گے، اور چاندی رکھنے والوں سے ہر سال چالیس درہم وصول کیے جائیں گے، اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۴۷)

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ امیر آدمی سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس اور فقیر سے بارہ درہم، اور اثرم نے امام احمد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے اس میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ امام وقت کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۲۲۲)

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن الحسین التتوی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں: فقیر سے بارہ درہم سالانہ لیے جائیں گے، متوسط سے چوبیس درہم سالانہ اور امیر سے اڑتالیس درہم سالانہ لیے جائیں گے اور جو شخص دس ہزار درہم یا اس سے زیادہ کا مالک ہو وہ غنی ہے اور جو شخص دسویا اس سے زیادہ درہم کا مالک ہو وہ متوسط ہے اور جو شخص دسویا درہم سے کم کا مالک ہو یا کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ فقیر ہے۔ (در مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۲۴۰-۲۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ طبع جدید)

فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے: محمد بن عبید اللہ الشافعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں پر جزیہ مقرر کیا، غنی پر اڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور فقیر پر بارہ درہم۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۲۶۳۳، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۲۱۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اس زمانہ میں درہم کی مالیت کا یہ حساب ہے: ایک درہم = ۶۶۲۵۰ (صفر اعشاریہ چھ دو پانچ تولہ چاندی)، دس درہم = ۶۶۲۵۰۰ (۲ اعشاریہ چھ دو پانچ تولہ چاندی)، بارہ درہم = ۳۶۱۵۰ (تین اعشاریہ ایک پانچ تولہ چاندی)، دسویا درہم = ۵۶۵۰ (دو اعشاریہ پانچ تولہ چاندی)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ ہاتھ سے مراد احسان ہے، یعنی ان پر مسلمان کا احسان ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کے بدلہ ان سے صرف جزیہ لے رہے ہیں اور ذلت کے ساتھ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم نہ دیں جیسے کوئی افسر اپنے ماتحت کو انعام دیتا ہے کیونکہ اس میں دینے والے کی بڑائی ہے بلکہ وہ اس طرح جزیہ کی رقم دیں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانہ ادا کرتا ہے اور اس میں اس پر حاکم کا احسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سزا معاف کر

اسلام کے احکام جاری کیے تو پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ (احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۵، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

قرآن مجید کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا:

اس آیت میں قرآن مجید کو سابقہ کتب سادیہ کا محافظ اور نگہبان فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل میں کمی بیشی اور تحریف ہوتی رہی۔ اس لیے ان کتابوں کا آسمانی اور الہامی کتاب ہونا منطوق ہو گیا۔ اس لیے کسی ایسی مستحکم دلیل کی ضرورت تھی جس سے ان کا آسمانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔

(آیت) ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون“۔ (الحجر: ۹)

ترجمہ: بیشک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

نیز قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ فرمایا:

(آیت) ”لا یاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفه“۔ (حم السجدہ: ۴۲)

ترجمہ: اس میں باطل نہیں آسکتا نہ اس کے سامنے سے نہ ان کے پیچھے سے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ کوئی شخص قرآن مجید کی یا اس کی کسی ایک سورت کی مثل نہیں لاسکتا:

(آیت) ”وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صدقین“۔ (البقرہ: ۲۳)

ترجمہ: اگر تم اس (کلام) کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے (مقدس) بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل کوئی سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اور دن بدن علم و فن میں ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالف بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید میں کسی لکھ کی زیادتی نہ کر سکا نہ کسی اور نہ اس کی کسی سورت کی کوئی مثال لاسکا۔ اس لیے ہر دور میں قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا ثابت اور مسلم رہا اور چونکہ قرآن مجید نے تورات، انجیل اور زبور کو آسمانی کتابیں قرار دیا ہے اس لیے ان کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کا مصدق اور محافظ ہے کیونکہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو محض ان کتابوں سے تو ان کا آسمانی کتاب ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر دور میں ان میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا ہے۔

حتیٰ کہ اب وہ عبرانی نسخے بھی موجود نہیں ہیں جس عبرانی زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔

اس سے پہلے فرمایا تھا اگر وہ آپ کے پاس آئیں (تو آپ کو اختیار ہے کہ) آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ (المائدہ: ۴۲) اور اس آیت میں فرمایا ہے تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام) کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ (المائدہ: ۴۷) اس آیت سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی ہے یا پہلی آیت جز یہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے اور

ومرئی آیت جز یہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کی ہے۔ یا پہلی آیت ان اہل کتاب کے متعلق ہے جن سے ابتدا ہجرت میں سابقہ پر

تھا اور دوسری آیت اہل ذمہ کے متعلق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے (الگ الگ) احکام دیے۔ سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (المائدہ: ۴۸)

شرائع سابقہ کے حجت ہونے کی وضاحت:

اس آیت میں منہاج سے مراد دین ہے اور دین سے مراد وہ عقائد اور اصول ہیں جو تمام انبیاء (علیہم السلام) میں مشترک رہے۔ مثلاً توحید اللہ تعالیٰ کی صفات، نبوت آسمانی کتابوں، فرشتوں، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا پر ایمان لانا اور جو احکام سب میں مشترک رہے، مثلاً قتل، جھوٹ اور زنا کا حرام ہونا اور شریعت سے مراد ہر نبی کے بیان کیے ہوئے عبادات اور معاملات کے مخصوص طریقے ہیں:

بعض علماء نے یہ کہا ہے، 'شرائع سابقہ ہم پر حجت نہیں ہیں اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہر نبی کی الگ الگ شریعت ہوتی ہے۔ اگر سابقہ شریعت ہم پر حجت ہو تو پھر ہمارے نبی کی الگ شریعت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شرائع کے جو احکام بغیر انکار کے ہم سے بیان فرمائے وہ دراصل ہماری ہی شریعت ہیں کیونکہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ہم ان احکام پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ پچھلی شریعتوں کے احکام ہیں۔ بلکہ ہم ان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ محتاج کے اکثر و بیشتر اعمال حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی یادگار ہیں قربانی کرنا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہے اسی طرح وضو میں کلی کرنا مکہ میں پانی ڈالنا اور طہارت کی دیگر دس سنتیں بھی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی سنت ہیں رجم اور قصاص کے احکام تورات میں بھی تھے اور شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کار یہودیوں کو تورات کے فیصلہ کے مطابق رجم کرنے کا حکم دیا اور ہم ان تمام احکام پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک زیر بحث آیت (المائدہ: ۴۲) (المائدہ: ۴۹) سے منسوخ ہو گئی ہے اور ابتداء اسلام میں حاکم کو یہ اختیار تھا کہ جب اہل کتاب اپنا مقدمہ پیش کریں تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے یا نہ کرے، لیکن اب یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا اور اب حاکم پر ان کے درمیان فیصلہ کرنا واجب ہے۔ لیکن ان کے عالمی کاروباری اور نجی معاملات میں مسلمان حاکم مداخلت نہیں کرے گا، اور وہ ان معاملات میں اپنے مذہب کے مطابق اپنے علماء سے فیصلہ کرائیں گے۔ البتہ اگر وہ کھلے عام ایسے کام کریں جس سے ملک کے امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو یا بے حیائی اور بد چلتی کو فروغ ہو تو پھر مسلمان حاکم ان کو اس سے روک دے گا اور جب وہ از خود اپنا کوئی مقدمہ مسلمان حاکم کے سامنے پیش کریں تو اس پر ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا واجب ہے۔

ومن سورة الانعام سورت انعام سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة الانعام:

اس سورت کا نام الانعام ہے اس میں ہیں (۲۰۰) رکوع اور ایک سو بیسٹھ (۱۶۵) آیات ہیں یہ سورت مکی ہے البتہ اس کی چند آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو اس سورت میں اپنے اپنے مقام پر رکھوا دیا۔ ان کی تفصیل انشاء اللہ عنقریب باحوالہ آ رہی ہے انعام کا معنی ہے مویٹی۔ اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے از خود چند مویٹیوں کو حلال کر لیا تھا اور چند مویٹیوں کو حرام کر لیا تھا وہ آیتیں یہ ہیں:

(آیت) ”وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزمعهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا وما محرر على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم“۔ (الانعام: ۱۳۹-۱۳۸)

ترجمہ: اور مشرکوں نے کہا یہ مویٹی اور کھیت ممنوع ہیں انہیں وہ کھائے گا جسے ہم چاہیں گے ان کے زعم فاسد کے مطابق اور کچھ مویٹی ایسے ہیں جن کی پشتوں (پرسواری اور بار برداری) کو حرام کیا گیا ہے اور بعض مویٹی ایسے ہیں جن پر وہ (ذبح کے وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اللہ پر بہتان باندھنے کے لیے اللہ ان کو ان کے بہتان کی عنقریب سزا دے گا، اور انہوں نے کہا ان مویٹیوں کے پیٹے میں جو بچ (زندہ) ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ عنقریب اللہ ان کو ان احکام کو وضع کرنے کی سزا دے گا بیشک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے۔

جیسا کہ ہم عنقریب باحوالہ بیان کریں گے یہ پوری سورت ایک رات میں یک بار گئی نازل ہوئی تھی اور جس رات میں یہ نازل ہوئی آپ نے اسی رات اس کو لکھوا دیا تھا۔ اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے الفاخر البقرہ آل عمران النساء اور المائدہ مدنی سورتیں تھیں۔ ان سورتوں میں اصالتہ خطاب مومنین سے تھا۔ اور ان میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے تھے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد صلہ رحم عورتوں کے حقوق نکاح طلاق وعدت وراثت امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور دیگر احکام شرعیہ بیان فرمائے تھے اور مدینہ منورہ میں جو غیر مسلم تھے یہود اور عیسائی ان کی بدعتیں گئیں بیان کر کے ان کا رد فرمایا تھا اور اسلام کے خلاف ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دیے تھے اور منافقین کی ریشہ دوانیاں بیان فرمائی تھیں اور ان کی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے مسلمانوں کو خبردار فرمایا تھا اور ہمنام بعض آیتوں میں مشرکین کا بھی رد فرمایا تھا۔ ترتیب مصنف کے اعتبار سے یہ پہلی مکی سورت ہے چونکہ مکہ میں مسلمانوں نے اپنی کوئی ریاست قائم نہیں کی تھی اور نہ ان کو اس کے مواقع میسر تھے اس لیے وہاں مسلمانوں کے پاس

اپنا نظام معیشت اور نظام حکومت قائم کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ اس لیے کئی سورتوں میں احکام شرعیہ کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا وہاں پر مسلمانوں کا مشرکین سے تصادم تھا اور توحید کا پیغام پہنچانے میں مشرکین زبردست رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس لیے کئی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کرنے اور ان کو دلائل سے ثابت کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

الانعام میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے ہیں اور حیات بعد الموت اور حشر و نشر کو بیان فرمایا ہے اصل دین ابراہیم کی وضاحت کی ہے اور انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا ہے مشرکین کے فرما کی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجہ بتائی ہیں۔ تقدیر کا بیان کیا ہے اور بعض مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے مشرکین عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ عذاب آگیا تو تمہارے پاس اس کے بچاؤ کا کیا سامان ہے؟

سورة الانعام کے نزول کے متعلق احادیث:

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورة الانعام مکمل ایک رات میں مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے گرد ستر ہزار فرشتے تھے جو بلند آواز سے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ (المجم الکبیر ج ۱۲، رقم الحدیث: ۱۲۹۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر سورة الانعام یکبارگی مکمل نازل ہوئی۔ اس وقت میں نبی کریم ﷺ کی اونٹنی کی گام پڑے ہوئے تھے اور اس سورت کے پوچھے سے لگتا تھا کہ اس اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ (المجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۴۴۹-۴۴۸، مطبوعہ بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورة الانعام نازل ہوئی در آنحالیکہ اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس نے مشرق اور مغرب کو بھر لیا تھا وہ بلند آواز سے تسبیح اور تقدیس کر رہی تھی اور زمین لرز رہی تھی اور رسول اللہ ﷺ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اس حدیث کی روایت میں احمد بن محمد سالمی متقدم ہیں۔ (المجم الاوسط ج ۷، رقم الحدیث: ۶۴۴۳، مطبوعہ مکتبہ المعارف الریاض ۱۴۱۵ھ)

سورة الانعام سے مدنی آیات کے استثناء کے متعلق احادیث:

خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان کرتے ہیں: امام الخاس نے اپنی کتاب ناخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکہ میں مکمل یکبارگی نازل ہوئی، سو یہ کئی سورت ہے۔ ماسوائے آیتوں کے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ (آیت) "قل تعالوا اتل ما حورہ ربکم علیکم" - (الایہ: ۱۵۳-۱۵۱)

امام ابن المنذر نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکمل یکبارگی نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے یہ کئی سورت ہے۔ ماسوائے آیت کے "والواننازلناکم الملائکۃ" (الانعام: ۱۱۱)

امام فریابی امام اسحاق بن راہویہ اور امام عبد بن حمید نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے کہ سورة الانعام مکمل یکبارگی نازل

ہوئی۔ اس کے ساتھ فرشتے بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے یہی سورت ہے ناسوا ان دواتیوں کے قل تعالوا اسل ما حرم ربکم علیکم۔ (الایہ) اور اس کے بعد والی آیت۔ (الانعام: ۱۵۲-۱۵۱) (الدر المنثور ج ۳ ص ۲۴۴ مطبوعہ بیروت)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں سورۃ الانعام چھ آیاتوں کے سوا مکہ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کو بلا کر اس سورت کو لکھوایا تھا۔ (قرطبی ج ۶ ص ۲۱۵)

سورۃ الانعام کی فضیلت کے متعلق احادیث:

امام دیلمی نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الانعام پڑھنے والے کو ایک منادی ندا کرتا ہے: اس سورت سے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آؤ جنت کی طرف۔ امام ابو اسنیخ نے ابوجہاد سے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں: تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کو کوثر سے غسل دے گا اور مسبل سے اس کو پانی پلائے گا اور فرمائے گا "میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا برحق بندہ ہے۔"

امام ابن الضریس ابوجہاد غازی سے روایت کرتے ہیں جس نے سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجے گا جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور کوثر سے پانی پلائے گا اور مسبل سے غسل دے گا اور اللہ فرمائے گا "میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔"

امام دیلمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلی پر بیٹھ گیا اور سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۲ مطبوعہ ایران)

ان احادیث کو علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۶ ص ۲۹۶-۲۹۵)

حافظ سیوطی نے سورۃ الانعام کی فضیلت میں جو احادیث نقل کی ہیں ان میں صرف ایک حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے اور باقی روایات کی اسانید سے سکوت کیا ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس حدیث میں کم عمل پر بہت زیادہ ثواب بیان کیا جائے وہ موضوع ہوتی ہے اور فضائل قرآن کے سلسلہ میں لوگوں نے بہت احادیث وضع کی ہیں۔ اگر یہ احادیث موضوع نہ ہوں تب بھی ضعف سے بہر حال خالی نہیں ہیں اور فضائل اعمال میں احادیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے اور تعدد اسانید سے حدیث ضعیف کو تقویت ملتی ہے۔ ہم نے اس نیت سے یہ احادیث لکھی ہیں کہ ان میں بیان کردہ ثواب کی امید پر سورۃ الانعام کی پہلی تین آیتیں پڑھنی چاہئیں لیکن یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ان تین آیات کو پڑھ لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے نہ فرائض و اجابت اور سنن و مستحبات پر عمل کی ضرورت ہے، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کی حاجت ہے تاہم اللہ بہت کریم اور نکتہ نواز ہے۔ وہ ایک پیارے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ساری عمر کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کچھ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنے موزہ میں پانی بھر کر اس کو چلو سے پانی پلایا حتیٰ کہ اس کتے کو سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کو مشکور کیا اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ (صحیح البخاری ج ۱، رقم الحدیث: ۱۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

دین کا مذاق اڑانے والوں سے لڑنا اور حکمِ نسخ کا بیان

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لُغُؤًا كَلِمًا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي بَرَاءَةٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ﴾

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا ہے۔ اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس (قرآن) کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے ان کے لیے کھولنا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے: یہ حکم منسوخ ہے اور اس کا نسخ آیت: فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (توبہ: ۵) ہے۔

دین کا مذاق اڑانے والے دھوکہ میں ہیں

(۱) امام عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت وذَرِ الذین اتخذوا دینہم لعبا و لہو اس قول کی طرح ہے لفظ آیت ذَرِ الذین ومن خلقت وحیداً (المدثر)

(۲) امام عبد بن حمید، ابو داؤد نے نسخ میں، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور نحاس نے نسخ میں قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت وذَرِ الذین اتخذوا دینہم لعبا و لہو کے بارے میں فرمایا کہ پھر سورۃ براءۃ میں ان کو قتل کرنے کا حکم نازل ہوا اور فرمایا لفظ آیت فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ -

(۳) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت اتخذوا دینہم لعبا و لہو سے مراد کھانا اور پینا ہے (یعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھانے کا ذریعہ بنالیا ہے)

(۴) امام ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ان جمیل کا معنی ہے لفظ آیت ان سخ (تاکہ رسوا نہ کیا جائے) اور لفظ آیت اسلموا کا معنی ہے لفظ آیت فطھوا (یعنی وہ لوگ جن کو رسوا کیا گیا)

(۵) امام ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لفظ آیت ان جمیل کا مطلب ہے لفظ آیت تسلیم کا کوئی آدمی اپنے عملوں کے سپرد نہ کر دیا جائے اور لفظ آیت اسلموا کا مطلب ہوگا کہ جن کو ان کے جرموں کے

حوالے کر دیا گیا۔

(۶) امام طسٹی نے نافع بن ازرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا کہ مجھے اللہ عزوجل کے اس قول لفظ آیت ان مہسل نفس کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی کو اس کے عملوں کے بدلے دو: میں روک لیا جائے۔ عرض کیا کیا عرب کے لوگ اس سے واقف ہیں؟ فرمایا ہاں کیا تو نے زہیر کا یہ قول نہیں سنا وہ کہتا ہے

وفارقتک برہن لافکاک لہ یوم الوداع وقلبی مہسل علقا

ترجمہ: اور تیرا جدا ہونا رہن کے ساتھ کہ نہیں ہے چھڑایا جانا اس کے لئے الوداع کے دن اور میرا دل معلق کر کے روک لیا گیا۔
(۷) امام عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے لفظ آیت ان مہسل نفس کے بارے میں فرمایا (اس سے مراد وہ نفس ہے جسے پکڑ لیا جائے اور قید کر لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت وان تعدل کل عدل لایؤخذ منها کے بارے میں فرمایا اگر وہ زمین بھر کر سونا لے آئے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(۸) امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن زید سے روایت کیا کہ لفظ آیت اولئک الذین اسلموا بما کسبوا یعنی یہی لوگ پکڑے جائیں گے جو کچھ انہوں نے کمایا۔

(۹) امام ابوالشیخ نے سفیان بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لفظ آیت اسلموا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب لفظ آیت اخذوا یا اسلموا ہے۔ یعنی وہ رسوا کئے گئے یا وہ حوالے کئے گئے کیا تو نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا؟ فان أقفرت منهم فأنهم بسمل

ترجمہ: پس اگر تو ان سے الگ تھلک ہو گیا تو وہ رسوا ہو جائیں گے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ انعام، بیروت)

ومن سورة الأنفال

سورة انفال سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

مشرکین سے صلح اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَمَنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ فَنَسَخْنَا الْآيَةَ الَّتِي فِي بَرَاءَةِ ﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

وذكر النحاس 155 ومكي 259 قول قتادة، وذهب إلى ذلك ابن الجوزي 121، وهي الآية 29 عند ابن حزم 129 وابن سلامة 49 والعتاقي 51.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر (شمن) صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں، بیشک وہ بہت سنے والا، بے حد جاننے والا ہے۔ (الانفال 61) یہ آیت سورت تو بہ کی اس آیت سے منسوخ ہے۔ کہ تم مشرکین کو قتل کر دو جہاں انہیں پاؤ۔

شرح

عبدالرزاق وابن منذر والنحاس نے اپنی ناسخ میں ابوالشیخ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "وإن جنحوا للإسلام" سے مراد ہے "صلح" فاجنح لہا" فرمایا کہ یہ حکم سورۃ براءۃ سے پہلے کا تھا۔ نبی کریم ﷺ پہ لوگوں کو ایک مدت تک جھوڑ دیتے تھے یا تو وہ صلح کر لیں یا ان سے قتال کیا جائے گا۔ پھر (یہ حکم) سورۃ براءۃ میں منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا (آیت) فاتقوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ (التوبہ آیت ۵) اور فرمایا (آیت) -واقتلوا المشرکین کافۃ۔ (التوبہ آیت ۳۶) تو آپ نے یہ معاہدہ کرنے والے کے ساتھ اپنا معاہدہ اعلانیہ توڑ دیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان سے قتال کریں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں۔

اور ان سے اس بات کے علاوہ کسی اور بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہر عہد جو اس سورۃ میں تھا اور اس کے علاوہ ہر صلح جو مسلمان مشرکین سے صلح کرتے تھے اور اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے تو جب سورۃ برات نازل ہوئی تو وہ سب منسوخ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ (تفسیر درمثور، سورہ انفال، بیروت)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ: وإن جنحوا للإسلام فاجنح لہا اس میں لحاظ فرمایا ہے کیونکہ اسلام مونث ہے، اور جائز ہے کہ تانیث فعلیہ کے لیے ہو۔ اور جنوح کا معنی مائل ہونا ہے۔ وہ فرماتا ہے: اگر وہ مائل ہوں۔ یعنی وہ جن کے عہد توڑنے کا ظلم آپ کو ہوا۔ صلح کی طرف تو پھر آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائے۔ اور جمع الرجل الی الآخر کا معنی ہے آدمی دوسرے کی طرف مائل

ہوا۔ اور اسی وجہ سے پیسلوں کو جو اٹخ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ انٹرویوں پر چمکی ہوئی ہیں۔ اور جنعت الاطل (یہ تب کہا جاتا ہے) جب چال میں اونٹ کی گردن جھک جائے اور ذوالرمہ نے کہا ہے:

اذمات فوق الرحل احییت روحہ بذکراک والعیس المر اسل جنح

اور نابغہ نے کہا ہے:

جو انخ قد ایقن ان قبیلہ اذا ما التقی الجمان اول غالب

مراد پردہ ہے۔ اور جنح لایل جب رات آئے اور اپنا اندھیرا زمین پر پھیلا دے۔ اور السلم والسلام دونوں کا معنی صلح ہے۔ اعش، ابوکبر، ابن جحین اور مفضل نے سین کو کسرہ کے ساتھ السلم پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اس کا مکمل معنی سورۃ بقرہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ اور کسبی السلام بمعنی التسليم ہوتا ہے۔ اور جمہور نے نون کے فتح کے ساتھ فاتح پڑھا ہے اور یہ بنی حنیملہ کی لغت ہے۔ اشہب عقیلی نے نون کے ضمہ کے ساتھ فاتح پڑھا ہے اور یہ قیس کی لغت ہے۔ ابن جنی نے کہا ہے: یہی لغت قیاس کے مطابق ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۔ اس آیت میں یہ اختلاف کیا گیا ہے، کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ حضرت قتادہ اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا ہے: اسے فاقوا المشرکین حیث وجدتموہم (التوبہ: 5) نے منسوخ کر دیا ہے۔

وقالوا المشرکین کافۃ (توبہ: 36) اور ان دونوں نے کہا ہے: ہر قسم کی صلح کی برات منسوخ ہو چکی ہے یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ (یعنی باہمی صلح کے معاہدوں کی ذمہ داری منسوخ ہو چکی ہے کہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس کا نسخ فلاقنوا وہدعو الی السلم (محمد: 35) ہے۔

اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اہل جزیرہ سے جزیہ قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اور آپ کے بعد آنے والے بہت سے ائمہ نے بلا و عجم میں سے بہت سے شہروں کی صلح اس بنا پر کی کہ ان سے جزیہ وصول کر لیا اور انہیں ان کے شہروں میں ہی رہنے دیا، حالانکہ وہ انہیں مکمل ختم کرنے پر قادر تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بلاد میں سے کثیر کے ساتھ اس مال پر صلح کی جو وہ آپ کو ادا کرتے تھے۔ ان میں سے خیر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ کے بعد وہاں کے باسیوں کو اس شرط پر وہیں رہنے دیا کہ وہ کام کرتے رہیں اور پیداوار کا نصف ادا کریں۔ ابن اسحاق نے کہا: حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا: اس آیت سے بنی قریظہ مراد لیے گئے ہیں کیونکہ ان سے جزیہ قبول کیا جاتا تھا۔ اور رے مشرک تو ان سے کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور سدی اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے: آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو صلح کی دعوت دیں تو آپ ان کی دعوت قبول کر لیں اور اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔

علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے: اسی وجہ سے اس کا جواب مختلف ہوتا رہا (۱) اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلاقنوا وہدعو الی السلم واتم الاطون واللہ معکم (محمد: 35) (اے فرزندان اسلام!) ہمت مت ہارو اور (کفار کو) صلح کی دعوت مت دو تم ہی غالب آؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے) پس جب مسلمان عزت و قوت میں طاقتور متعبد جماعتوں میں اور انتہائی

مضبوط ہوں تو پھر کوئی صلح نہیں ہے۔

جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

فلا صلح حت تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجهاجم

اور اگر مسلمانوں کے لیے صلح میں مصلحت ہو کسی ایسے نفع کے سبب جسے وہ اس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہوں یا کسی ضرر اور نقصان کے سبب جسے وہ اس کے ساتھ دو کر سکتے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان اس کی ابتداء کریں جب انہیں اس کی ضرورت ہو تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط پر اہل خیبر سے صلح کی پھر انہوں نے ان شرائط کو توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کو ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ اور خلفاء اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس راستے پر چلتے رہے ہیں جسے ہم نے شروع قرار دیا ہے اور ان وجوہ اور اسباب کے ساتھ عمل کرتے رہے ہیں جن کی شرح اور وضاحت ہم نے کی ہے۔

علامہ قشیری نے کہا ہے: جب مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت ہو تو پھر چاہیے کہ صلح ایک سال تک نہ پہنچے (یعنی صلح کی مدت سال سے کم ہو) اور جب قوت و طاقت کفار کے پاس ہو تو پھر دس برس تک باہم صلح کرنا جائز ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ دس سال کے لیے صلح کی۔

ابن منذر نے کہا ہے: علماء کا اس مدت کے بارے اختلاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان حدیبیہ کے ساتھ مقرر ہوئی۔ پس حضرت عروہ نے کہا: وہ چار سال تھی۔ ابن جریر نے کہا: وہ مدت تین سال تھی۔ اور ابن اسحاق نے کہا ہے: وہ دس سال کا عرصہ تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے: مشرکین کے ساتھ دس سال سے زیادہ عرصہ کے لیے صلح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال کیا۔ پس اگر مشرکوں سے اس سے زیادہ عرصہ کے لیے صلح کی گئی تو وہ ٹوٹ جائے گی کیونکہ دراصل مشرکین کو قتل کرنا فرض ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ ادا کریں۔ ابن حبیب نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان کیا ہے: مشرکین کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے اور غیر معینہ مدت کے لیے۔ مہلب نے کہا ہے: بیشک حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ ایسا معاہدہ کیا جس میں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری کا اظہار تھا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کو مکہ کرمہ سے روک دیا جس وقت آپ نے مکہ کرمہ کی طرف منہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسما حابس الغیل (اسے ہاتھی کو روکنے والے نے روک دیا ہے)۔

اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسود بن خرمہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ اور یہ مشرکین سے بغیر کسی ایسے مال کے جو ان سے لیا جائے گا صلح اور امن قائم کرنے کے جواز پر دلیل ہے جب کہ امام وقت اس میں مصلحت اور بہتری دیکھے۔ اور مسلمانوں کی حاجت کے وقت ایسے مال کے عوض عقد صلح کرنا بھی جائز ہے جسے وہ دشمن کے لیے خرچ کریں گے کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے وقت عینہ بن حصن فزاری اور حارث بن عوف المری کو اس شرط پر قریش سے صلح ہو جانے کو کہا تھا کہ آپ ان دونوں کو مدینہ طیبہ کی گھوڑوں کا تیسرا حصہ عطا کریں گے۔

اور وہ دونوں بنی غطفان کو ساتھ لے کر واپس پھرے اور انہوں نے قریش کو رسوا اور ذلیل کیا۔ اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر واپس لوٹ گئے۔ اور یہ گفتگو انہیں بہلانے پھسلانے کی تھی یہ معاہدہ نہ تھا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں مائل ہیں اور راضی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو ان دونوں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا امر ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کی خوشنودی کے لیے یہ کریں گے یا یہ ایسی شے ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ ان آپ کو حکم دیا ہے تو ہم اسے سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ یا یہ ایسا امر ہے جسے آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بلکہ یہ ایسا امر (معاہدہ) ہے جسے میں تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ عربوں نے ایک معاہدہ کے تحت تمہارا قصد کیا ہے" تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخدا! م اور وہ مشرک قوم تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اسے پہچانتے تھے اور انہوں نے کبھی یہ طمع نہیں کیا کہ وہ ہم سے پھل حاصل کریں، مگر خرید کر یا بطور مہمان کے (ہم نے انہیں پیش کیا) اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سبب ہمیں عزت و تکریم عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس نے آپ کے سبب ہمیں معزز بنا دیا ہے۔

ہم انہیں اپنے اموال دیں، قسم بخدا! تلوار کے سوا ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح تفسیر کی گئی ہے فرمایا: اتم و ذاک اور عینہ اور حارث کو فرمایا: "تم دونوں چلے جاؤ تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے تلوار کے سوا کچھ نہیں"۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ پایا اور اس میں لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں تھی تو آپ نے اسے مٹا دیا۔ (احکام القرآن، تفریسی، بیروت)

ہجرت کی بناء پر وراثت اور حکم نسخ کا بیان

وعن قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ شَيْءٍ وَخَشِيَ نُهَاجُزُوا} قَالَ فَانزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَتَوَارَتْ الْمُسْلِمُونَ بِالْهَجْرَةِ فَكَانَ لَا يَرِثُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ فَقَالَ عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} فَاخْلَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَعْضُهُمْ بَعْضٍ وَصَارَتِ الْمَوَارِيثُ بِالْمِلَّةِ.

وعن قوله عز وجل: {لَا أَرَىٰ نَفْعًا لَّكَ إِنِّي أُولِيَا نَفْعًا مِّنْكَ وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ وَصِيَّةٌ لِّمِيرَاثٍ لَهُمْ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْوَصِيَّةَ وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ.

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کی اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تمہیں ان کی مدد کرنا لازم ہے ماسوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (الانفال: 72)

مصنف نے فرمایا کہ یہ آیت ہجرت والے مسلمانوں کی وراثت میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اعرابی مسلمان کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کچھ بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ حکم سورت احزاب کی اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔

اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں (الاحزاب: 6) اس میں بعض کی وراثت بعض ملکیت تھی۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (الاحزاب: 6) اس میں اہل شرک کی وراثت ختم اور ان کیلئے وصیت کی اباحت باقی رہ گئی۔

مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا

رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں، کیونکہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) کہا: یا رسول اللہ! کل آپ کہہ میں کس جگہ قیام کریں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھریا کوئی زمین چھوڑی ہے؟ اور عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب دونوں کافر تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، ابن شہاب زہری نے کہا وہ قرآن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

ان الذین امنوا وھاجروا وجاهدوا بأموالھم وانفسھم فی سبیل اللہ والذین او و اونصروا اولئک

بعضھم اولیاء بعض ط والذین امنوا ولم یھاجروا و مالکم من شیء حتی یھاجروا۔ (الانفال: ۷۲)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں

نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس

وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۸، صحیح مسلم رقم

الحدیث: ۱۳۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۴۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۵۵)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں ولایت

سے مراد وراثت ہے یا اس سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس

آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنادیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ

نے یہ فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ

ہجرت نہ کر لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہیں ملے گی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے

آخر میں فرمایا: واولو الارحام بعضھم اولی ببعض فی کتب اللہ۔ (الانفال: ۷۵) اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور

وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اور اب قرابت اور رشتہ داری وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ (جامع البیان ج ۱۰ ص ۶۹-۶۷ مملوفا مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: متفقہ میں اس آیت میں ولایت کی تفسیر وراثت سے کرتے تھے۔ امام عبدالرزاق نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور نبی ﷺ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو بھائی بنادیا تھا اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور جو شخص اسلام لاتا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں ہوتا تھا اور جب الانفال: ۷۵ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (عمدة القاری ج ۹ ص ۳۲۶-۳۲۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اور زیر تفسیر آیت یعنی الاحزاب: ۶ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی یہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں یعنی وہی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اور الانفال: ۷۵ اور الاحزاب: ۶ کا مضمون واحد ہے۔

ہجرت کی بنا پر تواریث کا بیان

قول باری ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے دل میں رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام) میں آئے انہیں ملے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آجائیں ضعیف جعفر بن محمد الواسطی نے روایت سنائی انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے انہیں ابو سعید نے انہیں حجاج نے ابن جریج سے نیز عثمان بن عطاء سے اور دونوں نے عطاء خراسانی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج بالا آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک مہاجر کسی اعرابی یعنی ہجرت نہ کرنے والے کا ولی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی میراث میں اسے حصہ ملتا تھا اسی طرح ایک اعرابی کسی مہاجر کا وارث نہیں ہوتا تھا پھر اس حکم کو قول باری (و اولوالارحامہ بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں) نے منسوخ کر دیا۔

عقد مواخات میں وراثت

عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے قاسم سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے صحابہ کے درمیان عقد مواخات کر دیا تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی۔ مواخات کی وجہ یہ تھی کہ مکہ سے آنے والے مسلمان اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آگئے تھے اس لئے مواخات کی بنا پر

مسلمان ایک دوسرے کے وارث قرار پاتے رہے۔ لیکن جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ آیا مسلمانوں کے درمیان ہجرت اور رسول اللہ ﷺ کے قائم کردہ عقد مواخات کی بنا پر توارث کا حکم ثابت رہا۔ خوئی رشتہ داری کا اس سلسلے میں کوئی اعتراف نہیں کیا گیا نیز یہ کہ زید برحسب آیت میں یہی حکم مراد ہے نیز یہ کہ قول باری (اولئک یعظمہم اولیاء بعض) سے ایسے مسلمانوں کے درمیان توارث کا ایجاب مراد ہے اور قول باری (ما لکم من دلا - قہم من شیء حتیٰ یأمرہا جردا) میں موالات کی نفی کر کے ایسے مسلمانوں کے درمیان توارث کا موجب ہے۔ اگرچہ اس توارث کے ساتھ موالات کے تحت آنے والے تمام افراد کا تعلق نہیں بلکہ اس توارث کو موکد بنانے والے اسباب کے لحاظ سے بعض کا تعلق ہوتا ہے جس طرح نسب وہ سبب ہے جس کی بنا پر ایک شخص میراث کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر بعض احوال میں کسی رشتہ داروں میں سے بعض بعض سے بڑھ کر میراث کے حقدار بن جاتے ہیں اس لئے کہ میراث کا سبب ان میں زیادہ موکد طور پر پایا جاتا ہے۔

اس میں دلیل موجود ہے کہ قول باری، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولہ سلطانا جو شخص قتل کر دیا گیا ہو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے) اس بات کو واجب کرتا ہے کہ مقتول کے تمام ورثاء کو اس کے قصاص کا مطالبہ کا حق ہے اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں اس لئے کہ وارث ہونے کی حیثیت سے ان میں یکسانیت اور مساوات ہے۔ اس بات پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ نکاح کے سلسلے میں ولایت کا استحقاق میراث کی بنا پر ہوتا ہے نیز حضور ﷺ کا ارشاد (لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں) ان تمام کے لئے ولایت کے اثبات کا موجب ہے جو میت سے قرب اور وراثت کے سبب کے موکد ہونے کی بنا پر وارث قرار پاتے ہوں نیز یہ کہ اگر باپ موجود نہ ہو تو ماں کو ماں کی نابالغ اولاد کے نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ اس لئے کہ ماں بھی میراث میں استحقاق کی بنا پر ولایت کی اہلیت رکھتی ہے۔ مکہ سے حضور ﷺ کی ہجرت کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک مسلمانوں پر ہجرت فرض رہی۔

فتح مکہ کے بعد ہجرت روک دی گئی

آپ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولكن جہاد و نیفح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں البتہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اور نیت کی بنا پر ثواب ملتا رہے گا) اس طرح ہجرت کی فرضیت کے سقوط سے ہجرت کی بنا پر توارث کا حکم منسوخ ہو گیا اور قول باری (و اولوالا رحمہم بعضہم اولیٰ بعض فی کتاب اللہ) کی بنا پر نسب کی نئی اد پر توارث کا اثبات ہو گیا۔ حسن کا قول ہے مسلمان آپس میں ہجرت کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کی تعداد بڑھ گئی پھر اللہ تعالیٰ نے درج بالا آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد خوئی رشتہ داری کی بناء پر توارث کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اوزاعی نے عہدہ سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت منقطع ہو گئی۔ اوزاعی نے عطاء بن ابی رباح سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ اضافہ ہے۔ "لیکن اب جہاد کا سلسلہ باقی رہے گا اور نیت کی بنا پر ثواب ملتا رہے گا۔ ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی تھی۔ اہل ایمان اپنی متاع دین لے کر نکل پڑتے تھے تاکہ آزمائش میں پڑنے سے بچ جائیں اور۔

دین کی دولت ان سے چھین نہ لی جائے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کر دیا ہے اور اسے ہر طرف پھیلا دیا ہے۔ زیر بحث آیت ہجرت اور مواخات کی بنا پر توارث کے حکم کو متضمن ہے۔ انساب کی بنا پر توارث کا حکم اس میں داخل نہیں ہے۔ آیت نے ہجرت کرنے والے اور ہجرت نہ کرنے والے کے درمیان توارث کو منقطع کر دیا ہے۔ آیت ایسے مومن کی نصرت کے ایجاب کی بھی مقتضی ہے جس نے ہجرت نہ کی ہو جب کہ وہ ہجرت کرنے والوں سے ایسے لوگوں کے خلاف نصرت کا طلب گار ہو جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو نہ چنانچہ ارشاد باری ہے۔ و ان استنصر و کہ فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاقی۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو (قول باری (ہاں کہہ من ولا یتہم من شیء حتیٰ یتہاجر و) میں میراث کی نفی کے سلسلے میں ہم نے اس روایت کا ذکر کر دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجاہد اور قتادہ نیز دیگر حضرات سے منقول ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ درج بالا آیت میں نصرت کے ایجاب کی نفی مراد ہے۔

اس بنا پر ہجرت کرنے والے پر اس مسلمان کی نصرت فرض نہیں ہوگی جس نے ہجرت نہ کی ہو البتہ اگر وہ مدد کا طلب گار ہو تو پھر اس کی نصرت لازم ہوگی لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو وہ اس نصرت کی خاطر اپنا معاہدہ نہیں توڑے گا۔ اگر روایت کی نفی دونوں باتوں یعنی توارث اور نصرت کی نفی کی مقتضی ہو جائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس کے بعد خوئی رشتہ داری کی بنا پر میراث واجب کر کے میراث کی نفی کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب خوئی رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے خواہ ان میں سے کوئی مہاجر ہو یا مہاجر نہ بھی ہو۔ صرف ہجرت کی بنا پر توارث کا حکم ساقط کر دیا گیا۔ نصرت کے ایجاب کی نفی کا حکم اس قول باری سے ساقط ہو گیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے اولیاء یعنی رفیق ہیں۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کی اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے اسو اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (تبیان القرآن، سورہ انفال، 72، لاہور)

عہد رسالت میں مومنین کی چار قسمیں

اس آیت (الانفال: 72) میں اور اس سورت کی آخری آیت (الانفال: 75) میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایمان لانے والوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں (1) مہاجرین اولین، ان کا ذکر آیت 72 کے اس حصہ میں ہے۔ (1)۔ (2)۔ (3)۔ (4)۔ (5)۔ (6)۔ (7)۔ (8)۔ (9)۔ (10)۔ (11)۔ (12)۔ (13)۔ (14)۔ (15)۔ (16)۔ (17)۔ (18)۔ (19)۔ (20)۔ (21)۔ (22)۔ (23)۔ (24)۔ (25)۔ (26)۔ (27)۔ (28)۔ (29)۔ (30)۔ (31)۔ (32)۔ (33)۔ (34)۔ (35)۔ (36)۔ (37)۔ (38)۔ (39)۔ (40)۔ (41)۔ (42)۔ (43)۔ (44)۔ (45)۔ (46)۔ (47)۔ (48)۔ (49)۔ (50)۔ (51)۔ (52)۔ (53)۔ (54)۔ (55)۔ (56)۔ (57)۔ (58)۔ (59)۔ (60)۔ (61)۔ (62)۔ (63)۔ (64)۔ (65)۔ (66)۔ (67)۔ (68)۔ (69)۔ (70)۔ (71)۔ (72)۔ (73)۔ (74)۔ (75)۔ (76)۔ (77)۔ (78)۔ (79)۔ (80)۔ (81)۔ (82)۔ (83)۔ (84)۔ (85)۔ (86)۔ (87)۔ (88)۔ (89)۔ (90)۔ (91)۔ (92)۔ (93)۔ (94)۔ (95)۔ (96)۔ (97)۔ (98)۔ (99)۔ (100)۔ (101)۔ (102)۔ (103)۔ (104)۔ (105)۔ (106)۔ (107)۔ (108)۔ (109)۔ (110)۔ (111)۔ (112)۔ (113)۔ (114)۔ (115)۔ (116)۔ (117)۔ (118)۔ (119)۔ (120)۔ (121)۔ (122)۔ (123)۔ (124)۔ (125)۔ (126)۔ (127)۔ (128)۔ (129)۔ (130)۔ (131)۔ (132)۔ (133)۔ (134)۔ (135)۔ (136)۔ (137)۔ (138)۔ (139)۔ (140)۔ (141)۔ (142)۔ (143)۔ (144)۔ (145)۔ (146)۔ (147)۔ (148)۔ (149)۔ (150)۔ (151)۔ (152)۔ (153)۔ (154)۔ (155)۔ (156)۔ (157)۔ (158)۔ (159)۔ (160)۔ (161)۔ (162)۔ (163)۔ (164)۔ (165)۔ (166)۔ (167)۔ (168)۔ (169)۔ (170)۔ (171)۔ (172)۔ (173)۔ (174)۔ (175)۔ (176)۔ (177)۔ (178)۔ (179)۔ (180)۔ (181)۔ (182)۔ (183)۔ (184)۔ (185)۔ (186)۔ (187)۔ (188)۔ (189)۔ (190)۔ (191)۔ (192)۔ (193)۔ (194)۔ (195)۔ (196)۔ (197)۔ (198)۔ (199)۔ (200)۔ (201)۔ (202)۔ (203)۔ (204)۔ (205)۔ (206)۔ (207)۔ (208)۔ (209)۔ (210)۔ (211)۔ (212)۔ (213)۔ (214)۔ (215)۔ (216)۔ (217)۔ (218)۔ (219)۔ (220)۔ (221)۔ (222)۔ (223)۔ (224)۔ (225)۔ (226)۔ (227)۔ (228)۔ (229)۔ (230)۔ (231)۔ (232)۔ (233)۔ (234)۔ (235)۔ (236)۔ (237)۔ (238)۔ (239)۔ (240)۔ (241)۔ (242)۔ (243)۔ (244)۔ (245)۔ (246)۔ (247)۔ (248)۔ (249)۔ (250)۔ (251)۔ (252)۔ (253)۔ (254)۔ (255)۔ (256)۔ (257)۔ (258)۔ (259)۔ (260)۔ (261)۔ (262)۔ (263)۔ (264)۔ (265)۔ (266)۔ (267)۔ (268)۔ (269)۔ (270)۔ (271)۔ (272)۔ (273)۔ (274)۔ (275)۔ (276)۔ (277)۔ (278)۔ (279)۔ (280)۔ (281)۔ (282)۔ (283)۔ (284)۔ (285)۔ (286)۔ (287)۔ (288)۔ (289)۔ (290)۔ (291)۔ (292)۔ (293)۔ (294)۔ (295)۔ (296)۔ (297)۔ (298)۔ (299)۔ (300)۔ (301)۔ (302)۔ (303)۔ (304)۔ (305)۔ (306)۔ (307)۔ (308)۔ (309)۔ (310)۔ (311)۔ (312)۔ (313)۔ (314)۔ (315)۔ (316)۔ (317)۔ (318)۔ (319)۔ (320)۔ (321)۔ (322)۔ (323)۔ (324)۔ (325)۔ (326)۔ (327)۔ (328)۔ (329)۔ (330)۔ (331)۔ (332)۔ (333)۔ (334)۔ (335)۔ (336)۔ (337)۔ (338)۔ (339)۔ (340)۔ (341)۔ (342)۔ (343)۔ (344)۔ (345)۔ (346)۔ (347)۔ (348)۔ (349)۔ (350)۔ (351)۔ (352)۔ (353)۔ (354)۔ (355)۔ (356)۔ (357)۔ (358)۔ (359)۔ (360)۔ (361)۔ (362)۔ (363)۔ (364)۔ (365)۔ (366)۔ (367)۔ (368)۔ (369)۔ (370)۔ (371)۔ (372)۔ (373)۔ (374)۔ (375)۔ (376)۔ (377)۔ (378)۔ (379)۔ (380)۔ (381)۔ (382)۔ (383)۔ (384)۔ (385)۔ (386)۔ (387)۔ (388)۔ (389)۔ (390)۔ (391)۔ (392)۔ (393)۔ (394)۔ (395)۔ (396)۔ (397)۔ (398)۔ (399)۔ (400)۔ (401)۔ (402)۔ (403)۔ (404)۔ (405)۔ (406)۔ (407)۔ (408)۔ (409)۔ (410)۔ (411)۔ (412)۔ (413)۔ (414)۔ (415)۔ (416)۔ (417)۔ (418)۔ (419)۔ (420)۔ (421)۔ (422)۔ (423)۔ (424)۔ (425)۔ (426)۔ (427)۔ (428)۔ (429)۔ (430)۔ (431)۔ (432)۔ (433)۔ (434)۔ (435)۔ (436)۔ (437)۔ (438)۔ (439)۔ (440)۔ (441)۔ (442)۔ (443)۔ (444)۔ (445)۔ (446)۔ (447)۔ (448)۔ (449)۔ (450)۔ (451)۔ (452)۔ (453)۔ (454)۔ (455)۔ (456)۔ (457)۔ (458)۔ (459)۔ (460)۔ (461)۔ (462)۔ (463)۔ (464)۔ (465)۔ (466)۔ (467)۔ (468)۔ (469)۔ (470)۔ (471)۔ (472)۔ (473)۔ (474)۔ (475)۔ (476)۔ (477)۔ (478)۔ (479)۔ (480)۔ (481)۔ (482)۔ (483)۔ (484)۔ (485)۔ (486)۔ (487)۔ (488)۔ (489)۔ (490)۔ (491)۔ (492)۔ (493)۔ (494)۔ (495)۔ (496)۔ (497)۔ (498)۔ (499)۔ (500)۔ (501)۔ (502)۔ (503)۔ (504)۔ (505)۔ (506)۔ (507)۔ (508)۔ (509)۔ (510)۔ (511)۔ (512)۔ (513)۔ (514)۔ (515)۔ (516)۔ (517)۔ (518)۔ (519)۔ (520)۔ (521)۔ (522)۔ (523)۔ (524)۔ (525)۔ (526)۔ (527)۔ (528)۔ (529)۔ (530)۔ (531)۔ (532)۔ (533)۔ (534)۔ (535)۔ (536)۔ (537)۔ (538)۔ (539)۔ (540)۔ (541)۔ (542)۔ (543)۔ (544)۔ (545)۔ (546)۔ (547)۔ (548)۔ (549)۔ (550)۔ (551)۔ (552)۔ (553)۔ (554)۔ (555)۔ (556)۔ (557)۔ (558)۔ (559)۔ (560)۔ (561)۔ (562)۔ (563)۔ (564)۔ (565)۔ (566)۔ (567)۔ (568)۔ (569)۔ (570)۔ (571)۔ (572)۔ (573)۔ (574)۔ (575)۔ (576)۔ (577)۔ (578)۔ (579)۔ (580)۔ (581)۔ (582)۔ (583)۔ (584)۔ (585)۔ (586)۔ (587)۔ (588)۔ (589)۔ (590)۔ (591)۔ (592)۔ (593)۔ (594)۔ (595)۔ (596)۔ (597)۔ (598)۔ (599)۔ (600)۔ (601)۔ (602)۔ (603)۔ (604)۔ (605)۔ (606)۔ (607)۔ (608)۔ (609)۔ (610)۔ (611)۔ (612)۔ (613)۔ (614)۔ (615)۔ (616)۔ (617)۔ (618)۔ (619)۔ (620)۔ (621)۔ (622)۔ (623)۔ (624)۔ (625)۔ (626)۔ (627)۔ (628)۔ (629)۔ (630)۔ (631)۔ (632)۔ (633)۔ (634)۔ (635)۔ (636)۔ (637)۔ (638)۔ (639)۔ (640)۔ (641)۔ (642)۔ (643)۔ (644)۔ (645)۔ (646)۔ (647)۔ (648)۔ (649)۔ (650)۔ (651)۔ (652)۔ (653)۔ (654)۔ (655)۔ (656)۔ (657)۔ (658)۔ (659)۔ (660)۔ (661)۔ (662)۔ (663)۔ (664)۔ (665)۔ (666)۔ (667)۔ (668)۔ (669)۔ (670)۔ (671)۔ (672)۔ (673)۔ (674)۔ (675)۔ (676)۔ (677)۔ (678)۔ (679)۔ (680)۔ (681)۔ (682)۔ (683)۔ (684)۔ (685)۔ (686)۔ (687)۔ (688)۔ (689)۔ (690)۔ (691)۔ (692)۔ (693)۔ (694)۔ (695)۔ (696)۔ (697)۔ (698)۔ (699)۔ (700)۔ (701)۔ (702)۔ (703)۔ (704)۔ (705)۔ (706)۔ (707)۔ (708)۔ (709)۔ (710)۔ (711)۔ (712)۔ (713)۔ (714)۔ (715)۔ (716)۔ (717)۔ (718)۔ (719)۔ (720)۔ (721)۔ (722)۔ (723)۔ (724)۔ (725)۔ (726)۔ (727)۔ (728)۔ (729)۔ (730)۔ (731)۔ (732)۔ (733)۔ (734)۔ (735)۔ (736)۔ (737)۔ (738)۔ (739)۔ (740)۔ (741)۔ (742)۔ (743)۔ (744)۔ (745)۔ (746)۔ (747)۔ (748)۔ (749)۔ (750)۔ (751)۔ (752)۔ (753)۔ (754)۔ (755)۔ (756)۔ (757)۔ (758)۔ (759)۔ (760)۔ (761)۔ (762)۔ (763)۔ (764)۔ (765)۔ (766)۔ (767)۔ (768)۔ (769)۔ (770)۔ (771)۔ (772)۔ (773)۔ (774)۔ (775)۔ (776)۔ (777)۔ (778)۔ (779)۔ (780)۔ (781)۔ (782)۔ (783)۔ (784)۔ (785)۔ (786)۔ (787)۔ (788)۔ (789)۔ (790)۔ (791)۔ (792)۔ (793)۔ (794)۔ (795)۔ (796)۔ (797)۔ (798)۔ (799)۔ (800)۔ (801)۔ (802)۔ (803)۔ (804)۔ (805)۔ (806)۔ (807)۔ (808)۔ (809)۔ (810)۔ (811)۔ (812)۔ (813)۔ (814)۔ (815)۔ (816)۔ (817)۔ (818)۔ (819)۔ (820)۔ (821)۔ (822)۔ (823)۔ (824)۔ (825)۔ (826)۔ (827)۔ (828)۔ (829)۔ (830)۔ (831)۔ (832)۔ (833)۔ (834)۔ (835)۔ (836)۔ (837)۔ (838)۔ (839)۔ (840)۔ (841)۔ (842)۔ (843)۔ (844)۔ (845)۔ (846)۔ (847)۔ (848)۔ (849)۔ (850)۔ (851)۔ (852)۔ (853)۔ (854)۔ (855)۔ (856)۔ (857)۔ (858)۔ (859)۔ (860)۔ (861)۔ (862)۔ (863)۔ (864)۔ (865)۔ (866)۔ (867)۔ (868)۔ (869)۔ (870)۔ (871)۔ (872)۔ (873)۔ (874)۔ (875)۔ (876)۔ (877)۔ (878)۔ (879)۔ (880)۔ (881)۔ (882)۔ (883)۔ (884)۔ (885)۔ (886)۔ (887)۔ (888)۔ (889)۔ (890)۔ (891)۔ (892)۔ (893)۔ (894)۔ (895)۔ (896)۔ (897)۔ (898)۔ (899)۔ (900)۔ (901)۔ (902)۔ (903)۔ (904)۔ (905)۔ (906)۔ (907)۔ (908)۔ (909)۔ (910)۔ (911)۔ (912)۔ (913)۔ (914)۔ (915)۔ (916)۔ (917)۔ (918)۔ (919)۔ (920)۔ (921)۔ (922)۔ (923)۔ (924)۔ (925)۔ (926)۔ (927)۔ (928)۔ (929)۔ (930)۔ (931)۔ (932)۔ (933)۔ (934)۔ (935)۔ (936)۔ (937)۔ (938)۔ (939)۔ (940)۔ (941)۔ (942)۔ (943)۔ (944)۔ (945)۔ (946)۔ (947)۔ (948)۔ (949)۔ (950)۔ (951)۔ (952)۔ (953)۔ (954)۔ (955)۔ (956)۔ (957)۔ (958)۔ (959)۔ (960)۔ (961)۔ (962)۔ (963)۔ (964)۔ (965)۔ (966)۔ (967)۔ (968)۔ (969)۔ (970)۔ (971)۔ (972)۔ (973)۔ (974)۔ (975)۔ (976)۔ (977)۔ (978)۔ (979)۔ (980)۔ (981)۔ (982)۔ (983)۔ (984)۔ (985)۔ (986)۔ (987)۔ (988)۔ (989)۔ (990)۔ (991)۔ (992)۔ (993)۔ (994)۔ (995)۔ (996)۔ (997)۔ (998)۔ (999)۔ (1000)۔ (1001)۔ (1002)۔ (1003)۔ (1004)۔ (1005)۔ (1006)۔ (1007)۔ (1008)۔ (1009)۔ (1010)۔ (1011)۔ (1012)۔ (1013)۔ (1014)۔ (1015)۔ (1016)۔ (1017)۔ (1018)۔ (1019)۔ (1020)۔ (1021)۔ (1022)۔ (1023)۔ (1024)۔ (1025)۔ (1026)۔ (1027)۔ (1028)۔ (1029)۔ (1030)۔ (1031)۔ (1032)۔ (1033)۔ (1034)۔ (1035)۔ (1036)۔ (1037)۔ (1038)۔ (1039)۔ (1040)۔ (1041)۔ (1042)۔ (1043)۔ (1044)۔ (1045)۔ (1046)۔ (1047)۔ (1048)۔ (1049)۔ (1050)۔ (1051)۔ (1052)۔ (1053)۔ (1054)۔ (1055)۔ (1056)۔ (1057)۔ (1058)۔ (1059)۔ (1060)۔ (1061)۔ (1062)۔ (1063)۔ (1064)۔ (1065)۔ (1066)۔ (1067)۔ (1068)۔ (1069)۔ (1070)۔ (1071)۔ (1072)۔ (1073)۔ (1074)۔ (1075)۔ (1076)۔ (1077)۔ (1078)۔ (1079)۔ (1080)۔ (1081)۔ (1082)۔ (1083)۔ (1084)۔ (1085)۔ (1086)۔ (1087)۔ (1088)۔ (1089)۔ (1090)۔ (1091)۔ (1092)۔ (1093)۔ (1094)۔ (1095)۔ (1096)۔ (1097)۔ (1098)۔ (1099)۔ (1100)۔ (1101)۔ (1102)۔ (1103)۔ (1104)۔ (1105)۔ (1106)۔ (1107)۔ (1108)۔ (1109)۔ (1110)۔ (1111)۔ (1112)۔ (1113)۔ (1114)۔ (1115)۔ (1116)۔ (1117)۔ (1118)۔ (1119)۔ (1120)۔ (1121)۔ (1122)۔ (1123)۔ (1124)۔ (1125)۔ (1126)۔ (1127)۔ (1128)۔ (1129)۔ (1130)۔ (1131)۔ (1132)۔ (1133)۔ (1134)۔ (1135)۔ (1136)۔ (1137)۔ (1138)۔ (1139)۔ (1140)۔ (1141)۔ (1142)۔ (1143)۔ (1144)۔ (1145)۔ (1146)۔ (1147)۔ (1148)۔ (1149)۔ (1150)۔ (1151)۔ (1152)۔ (1153)۔ (1154)۔ (1155)۔ (1156)۔ (1157)۔ (1158)۔ (1159)۔ (1160)۔ (1161)۔ (1162)۔ (1163)۔ (1164)۔ (1165)۔ (1166)۔ (1167)۔ (1168)۔ (1169)۔ (1170)۔ (1171)۔ (1172)۔ (1173)۔ (1174)۔ (1175)۔ (1176)۔ (1177)۔ (1178)۔ (1179)۔ (1180)۔ (1181)۔ (1182)۔ (1183)۔ (1184)۔ (1185)۔ (1186)۔ (1187)۔ (1188)۔ (1189)۔ (1190)۔ (1191)۔ (1192)۔ (1193)۔ (1194)۔ (1195)۔ (1196)۔ (1197)۔ (1198)۔ (1199)۔ (1200)۔ (1201)۔ (1202)۔ (1203)۔ (1204)۔ (1205)۔ (1206)۔ (1207)۔ (1208)۔ (1209)۔ (1210)۔ (1211)۔ (1212)۔ (1213)۔ (1214)۔ (1215)۔ (1216)۔ (1217)۔ (1218)۔ (1219)۔ (1220)۔ (1221)۔ (1222)۔ (1223)۔ (1224)۔ (1225)۔ (1226)۔ (1227)۔ (1228)۔ (1229)۔ (1230)۔ (1231)۔ (1232)۔ (1233)۔ (1234)۔ (1235)۔ (1236)۔ (1237)۔ (1238)۔ (1239)۔ (1240)۔ (1241)۔ (1242)۔ (1243)۔ (1244)۔ (1245)۔ (1246)۔ (1247)۔ (1248)۔ (1249)۔ (1250)۔ (1251)۔ (1252)۔ (1253)۔ (1254)۔ (1255)۔ (1256)۔ (1257)۔ (1258)۔ (1259)۔ (1260)۔ (1261)۔ (1262)۔ (1263)۔ (1264)۔ (1265)۔ (1266)۔ (1267)۔ (1268)۔ (1269)۔ (1270)۔ (1271)۔ (1272)۔ (1273)۔ (1274)۔ (1275)۔ (1276)۔ (1277)۔ (1278)۔ (1279)۔ (1280)۔ (1281)۔ (1282)۔ (1283)۔ (1284)۔ (1285)۔ (1286)۔ (1287)۔ (1288)۔ (1289)۔ (1290)۔ (1291)۔ (1292)۔ (1293)۔ (1294)۔ (1295)۔ (1296)۔ (1297)۔ (1298)۔ (1299)۔ (1300)۔ (1301)۔ (1302)۔ (1303)۔ (1304)۔ (1305)۔ (1306)۔ (1307)۔ (1308)۔ (1309)۔ (1310)۔ (1311)۔ (1312)۔ (1313)۔ (1314)۔ (1315)۔ (1316)۔ (1317)۔ (1318)۔ (1319)۔ (1320)۔ (1321)۔ (1322)۔ (1323)۔ (1324)۔ (1325)۔ (1326)۔ (1327)۔ (1328)۔ (1329)۔ (1330)۔ (1331)۔ (1332)۔ (1333)۔ (1334)۔ (1335)۔ (1336)۔ (1337)۔ (1338)۔ (1339)۔ (1340)۔ (1341)۔ (1342)۔ (1343)۔ (1344)۔ (1345)۔ (1346)۔ (1347)۔ (1348)۔ (1349)۔ (1350)۔ (1351)۔ (1352)۔ (1353)۔ (1354)۔ (1355)۔ (1356)۔ (1357)۔ (1358)۔ (1359)۔ (1360)۔ (1361)۔ (1362)۔ (1363)۔ (1364)۔ (1365)۔ (1366)۔ (1367)۔ (1368)۔ (1369)۔ (1370)۔ (1371)۔ (1372)۔ (1373)۔ (1374)۔ (1375)۔ (1376)۔ (1377)۔ (1378)۔ (1379)۔ (1380)۔ (1381)۔ (1382)۔ (1383)۔ (1384)۔ (1385)۔ (1386)۔ (1387)۔ (1388)۔ (1389)۔ (1390)۔ (1391)۔ (1392)۔ (1393)۔ (1394)۔ (1395)۔ (1396)۔ (1397)۔ (1398)۔ (1399)۔ (1400)۔ (1401)۔ (1402)۔ (1403)۔ (1404)۔ (1405)۔ (1406)۔ (1407)۔ (1408)۔ (1409)۔ (1410)۔ (1411)۔ (1412)۔ (1413)۔ (1414)۔ (1415)۔ (1416)۔ (1417)۔ (1418)۔ (1419)۔ (1420)۔ (1421)۔ (1422)۔ (1423)۔ (1424)۔ (1425)۔ (1426)۔ (1427)۔ (1428)۔ (1429)۔ (1430)۔ (1431)۔ (1432)۔ (1433)۔ (1434)۔ (1435)۔ (1436)۔ (1437)۔ (1438)۔ (1439)۔ (1440)۔ (1441)۔ (1442)۔ (1443)۔ (1444)۔ (1445)۔ (1446)۔ (1447)۔ (1448)۔ (1449)۔ (1450)۔ (1451)۔ (1452)۔ (1453)۔ (1454)۔ (1455)۔ (1456)۔ (1457)۔ (1458)۔ (1459)۔ (1460)۔ (1461)۔ (1462)۔ (1463)۔ (1464)۔ (1465)۔ (1466)۔ (1467)۔ (1468)۔ (1469)۔ (1470)۔ (1471)۔ (1472)۔ (1473)۔ (1474)۔ (1475)۔ (1476)۔ (1477)۔ (1478)۔ (1479)۔ (1480)۔ (1481)۔ (1482)۔ (1483)۔ (1484)۔ (1485)۔ (1486)۔ (1487)۔ (1488)۔ (1489)۔ (1490)۔ (1491)۔ (1492)۔ (1493)۔ (1494)۔ (1495)۔ (1496)۔ (1497)۔ (1498)۔ (1499)۔ (1500)۔ (1501)۔ (1502)۔ (1503)۔ (1504)۔ (1505)۔ (1506)۔ (1507)۔ (1508)۔ (1509)۔ (1510)۔ (1511)۔ (1512)۔ (1513)۔ (1514)۔ (1515)۔ (1516)۔ (1517)۔ (1518)۔ (1519)۔ (1520)۔ (1521)۔ (1522)۔ (1523)۔ (1524)۔ (1525)۔ (1526)۔ (1527)۔ (1528)۔ (1529)۔ (1530)۔ (1531)۔ (1532)۔ (1533)۔ (1534)۔ (1535)۔ (1536)۔ (1537)۔ (1538)۔ (1539)۔ (1540)۔ (1541)۔ (1542)۔ (1543)۔ (1544)۔ (1545)۔ (1546)۔ (1547)۔ (1548)۔ (1549)۔ (1550)۔ (1551)۔ (1552)۔ (1553)۔ (1554)۔ (1555)۔ (1556)۔ (1557)۔ (1558)۔ (1559)۔ (1560)۔ (1561)۔ (1562)۔ (1563)۔ (1564)۔ (1565)۔ (1566)۔ (1567)۔ (1568)۔ (1569)۔ (1570)۔ (1571)۔ (1572)۔ (1573)۔ (1574)۔ (1575)۔ (1576)۔ (1577)۔ (1578)۔ (1579)۔ (1580)۔ (1581)۔ (1582)۔ (1583)۔ (1584)۔ (1585)۔ (1586)۔ (1587)۔ (1588)۔ (1589)۔ (1590)۔ (1591)۔ (1592)۔ (1593)۔ (1594)۔ (1595)۔ (1596)۔ (1597)۔ (1598)۔ (1599)۔ (1600)۔ (1601)۔ (1602)۔ (1603)۔ (1604)۔ (1605)۔ (1606)۔ (1607)۔ (1608)۔ (1609)۔ (1610)۔ (1611)۔ (1612)۔ (1613)۔ (1614)۔ (1615)۔ (1616)۔ (1617)۔ (1618)۔ (1619)۔ (1620)۔ (1621)۔ (1622)۔ (1623)۔ (1624)۔ (1625)۔ (1626)۔ (1627)۔ (1628)۔ (1629)۔ (1630)۔ (1631)۔ (1632)۔ (1633)۔ (1634)۔ (1635)۔ (1636)۔ (1637)۔ (1638)۔ (1639)۔ (1640)۔ (1641)۔ (1642)۔ (1643)۔ (1644)۔ (1645)۔ (1646)۔ (1647)۔ (1648)۔ (1649)۔ (1650)۔ (1651)۔ (1652)۔ (1653)۔ (1654)۔ (1655)۔ (1656)۔ (1657)۔ (1658)۔ (1659)۔ (1660)۔ (1661)۔ (1662)۔ (1663)۔ (1664)۔ (1665)۔ (1666)۔ (1667)۔ (1668)۔ (1669)۔ (1670)۔ (1671)۔ (1672)۔ (1673)۔ (1674)۔ (1675)۔ (1676)۔ (1677)۔ (1678)۔ (1679)۔ (1680)۔ (1681)۔ (1682)۔ (1683)۔ (1684)۔ (1685)۔ (1686)۔ (1687)۔ (1688)۔ (1689)۔ (1690)۔ (1691)۔ (1692)۔ (1693)۔ (1694)۔ (1695)۔ (1696)۔ (1697)۔ (1698)۔ (1699)۔ (1700)۔ (1701)۔ (1702)۔ (1703)۔ (1704)۔ (1705)۔ (1706)۔ (1707)۔ (1708)۔ (1709)۔ (1710)۔ (1711)۔ (1712)۔ (1713)۔ (1714)۔ (1715)۔ (1716)۔ (1717)۔ (1718)۔ (1719)۔ (1720)۔ (1721)۔ (1722)۔ (1723)۔ (1724)۔ (1725)۔ (1726)۔ (1727)۔ (1728)۔ (1729)۔ (1730)۔ (1731)۔ (1732)۔ (1733)۔ (1734)۔ (1735)۔ (1736)۔ (1737)۔ (1738)۔ (1739)۔ (1740)۔ (1741)۔ (1742)۔ (1743)۔ (1744

والذین امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم۔ (4)۔ وہ مومنین جنہوں نے فتح مکہ تک ہجرت نہیں کی ان کا ذکر (الانفال: 72) کے اس حصہ میں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمَاجِرُوا۔

مہاجرین اولین کی دیگر مہاجرین اور انصار پر فضیلت

مہاجرین اولین نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے جہاد کیا۔ کیونکہ جب وہ اپنے وطن کو چھوڑ آئے تو ان کے تمام مال و دولت اور ان کے مکانوں اور تجارت پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مکہ سے مدینہ آنے کے لیے اور غزوات میں شرکت کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیونکہ انہوں نے بغیر ہتھیاروں اور بغیر عدوی قوت اور بغیر تیاری کے غزوہ بدر میں کفار کے خلاف جہاد کیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے مقابلہ میں ان کو اپنا مال عزیز تھا نہ جان، اور چونکہ وہ ہجرت کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کرب کر کے بعد کے مسلمانوں پر سابق ادول تھے اس لیے ہجرت اور جہاد میں وہ بعد کے مسلمانوں کے لیے امام، پیشوا اور مقتدا بن گئے اس لیے ان کا مرتبہ اور اجر و ثواب بعد میں ہجرت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله تعالى عنه ورضو عنه (التوبة

(100:

مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن لوگوں نے نیک کاموں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله

الحسنی (الحديد: 10)

جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور جہاد کیا ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح (مکہ) کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ان لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے اور اللہ نے ان سب سے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔

السابقون السابقون۔ اولئك المقربون (الواقعة: 10-11)

سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے ہیں وہی (اللہ کے مقرب ہیں۔

مہاجرین اولین سابقین نے سب مسلمانوں سے پہلے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں کرب کر کے اور اس کی راہ میں جہاد کر کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اس نیک عمل کی راہ دکھائی اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کی ان نیکیوں کا اجر ان کے نامہ اعمال کی زینت ہوگا، حدیث شریف میں ہے:

حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کی اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتداء کی اس کو اپنے کام کا گناہ بھی ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے گناہ

بھی ہوگا اور ان کے اپنے کاموں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم الزکوۃ 69 (1017) 2313۔ سنن النسائی رقم الحدیث: 2554۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 203۔ مسند احمد ج 4، ص 359، 357۔ المعجم الکبیر، ج 2، رقم الحدیث: 2445، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: 21025۔ سنن کبریٰ للبیہقی، ج 4، ص 175، کنز العمال رقم الحدیث: 43078)

لوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی نوع کے لوگوں کو کوئی نیک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی اس نیک کام کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے خواہ وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور لوگوں پر کوئی مشکل کام اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب وہ اور لوگوں کو بھی وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے مہاجرین اولین کو بعد کے مسلمانوں پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔

مؤمنین انصار کو بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی طرف ہجرت کی تھی تو اگر وہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مدینہ میں جگہ نہ دیتے اور آپ کی مدد نہ کرتے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی جان اور اپنے مال کے نذرانے پیش نہ کرتے اور مشکل مہمات میں اصحاب رسول کا ساتھ نہ دیتے تو ہجرت کے مقاصد پورے نہ ہوتے۔ اس کے باوجود مہاجرین اولین کا مرتبہ انصار مدینہ سے کوئی وجہ سے افضل ہے۔

1۔ مہاجرین سابقین اولین ایمان لانے میں انصار اور باقی سب مسلمانوں سے افضل ہیں۔ اور ایمان لانا ہی تمام فضیلتوں کا مبداء اور منشاء ہے۔

2۔ مہاجرین اولین مسلسل تیرہ سال کفار قریش کی زیادتیوں اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے اور تمام سختیوں پر صبر کرتے رہے۔
3۔ انہوں نے اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، گھر، تجارت اور باغات کو چھوڑا اور اسلام کی خاطر یہ تمام مصائب مہاجرین نے برداشت کیے۔

4۔ رسول اللہ ﷺ کے پیغام اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو قبول کرنے کا دروازہ مہاجرین اولین نے کھولا۔ انصار نے ان کی اقتداء کی اور ان کی مشابہت اختیار کی اور مقتدی مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔

مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے وراثت کا مشروع پھر منسوخ ہونا

اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اس جگہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ ولایت سے مراد وراثت ہے یا ولایت سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس ولایت سے مراد وراثت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث کر دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہیں ملے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سوت کے آخرت میں فرمایا اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بطور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور اب قرابت وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ مجاہد، ابن جریج، قتادہ، عکرمہ، حسن بصری،

سہی اور زہری سے بھی اسی قسم کے اقوال مروی ہیں۔ (جامع البیان ج ۱۰، ص 69، 67، مطبوعہ دار الفکر بیروت، 1415ھ)
دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر نسخ نہیں ہے اور ولایت کا معنی نصرت اور اعانت ہے، اور یہی تفسیر رائج ہے۔

ولایت کا معنی

ولایت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راعب صفہانی متوفی 502ھ لکھتے ہیں: ولایہ اور تولی کا معنی یہ ہے کہ دویا
دو سے زیادہ بڑوں کا ایسا حصول ہو جو پہلے حاصل نہ تھا۔

اور اس کا قرب کے لیے استعارہ کیا جاتا ہے۔ خواہ قرب بہ حیثیت مکان ہو یا قرب بہ حیثیت نسب ہو یا قرب بہ حیثیت دین
ہو یا بہ حیثیت دوستی قرب ہو یا بہ حیثیت نصرت اور اعتقاد قرب ہو۔

اور ولایت (داؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی نصرت ہے اور ولایت (داؤ کی زیر کے ساتھ) کا معنی ہے کسی امر کا والی ہونا اور
اس میں تصرف کرنا۔ اولیٰ اور مولیٰ ان میں سے ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کے معنی میں یعنی ناصر، اور کار ساز اور اسم
مفعول کے معنی میں یعنی منصور واللہ والی المؤمنین (آل عمران: 68) اس کا معنی ہے اللہ مؤمنین کا ناصر اور کار ساز ہے اور مؤمنین اللہ
کے ولی ہیں یعنی اللہ کے منصور ہیں اللہ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں اور کافروں کے درمیان ولایت کی کٹھی
کردی ہے یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولیاء (المائدہ: 51) یعنی یہود اور نصاریٰ کو اپنا ناصر اور مددگار
نہ بناؤ۔ اسی طرح طرح فرمایا مالکھ من ولا یعتھم من شیء (الانفال: 72) یعنی تم ان کی مطلق طور پر نصرت نہ کرو۔
(الفردات، ج 2، ص 692-963، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکہ مکرمہ، 1418ھ)

علامہ مجد الدین ابوالسعدات المبارک بن محمد بن ابنا الاثیر جزی التوفی 606ھ لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ولی سے اس کا
معنی ہے ناصر اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تمام عالم اور مخلوقات کا مربی اور منتظم، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے والی ہے اس
کا معنی ہے تمام اشیاء کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا اور ولایت کا لفظ تدبیر، قدرت اور فضل کی خبر دیتا ہے اور جب تک کسی چیز
میں یہ معانی جمع نہ ہوں اس پر والی کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

حدیث میں لفظ مولیٰ بہ کثرت استعمال ہوا ہے اور یہ ان معانی میں ہے: رب، مالک، سید، منعم، معق (آزاد کرنے والا)
ناصر، محبت، تابع، پڑوسی، عم زاد، حلیف، عقید (جس سے معاہدہ کیا ہو) سسرالی رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ، ان میں سے اکثر معنی
میں مولیٰ کا لفظ حدیث میں وارد ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق جس معنی کا مقتضی ہو مولیٰ کا لفظ اسی معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور ہر وہ
فصل جو کسی چیز کا مالک ہو یا اس کا انتظام کرے وہ اس کا مولیٰ اور ولی ہے، اور کبھی ان اسماء کے مصادر، وہب، المعنی ہوتے ہیں۔ پس
ولایت (زیر کے ساتھ) کا معنی نسب میں قرب اور نصرت اور آزاد کرنے والا ہے اور ولایت (زیر کے ساتھ) کا معنی امارت ہے اور
ولایہ کا معنی آزاد شدہ ہے۔ (النهاية ج 5، ص 197-198، دار الکتب العلمیہ بیروت، 1418ھ)

چونکہ ولایت کا معنی نسی قربت بھی ہے اس لیے اس آیت میں وراثت کے معنی کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کم سے
کم کونما نے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نصرت کے معنی پر محمول کیا جائے اور سیاق و سباق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

کفار سے معاہدہ کی پابندی کرتے ہوئے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ماسوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔

یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے درالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، پھر انہوں نے دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے ان کی فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کی تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو ناامید اور نامراد نہ کریں۔ ہاں اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جس قوم کے ساتھ ایک مدت معین تک کا تمہارا معاہدہ ہو تو پھر تم اس معاہدہ کو نہ توڑو، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حدیبیہ کے دن مشرکین سے تین شرائط پر صلہ کی۔ مشرکین میں سے جو شخص مسلمانوں کی طرف آئے گا وہ اس کو انہیں واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو مشرکین کے پاس جائے گا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف تین دن تک مکہ میں ٹھہریں گے اور اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر آئیں گے مثلاً تلوار اور تیر مکان وغیرہ۔ پھر حضرت ابو جندل بیڑیوں میں چلتے ہوئے مسلمانوں کی طرف آئے تو نبی ﷺ نے انہیں مشرکین کی طرف واپس کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: 2700، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1412ھ)

امام ابن ہشام متوفی 218ھ لکھتے ہیں: جس وقت رسول اللہ ﷺ اور سہیل بن عمرو صلح نامہ لکھ رہے تھے اس وقت سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے آئے اور اچانک رسول اللہ ﷺ کے سامنے آگئے اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو اپنی فتح کے متعلق کوئی شک نہیں تھا اور اس کا سبب رسول اللہ ﷺ کا خواب تھا۔ اور جب انہوں نے صلح اور رجوع کا معاملہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی شرائط مان لی ہیں تو ان کو اتنا زیادہ رنج اور قلق ہوا کہ لگتا تھا وہ شدت غم سے ہلاک ہو جائیں گے جب سہیل نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا تو ان کے پاس گیا اور ان کے منہ پر چھڑ مارے، اور ان کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگا اور اس نے کہا یا محمد ﷺ ہمارے اور آپ کے درمیان اس کے آنے سے پہلے معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر وہ حضرت ابو جندل کو گریبان سے پکڑ گھسیٹنے لگا تا کہ ان کو قریش کی طرف لے جائے اور حضرت ابو جندل بلند آواز سے فریاد کرنے لگے اے مسلمانوں! کیا میں مشرکین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا؟ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مسلمانوں کو ان کی فریاد کی وجہ سے اور زیادہ قلق ہوا تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو جندل! صبر کرو اور اجر و ثواب کی نیت کرو، تمہیں اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو اللہ نجات دینے والا ہے اور ان کے لیے کشادگی کرنے والا ہے، اور میں ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر چکا ہوں اور میں ان سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت ابو جندل دل شکست ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلے گئے اور معاہدہ پورا ہو گیا۔ (سیرت ابن ہشام ج 3، ص 347، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1415ھ)

نیز امام ابن ہشام لکھتے ہیں:

جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ کے پیچھے ابوبصیر قتبہ بن اسید بھی مدینہ پہنچ گئے یہ ان مسلمانوں میں سے تھے جن کو مکہ میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو ان کی بازیابی کے لیے ازہر بن عبدوف اور انس بن شریق نے آپ کو خط لکھا اور بنو عامر بن لوی کے ایک شخص اور ان کے آزاد کردہ غلام کو انہیں لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ دونوں ازہر اور انس کا خط لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوبصیر! ہم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا ہے وہ تم کو معلوم ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے نجات اور کشادگی کی صورت پیدا کرنے والا ہے تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبصیر نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے مشرکین کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیں گے! آپ نے فرمایا اے ابوبصیر! تم واپس جاؤ غتریب اللہ تمہاری رہائی کی صورت پیدا کرے گا۔ (سیرت ابن ہشام ج 3، ص 352، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، 1415ھ)

امام محمد بن سعد متوفی 230ھ لکھتے ہیں:

ابو جندل بن سمیل بن عمرو مکہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے ان کے باپ سمیل نے ان کو زنجیوں سے باندھ کر مکہ میں قید کیا ہوا تھا اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد یہ رہا ہو کر مقام العیض میں پہنچ گئے اور حضرت ابوبصیر سے مل گئے۔ (حضرت ابوبصیر کو جو دو آدمی لینے آئے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا مکہ بھاگ گیا تھا۔ وہ پھر مدینہ گئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ کی پاس داری کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ مدینہ سے نکل کر مقام العیض پہنچ گئے حضرت ابو جندل بھی ان سے آئے۔ اس طرح وہاں تقریباً ستر مسلمان مکہ سے بھاگ کر ان کے پاس آ گئے ان کو مکہ سے آنے والا جو کا فر ملتا یہ اس کو قتل کر دیتے اور کفار کے جو قافلے وہاں سے گزرتے ان کو لوٹ لیتے حتیٰ کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو خط لکھا کہ وہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے کی شرط سے دست بردار ہوتے ہیں تب رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ آنے کی اجازت دے دی اور یہ لوگ مدینہ آ گئے۔

(سیرت ابن ہشام، ج 3، ص 352، 353)

پھر حضرت ابو جندل، حضرت ابوبصیر کے پاس رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبصیر وہاں وفات پا گئے اور حضرت ابو جندل دیگر مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلاف میں 18ھ کو شام میں فوت ہو گئے۔ (الطبقات الکبریٰ ج 7، ص 284، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، 1418ھ)

ومن سورة التوبة سورت توبہ سے ناخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة التوبة

سورة التوبہ مدنی ہے، اس میں ایک سو اسی آیتیں اور سورہ رکوع ہیں۔

سورة التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ اس سورت کا نام البراءۃ ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی اسماء ہیں۔ التوبہ، الملقشقة، البحوث، المبعثرة، المنقرضة، المحارقة، المغزیه، الفاضه، المنكله، المشرقة، المبدعة اور سورة العذاب۔ (انوار التنزیل و اسرار التأویل ج ۳ ص ۱۲۶، مع الکازرونی، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۶ھ)

اس سورت کا نام التوبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے، خصوصاً حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت و علی الخلة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم (التوبہ: ۱۱۸)

اور ان تین شخصوں (کی توبہ قبول فرمائی) جن کو مسخر کیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوئی اور خود وہ بھی اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر ان کی (بھی) توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ (ہمیشہ) تابع رہیں، بیشک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس سورت کا نام البراءۃ ہے کیونکہ البراءۃ کا معنی کسی سے بری اور بیزار ہونا ہے اور اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ مشرکین سے بری اور بیزار ہیں۔ آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین (التوبہ: ۱) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف بیزاری کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔

اور اس سورت کا نام المبقشقة ہے کیونکہ قشقة کا لغوی معنی ہے کسی شخص کو خارش اور چپک کی بیماری سے نجات اور شفا دینا اور یہاں اس سے مراد ہے مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینا، کیونکہ اس سورت میں منافقین کی سزا کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی جس کے نتیجے میں رسول اللہ ﷺ نے چھتیس منافقوں کو نام لے لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا۔ آیت و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدينة مردو علی النفاق لا تعلیہم نحن نعلیہم سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم (التوبہ: ۱۰۱) اور تمہارے گرد بعض دیہاتی منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بعض لوگ نفاق کے خوگر اور عادی ہیں، آپ انہیں (ان خود) نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں وہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

شیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اتردی عذاب عظیم سے قبل منافقین کم از کم دو بار ضرور عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ایک عذاب قبر، دوسرا عذاب جو اسی دنیاوی زندگی میں پہنچ کر رہے گا، مثلاً (حضرت) ابن عباس کی ایک روایت کے موافق حضور ﷺ نے جحد کے روز منبر پر کھڑے ہو کر تقریباً چھتیس آدمیوں کو نام بنام پکار کر فرمایا: اخرج فانک منافق بنی تو منافق ہے مسجد سے نکل جا۔ یہ رسوائی ایک قسم عذاب کی تھی۔ اور اس کا نام الجوت ہے کیونکہ اس میں منافقین کے احوال سے بحث کی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام المسفرة ہے کیونکہ تنقیر کا معنی نفث میں بحث اور تنقیش ہے اور اس کا نام المبررة اور المبررة ہے، کیونکہ ان کا نفث میں معنی کسی غیظ کو ظاہر کرنا ہے اور اس سورت میں ان کے غیظ نفاق کو ظاہر کیا گیا ہے اور الجافرة کا مجازی معنی نفث ہے اور اس سورت کا نام الجفر یہ اور الفاسحہ ہے، کیونکہ ان کا معنی رسوا کرنا ہے اور جب ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا تو وہ رسوا ہو گئے اور المسکلة، المشردة اور المدمة کا معنی ہے ہلاک کرنے والی اور چونکہ منافقین رسوائی کے عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے اور اس سورت میں ان کے اس عذاب کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کے یہ اسماء ہیں اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت العذاب بھی ہے۔ (عنایۃ القاضی ج ۴، ص ۲۹۶-۲۹۵، موضحاً مطبوعہ دار صادر بیروت)

سورة التوبة کے اسماء کے متعلق احادیث حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ بیان فرماتے ہیں: امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق سورة ص، سورة براءۃ، یسین، الدخان اور لم یضام لون کو حفظ نہیں کر سکا۔ امام ابو عبیدہ، امام سعید بن منصور، امام ابوالشیخ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو عبیدہ اہمدانی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ سورة براءۃ کو دیکھو اور اپنی خواتین کو سورة النور سکھاؤ۔ امام ابن ابی شیبہ، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام حاکم نے اور امام ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا جس سورت کو تم سورة توبہ کہتے ہو اس کا نام سورة العذاب ہے۔

امام ابو عبیدہ، امام ابن المنذر، امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سورة التوبہ؟ انہوں نے کہا توبہ! بلکہ یہ الفاسحہ ہے۔ امام ابوالشیخ اور امام ابن مردویہ، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت عبداللہ سے کہا سورة توبہ؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا سورة توبہ کی سورت ہے؟ انہوں نے کہا سورة البراءۃ، حضرت ابن عمر نے فرمایا: کیا لوگوں کو یہی کچھ سکھایا گیا ہے، ہم اس سورت کو المستقصہ کہتے تھے۔ امام ابوالشیخ نے عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة البراءۃ کو سورة المعترہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں مشرکین کے دلوں کی باتوں سے بحث کی گئی ہے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورة توبہ کو سورة العذاب کہتے تھے۔ امام ابن المنذر امام محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورة البراءۃ کو نبی ﷺ کے زمانہ میں المعبرۃ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتوں کو منکشف کر دیا تھا۔ (الدر المنثور ج ۴ ص ۱۶۱-۱۶۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۴ھ)

جہاد سے رخصت کی اجازت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} ثُمَّ أُنْزِلَ بِهِ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النُّورِ فَقَالَ: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النعاس 16۰ مکی 274 العتانی 53.

اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ غدر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ (توبہ، 43) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں یہ نازل کیا۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی جھگڑے ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے، بیشک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لئے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان رحیم فرمانے والا ہے۔ (سورت نور، 62)

شرح

نحاس نے اپنی ناخ میں ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) "عفا اللہ عنک لم اذنت لہم ان تین آیات کے بارے میں فرمایا کہ اس (کے حکم) کو (آیت) فاذا استاذنوک لبعض شائہم فاذن لمن شئت منهم۔" نے منسوخ کر دیا۔

ابن منذر و ابن ابی حاتم و النحاس و ابو الاشعث نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) عفا اللہ عنک لم اذنت لہم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل فرمائی (آیت) فاذا استاذنوک لبعض شائہم فاذن لمن شئت منهم۔ (درمنثور سورہ توبہ، بیروت)

آیت مذکورہ کے ناسخ کا بیان

قول باری ہے (واذا کالنا معہ علی امر جامع لہ ینذہوا حتی یستاذنوا) اور جب کسی اجتماع کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ حسن اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ امر جامع سے مراد جہاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے ہر اجتماعی کام مراد ہے کھول کا قول ہے کہ اس سے جمعہ اور قتال مراد ہیں۔

زہری کا قول ہے کہ جمعہ مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ ہر ایسا کام جو اللہ کی طاعت کے سلسلے میں کیا جا رہا ہو۔ ابو بکر حبیبی کہتے ہیں کہ عموم لفظ کی بنا پر تمام توجیہات مراد ہو سکتی ہیں۔ سعید نے قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ نے پہلے سورۃ براءۃ میں یہ آیت نازل فرمائی تھی (عفا اللہ عنک لم اذنت لہم) اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تم نے انہیں اجازت نہ دی۔

ہی، پھر الہل تعالیٰ نے اس صورت میں حضور ﷺ کو اس کی رخصت دے دی اور فرمایا (فاذنبہ لمن شئت منهم) ان میں سے آپ جسے چاہیں جانے کی اجازت دے دیں، اس طرح اس آیت نے سورۃ براءۃ کی آیت کو منسوخ کر دیا۔

ایک قول کے مطابق جمعہ کے دوران اگر کسی کو حادثہ لاحق ہو جائے تو اسے وضو کے لئے جانے کی خاطر اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت طلب کرنے کی بات ایک بے معنی سی بات ہے، جب امام کے لئے اسے وضو کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے تو اس سے وضو کے لئے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اجازت تو وہاں لی جاتی ہے جہاں امام کو اس کی معنویت اور مذکی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت دو صورتوں میں پیش آتی ہے، قتال کی صورت میں یا باہمی مشاورت کی صورت میں۔

عفا اللہ کے معانی

قول باری ہے۔ عفا اللہ عنک لہ اذنت لہم حتی یتبدین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اسے نبی ﷺ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ (تمہیں چاہیے کہ خود رخصت نہ دیتے) تاکہ تم پر مکمل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے) عفو کے کئی معانی ہیں۔ تسہیل و توسعہ کو بھی عفو کہتے ہیں جس طرح حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے (اول الوقت رضوان اللہ واخرہ عفو اللہ۔ اول وقت میں نماز کی ادائیگی سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آخر وقت کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے گنجائش اور وسعت ہوتی ہے) عفو ترک کے معنوں میں بھی آتا ہے جس طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے (احفوا الشوارب و احفوا اللکمی۔ مونٹھیں خوب کتر و اڈا اور ڈانڈھی کے بال چھوڑ دو) عفو کثرت کے معنوں میں بھی آتا ہے جس طرح یہ قول باری ہے (حتی عفو! یہاں تک کہ ان کی کثرت ہوگی، یعنی ان کی تعداد بہت ہوگی)۔

اسی طرح محاورہ ہے۔ "اعفیت فلانا من کذا و کذا" (میں نے فلاں کی فلاں جہی سے جان چھڑادی) یہ فقرہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کو چھوڑ دینا آسان بنا دے۔ گناہ سے درگزر کرنا بھی عفو کہلاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ گنہگار کو اس گناہ کے نتائج سے چھٹکارا دے کر اسے اس کی سزا نہ دی جائے۔ اس مقام پر عفو کا لفظ غفران کے ہم معنی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اصل معنی تسہیل کے ہوں جب خدا اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو گویا وہ اس سے اس کا بدلہ نہ لے کر اس کے لئے معاملہ آسان کر دیتا ہے۔

اس لفظ کے مذکورہ بالا تمام معانی کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ اصل معنی ترک اور توسعہ کے ہوں بعض لوگوں کا قول ہے کہ منافقین کو اجازت دے کر گویا حضور ﷺ سے گناہ صغیرہ کا صدور ہو گیا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (عفا اللہ عنک لہ اذنت لہم) اس لئے کہ ہمارے لئے یہ فقرہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ "تم نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کے لئے میں نے تمہیں کہا تھا" جس طرح یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا" اس لئے اس فعل پر عفو، اطلاق درست نہیں ہوگا جسے کرنے کے لئے کہا گیا۔ جس طرح یہ درست نہیں ہوگا کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کے سلسلے میں کرنے والے کو معافی دے دی جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور ﷺ نے انہیں اجازت دے کر کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں حضور ﷺ کو جن الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ

نے وہ کام کیوں کیا جس کے کرنے کی اگرچہ اجازت تھی لیکن ایک دوسرا کام اس سے بہتر اور اولیٰ تھا اس لئے کہ یہ جائز ہے کہ حضور ﷺ کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا جائے اور ایک بات دوسری سے اولیٰ ہو۔

اس کی مثال یہ قول باری ہے (فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن)۔ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں بشرطیکہ زینت کا مظاہرہ کرنے والی نہ ہوں اور اگر اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے حق میں اور بہتر ہو) اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں مباح کر دیں لیکن ان میں سے ایک کو اولیٰ قرار دیا۔ شعبہ نے فتاویٰ سے قول باری (عفا الله عنك لم اذنت لهم) کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ یہ حکم اسی طرح تھا جیسا کہ تم سنتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل فرمائی (واذا كانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه)۔ اور جب رسول کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے لوگوں کو جمع کیا گیا ہو تو جب تک تم سے اجازت نہیں لینے نہیں جاتے) تا قول باری (فاذن لمن مشئت منهم) تو تم ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رخصت اور اجازت دے دی۔

علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری (انما يستأذنك الذین لایومنون بأذنه والیومہ الآخر وارتاب قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون)۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف کیا جائے) کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ یہ آیت بعینہ منافقین کے بارے میں ہے جب انہوں نے جہاد سے گھر بیٹھ رہنے کی اجازت مانگی تھی حالانکہ انہیں عذر بھی درپیش نہیں تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عذر کو قبول کرتے ہوئے فرمایا (واذا كانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه) عطاء خراسانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری (انما يستأذنك الذین لایومنون) الخ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اسے اس قول باری نے منسوخ کر دیا ہے (واذا كانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه) تا قول باری (فاذن لمن مشئت منهم) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو دو باتوں میں سے علیٰ بات کو اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔

ابوبکر بصری کہتے ہیں ممکن ہے کہ قول باری (عفا الله عنك لم اذنت لهم) منافقین کے ایک گروہ کے متعلق ہو جس سے نفاق کی تہمت لگ چکی ہو اور حضور ﷺ نے گھر بیٹھ رہنے کی اجازت نہ دے کر ان لوگوں کی حقیقت حال کو پرکھنا چاہا ہوتا کہ یہ لوگ جہاد میں نکل پڑنے کے حکم کے بعد بھی نہ نکلیں ان کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ اس صورت میں ایسے لوگوں کے متعلق آیت کا حکم ثابت رہے گا منسوخ نہیں سمجھا جائے گا اس پر قول باری (حتى یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین) بھی دلالت کرتا ہے۔ اس بنا پر قول باری (واذا كانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی يستأذنوه) نیز (فاذن لمن مشئت منهم) ان اہل ایمان کے بارے میں ہوگا جنہیں اگر اجازت نہ ملتی تو نہ جاتے۔ اس تفسیر کی بنا پر دونوں میں سے کوئی بھی آیت دوسری آیت منسوخ نہیں کرے گی۔ (احکام القرآن، ج ۵، بیروت)

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے انہیں (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی) کیوں اجازت دے دی (اگر آپ اجازت نہ دیتے) تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں اور آپ جموں کو جان لیتے (التوبہ: ۴۳)

آیت منسوخہ کے شان نزول:

منافقین کی ایک جماعت نے نبی ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رخصت دی جائے، نبی ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ﷺ نے ان کو کیوں اجازت دی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آپ ﷺ کو معاف فرمائے تاکہ نبی ﷺ کا دل مطمئن رہے۔

عفا اللہ عنک کے متعلق مفسرین سابقین کی تقاریر:

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں: مکر بن عصمت انبیاء (علیہم السلام) نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا گناہ کی فراموشی ہے اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا کیا معنی ہوا۔ قتادہ اور عمرو بن میمون نے کہا ہے کہ نبی ﷺ نے دو کام بغیر وحی کے کیے تھے: ایک منافقین کو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی اور دوسرا کام یہ تھا کہ آپ ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔ امام رازی نے اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ عفا اللہ عنک (اللہ آپ کو معاف فرمائے) کلام عرب میں تعظیم اور کریم کا کلمہ ہے جس کو کلام کی ابتداء میں ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص شکم کے نزدیک بہت معظم اور مکرم ہو اس کے متعلق کہتا ہے اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے میرے معاملہ میں کیا کیا ہے، یا اللہ آپ سے راضی ہو، میری بات کا کیا جواب ہے۔ لہذا اس آیت میں جو نبی ﷺ سے فرمایا ہے عفا اللہ عنک اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ کا منافقین کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت دینا آیا گناہ تھا یا نہیں۔ اگر یہ گناہ تھا تو عفا اللہ عنک سے اللہ نے اس کو معاف فرمادیا تھا پھر کیوں فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، اور اگر یہ گناہ نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا اللہ نے آپ کو معاف فرمادیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نقد یہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی یہ فرمانا گناہ کو مستلزم نہیں ہے، لہذا اس قول کو ترک اولیٰ اور ترک اکمل پر محمول کیا جائے گا۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۵ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں: ابو جحیف نے کہا عفا اللہ عنک افتتاح کا کلمہ ہے، جیسے کہتے ہیں اصلحك الله واعزك الله (اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ تمہیں عزت دے)۔ علامہ سمرقندی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے: اللہ آپ کو عافیت سے رکھے آپ نے ان کو کیوں اجازت دی اور اگر کلام اس طرح شروع ہوتا کہ آپ نے ان کیوں اجازت دی تو اس کا اندیشہ تھا کہ اس کلام کی ہیبت سے آپ ﷺ کا قلب شق ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہلے یہ ذکر فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے تاکہ آپ ﷺ کا دل مطمئن اور پرسکون رہے۔ پھر فرمایا آپ ﷺ نے ان

جہاد میں شامل نہ ہونے کی اجازت کیوں دی تھی کہ آپ ﷺ پر یہ منکشف ہو جاتا کہ کون اپنے عذر میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی ﷺ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، نطفویہ نے کہا کہ بعض علماء کا یہ مذہب ہے کہ نبی ﷺ پر اس آیت میں عتاب کیا گیا، حالانکہ نبی ﷺ عتاب کیے جانے سے بہت بعید ہیں بلکہ آپ ﷺ کو اختیار تھا کہ آپ ﷺ کو اجازت دیں یا نہ دیں اور جب آپ ﷺ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ ﷺ نے اجازت نہ دیتے پھر بھی یہ اپنے نفاق کی وجہ سے غرور ہو کہ میں شریک نہ ہوتے اور آپ ﷺ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ (الشفاء ج ۱ ص ۲۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں: اس آیت میں عفا اللہ عنک فرمانا ایسے ہے جیسا کہ نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے: مجھے یوسف (علیہ السلام) کے کرم اور صبر پر تعجب ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان سے دہلی اور سونلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت تک ان کو خواب کی تعبیر نہ بتاتا جب تک ان سے یہ شرط نہ منوالیتا کہ وہ مجھ کو قید سے رہا کر دیں گے۔ (اس حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ حضرت یوسف (علیہ السلام) کی مغفرت فرمائے اور پھر جس کام پر مغفرت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، اسی طرح اس آیت میں جس کام کے متعلق عفا اللہ عنک فرمایا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ سعیدی)

عون بن عبد اللہ نے کہا: اس سے زیادہ حسین اور کون سا عتاب ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے عتاب سے پہلے معاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ (ہمارے نزدیک یہ حقیقتاً عتاب نہیں ہے صورتاً عتاب ہے۔ سعیدی غفر لہ)

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ کیسا لطف ہے کہ پہلے معافی کا ذکر فرمایا پھر اس چیز کا ذکر فرمایا جس پر معافی دی۔ اس کے بعد علامہ آلوسی نے زمخشری پر سخت رد کیا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: یہ آپ ﷺ کے جرم سے کنایہ ہے۔ (الکشاف ج ۲ ص ۲۷)۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ احمد خفاجی نے بھی امام رازی اور قاضی عیاض کی طرح تقریر کی ہے اور قاضی بیضاوی نے زمخشری کی اتباع میں جو یہ لکھا کہ عفا اللہ عنک فرمانا اس بات سے کنایہ ہے کہ آپ ﷺ کا اجازت دینا خطا تھی کیونکہ معاف کرنا خطا کی فرع ہے، علامہ خفاجی نے زمخشری اور بیضاوی دونوں کا رد مبلغ کیا ہے۔ (عنایت القاضی ج ۴ ص ۵۷۴-۵۷۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

علامہ محی الدین شیخ زادہ متوفی ۹۵۱ھ نے قاضی بیضاوی کی عبارت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ قاضی بیضاوی کی خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے اور اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی بلکہ اس پر اجر ملتا ہے اور آپ ﷺ کا یہ فعل ترک اولیٰ کے قبیل سے تھا۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی ج ۴ ص ۴۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۹ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر عتاب فرمایا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ سے ترک اولیٰ صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطاب میں عفو کو مقدم کیا جو صورت عتاب میں ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۱۵ھ)

عفا اللہ عنک کے متعلق علامہ سعیدی صاحب کا نظریہ

میرے نزدیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ جس کام سے اللہ نے لازماً منع کیا ہو اس کام کا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور جس کام سے اللہ نے لازماً منع نہ کیا ہو بلکہ ترجیحاً منع کیا ہو یعنی اس کا نہ کرنا راجح ہو تو اس کام کا کرنا گناہ تو نہیں لیکن مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ ﷺ کو منافقین کو اجازت دینے سے لازماً منع کیا ہوتا تو یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اور اگر ترجیحاً منع کیا ہوتا تو گناہ تو نہ ہوتا مگر یہ فعل مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ ﷺ کو منع کیا ہی نہیں تھا تو آپ ﷺ کا ان کو اجازت دینا، کسی قسم کا گناہ ہے نہ یہ فعل مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہے، بلکہ آپ ﷺ کے لیے ان کو اجازت دینا یا نہ دینا دونوں فعل مباح تھے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے محبت آمیز خطاب فرمایا ہے کہ اللہ آپ ﷺ کو معاف فرمائے آپ ﷺ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی حالانکہ اگر آپ ﷺ اجازت نہ دیتے تو یہ پھر بھی جہاد میں شریک ہونے والے نہ تھے یعنی ان کے حق میں آپ ﷺ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں امر برابر تھے۔ (تبیان القرآن)

من سورة النحل

سورت نحل سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول:

اس سورت کا نام النحل ہے، نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی، النحل کا لفظ اس آیت میں ہے: **وَإِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ.** (النحل: ۶۸) اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں گھر بنا۔

قرآن عظیم میں اس آیت کے سوا اور کسی جگہ النحل کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے اس سورت کا یہ نام ہے اور مصاحف، کتب حدیث اور کتب تفسیر میں اس سورت کا یہی نام مشہور ہے۔ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔

سورة النحل کے متعلق احادیث:

امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری متوفی ۴۵۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے سورة النحل کو پڑھا، اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، جو اس کو دنیا میں دی گئیں اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ (الوسیط ج ۳ ص ۵۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا** بمثل ما عوقبتم به۔ (النحل: ۱۲۶) اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ النحل: ۹۷-۹۵ کے سوا باقی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور شعبی نے کہا النحل: ۱۲۸-۱۲۶ کے سوا باقی تمام آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس طرح اور بھی اقوال ہیں۔ (زاد المسیر ج ۴ ص ۲۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۱۲ھ)

سکر کے رزق ہونے اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} فَأَمَّا الرِّزْقُ فَهُوَ مَا أُحِلَّ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَسْبِغُونَ وَيَخْلَلُونَ وَيَعَصْرُونَ وَأَمَّا السَّكْرُ فَهُوَ خَمْرُ الْأَعَاجِمِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذِهِ الْآيَةُ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ حَلَالٌ ثُمَّ جَاءَ نَحْرُ بَهِمِ الْخَمْرِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} قَرَأَ إِلَى آخِرِهَا۔

النحاس 179، ابن سلامہ 59، مکی 286، ابن الجوزی 208، العتائی 57، ابن المتوج 140.

اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بیشک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ (نحل، 67) پس رزق وہ ہے جو حلال چیزوں سے کھایا اور پی لیا جاتا ہے اور پھلوں سے چڑھا جاتا ہے۔ جبکہ سکر اہل نعم کے نزدیک خمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس زمانے میں خمران کیلئے حلال تھا اور اس کے بعد سورت مانکہ میں اس حرمت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سو تم ان سے اجتناب کرو تا کہ تم کامیاب ہو۔ (مانکہ، 90)

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم تمہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے پلاتے ہیں تم ان سے میٹھے مشروبات تیار کرتے ہو، اور عمدہ رزق، بیشک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ (النحل: ۶۷)

سکر کے لغوی معنی کی تحقیق:

اسکر۔ اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اس کا عام استعمال شراب کی سستی پر ہوتا ہے اور کبھی شدت غضب یا غلبہ یا غلبہ عشق کی کیفیت کو سکر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے اسی لئے شاعر نے کہا ہے۔ سکران صوی و سکر مدامتہ نشے دو ہیں ایک نشہ محبت اور دوسرا نشہ شراب اور اسی سے سکر الموت (موت کی بیہوشی) ہے چنانچہ قرآن میں ہے:-
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ (ق/19) اور موت کی بے ہوشی کھولنے کو طاری ہو گئی۔

السكر (بفتح السين والکاف) نشہ آور چیز۔ قرآن میں ہے:- تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وُرُقًا حَسَنًا (النحل/67) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق رکھاتے ہو، اور شراب سے انسان اور اس کی عقل کے درمیان بھی چونکہ دیوار کی طرح کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے سکر کے معنی پانی کو بند لگانے اور روکنے کے آجاتے ہیں اور اس بند کو جو بانی روکنے کے لئے لگایا جائے سکر کہا جاتا ہے (یہ فعل بمعنی مفعول ہے) اور آیت:- اِنَّمَا سَكْرَتُ الْاَبْصَارِ (الحجر/15) کہ ہماری آنکھیں غمخور ہو گئی ہیں۔ میں سکر موت بعض کے نزدیک سکر سے ہے اور بعض نے سکر سے لیا ہے اور پھر سکر سے سکون کے معنی لے کر پر سکون رات کو لیتا ماکرہ کہا جاتا ہے۔ (مفردات القرآن)

اس آیت میں فرمایا ہے تم ان سے سکر اور رزق حسن تیار کرتے ہو، اب ہم سکر کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۱۷۵ھ لکھتے ہیں: سکر کا معنی صحو (ہوش میں آنا، نشہ اترنا) کی ضد ہے۔ (کتاب العین ج ۳ ص ۹۷۲)

اور علامہ درغاب اصنہانی متوفی ۵۰۷ھ لکھتے ہیں: سکر وہ حالت ہے جو انسان کی عقل پر طاری ہو جاتی ہے، اس کا اکثر استعمال مشروبات میں ہوتا ہے، غضب اور عشق کی وجہ سے جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، سکر الموت بھی اسی سے ماخوذ ہے، وقرآن مجید میں ہے: وجاءت سکر الموت بالحق۔ (ق/۱۹) اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔

اور سکران مشروبات کو کہتے ہیں جن میں سکر (نشہ) ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے: **مَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔** (النحل: ۶۷) تم ان سے نشہ آور مشروبات اور عمدہ رزق بناتے ہو۔

اور سکر کا معنی ہے پانی کو روک لینا، یہ وہ حالت ہے جو انسان کی عقل کے مآؤف ہونے سے پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے بند کر دینے کو بھی سکر کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے: **انما سكرت ابصارنا۔** (الحجر: ۱۵) ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۱۱، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری التوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: سکر اس شراب کو کہتے ہیں جو انگوروں سے نجوڑی جاتی ہے، یہ معنی اس وقت ہے جب کاف پر زبر ہو اگر کاف پر جزم ہو اور سین پر پیش ہو تو اس کا معنی ہے نشہ کی کیفیت، پس نشہ کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا جاتا ہے نہ کہ نفس نشہ آور مشروب کی وجہ سے پس وہ نشہ آور مشروب کی اس قلیل مقدار کو جائز کہتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو، حدیث میں ہے:

حرمت الخمر بعینھا ولسکر من کل شراب (خمر انگور کی شراب) کو بعینہا حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو۔ (کتاب الضعفاء الکبیر للفتاویٰ ج ۴ ص ۱۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اور مشہور پہلا معنی ہے یعنی انگور کی شراب اور ایک قول یہ ہے کہ سکر (سین اور کاف پر زبر) کا معنی ہے طعام۔ ازہری نے کہا اہل لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ اہل عرب اس کو نہیں پہچانتے۔ (النهاية ج ۲ ص ۳۴۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

علامہ محمد بن مکرم بن منظور افریقی متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں: سکر صمغ کی ضد ہے یعنی نشہ میں ہونا، قرآن مجید میں ہے: **لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سَكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔** (النساء: ۴۳) نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

سکرۃ الموت، موت کی شدت کو کہتے ہیں ور سکر خمر (انگور کی شراب) کو بھی کہتے ہیں اور سکر اس شراب کو بھی کہتے ہیں جو کھجوروں اور گھاس وغیرہ سے بنائی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا سکر اس مشروب کو کہتے ہیں جو پانی میں کھجوروں اور گھاس وغیرہ کو ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ (نیز) مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں سکر کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد سکر ہے لیکن یہ ایسا معنی ہے جس کو اہل لغت نہیں پہچانتے، فرما نے کہا ہے کہ متخذون منہ سکر اور زقا حسان، میں جو سکر کا لفظ ہے اس سے مراد خمر ہے، اور رزق حسن سے مراد کشمش اور چھوڑے ہیں اور یہ آیت حرمت خمر سے پہلے نازل ہوئی تھی، الا زہری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور رزق حسن سے مراد ہے جن پھلوں کے مشروب کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ ابن الاعرابی نے کہا سکر کا معنی نیزہ ہے، حدیث میں ہے کہ خمر کو بعینہا حرام کیا گیا ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور کو۔ (لسان العرب ج ۴ ص ۳۷۲، ۳۷۳، ملخصاً مطبوعہ ایران، ۱۴۰۵ھ)

سکر کی تفسیر میں مفسرین کی تصریحات:

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: سکر کی تفسیر میں تین اقوال ہیں:

۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر اور حسن، سعید بن جبیر، مجاہد، ابراہیم ابن ابی لیل، الزجاج، ابن قتیبہ اور عمرو بن سفیان نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر وہ ہے جس کے پھلوں کا مشروب حرام ہے، ان مفسرین نے کہا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ثمر (انگور کی شراب) کا پینا مباح تھا، پھر فاجتنبہ ان سے اجتناب کرو۔ (المائدہ: ۹۰) نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہوگئی، سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی اور غنمی نے اس آیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے۔

اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سکر سے مراد ثمر (انگور کی شراب) ہے اور یہ سورت (النحل) مکی ہے اس وقت شراب کا پینا مباح اور بعد میں مدینہ منورہ میں جب سورۃ المائدہ: ۹۰ نازل ہوئی تو حرام کر دیا گیا۔

۲۔ جثہ کی لغت میں سکر کا معنی ہے سرکہ، یہ غنی کی روایت ہے اور ضحاک نے کہا کہ یمن کی لغت میں سکر کا معنی سرکہ ہے۔

۳۔ ابو سعید نے کہا سکر کا معنی ہے ذائقہ، ان آخری دو قولوں کی بنا پر یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے اور رزق حسن سے مراد ہے ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں جیسے کھجور، انگور، کشمش اور ہر کہ وغیرہ۔ (زاد المسیر ج ۴ ص ۴۶۴، ۴۶۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، ۱۴۰۷ھ)

امام ابوبکر احمد بن علی رازای جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ لکھتے ہیں:

جبکہ علماء متقدمین نے سکر کا اطلاق ثمر پر بھی کیا ہے اور نبیذ پر بھی اور ان میں سے حرام مشروب پر بھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سکر کا اطلاق ان سب پر کیا جاتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ثمر کی تحریم سے یہ آیت منسوخ ہوگئی ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ نبیذ حرام نہیں ہے، پس آیت کے ظاہر سے نبیذ کا حلال ہونا واجب ہے، کیونکہ اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، قتادہ نے کہا ہے کہ سکر عجمیوں کی ثمر ہے، اور رزق حسن سے مراد ہے جس چیز کو وہ نبیذ اور سرکہ بناتے ہیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ثمر حرام نہیں ہوئی تھی، ثمر اس وقت حرام ہوئی جب المائدہ: ۹۰ نازل ہوئی۔ امام ابویوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سکر پینے سے منع کریں، امام ابوبکر نے کہا کہ سکر ہمارے نزدیک حرام ہے اور وہ نفعی الثمر ہے (نفعی الثمر سے مراد ہے کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے)۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۱۸۵، مطبوعہ سیل اکیڈمی لاہور، ۱۴۰۰ھ)

تتبعیہ لزبیب کی تعریف یہ ہے: انگور کے کچے شیرہ کو پانی میں ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ اس کی مٹھاس پانی میں منتقل ہو جائے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۴۱۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

علامہ الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ نے نفعی الزبیب کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ انگور کا کچا شیرہ ہے، بشرطیکہ جوش دینے کے بعد اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، علامہ شامی نے کہا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ نفعی الثمر والزبیب کہا جائے یعنی کشمش یا چھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا جائے جب ان کو جوش دیا جائے اور یہ گاڑھے ہو جائیں اور ان میں جھاگ پیدا ہو جائے پھر یہ حرام ہیں ورنہ نہیں۔ (رد المختار ج ۱، ص ۳۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۱۹ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم:

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر نشہ آور مشروب خمر ہے اور ہر نشہ آور مشروب کا وہی حکم ہے جو خمر کا حکم ہے، یعنی وہ حرام ہے۔

علامہ عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۶۰ھ لکھتے ہیں: ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، اور وہ خمر ہے اور انگور کے شیرہ کی تحریم کا جو حکم ہے وہی اس کا حکم ہے، اور اس کے پینے پر حد لگانا واجب ہے (اور وہ اسی کوڑے ہیں) حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس اور حضرت عائشہ کا یہی مذہب ہے۔ فقہاء تابعین اور تبع تابعین میں سے عطاء، طاؤس، مجاہد، قاسم، قتادہ، عمر بن عبدالعزیز، امام مالک، امام شافعی، ابو ثور، ابو عیینہ اور اسحاق کا یہی مذہب ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نشہ آور (مشروب) خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸)

اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس (مشروب) کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار (بھی) حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۱)

اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر نشہ آور حرام ہے اور فرمایا: مشروب فرق (بارہ گلو) کی مقدار میں نشہ آور ہو اس سے ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۶) اور حضرت عمر نے فرمایا: خمر کی تحریم نازل ہوئی اور یہ انگور، چھوہارے، شہد، گندم، اور جو سے بنتی ہے اور خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو دھانپ لے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۸۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۷۴، السنن الکبریٰ للنسائی، ۶۷۸۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۵۷۸) نیز اس لیے کہ نشہ آور مشروب انگور کے شیرہ کے مشابہ ہے اور امام احمد نے کہا نشہ آور مشروب پینے کی رخصت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ (المغنی ج ۲ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جو شخص نشہ آور مشروب کو پیے خواہ قلیل یا کثیر اس پر حد واجب ہوگی، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انگور کا کچا شیرہ پینے پر حد واجب ہوتی ہے اور ہمارے امام (احمد) کا یہ مذہب ہے کہ انگور کا شیرہ اور ہر نشہ آور مشروب کا حکم برابر ہے۔ حسن، عمر بن عبدالعزیز، قتادہ، اوزاعی، امام مالک، اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ انگور کے کچے شیرہ کے علاوہ کسی مشروب کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب پینے والے کو نشہ آجائے، ابوداؤد، ابراہیم غنوی، اکثر اہل کوفہ اور اصحاب رائے کا یہی مذہب ہے، جس نے تحریم کے اعتقاد کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد لگائے جائے گی اور جس نے تاویل کے ساتھ کسی مشروب کو پیا اس پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ خمر کی تعریف میں اختلاف ہے، پس یہ اس نکاح کے مشابہ ہے جو بغیر ولی کے کیا گیا ہو۔ (المغنی ج ۳ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر کی تعریف اور اس کا حکم:

علامہ علاء الدین بن ابی بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں: انگور کے کچے شیرہ میں جب جوش پیدا ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ آجائیں تو وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جب انگور کے کچے شیرے میں جوش آجائے اور وہ گاڑھا ہو جائے تو وہ خمر ہے خواہ اس میں جھاگ پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ (بدائع الصنائع ج ۶، ص ۴۰۶، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

انگور کے شیرہ کو جب پکا یا جائے حتیٰ کہ وہ دو تہائی سے کم اڑ جائے اور صحیح یہ ہے کہ دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی رہ جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں اور تازہ کھجوروں کو کچے پانی میں ڈالا جائے اور وہ پانی گاڑھا ہو جائے اور اس میں جھاگ پیدا ہو جائے تو اس کو مسکر کہتے ہیں، اور کچے پانی میں مفتی یا کشمش ڈال دی جائے اور اس میں جوش آجائے اور جھاگ پیدا ہو جائے تو اس کو قبیح الزبیب کہتے ہیں، یہ تینوں مشروب بھی حرام ہیں بشرطیکہ یہ تینوں گاڑھے ہوں اور ان میں جوش آجائے، ورنہ یہ بالاتفاق حرام ہیں، اور ان تینوں مشروبات کی حرمت خمر کی حرمت سے کم ہے اور جو ان کو حلال کہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی حرمت اجتہاد سے ثابت ہے۔ (خمر کا ایک قطرہ پینے سے بھی حد واجب ہے اور ان مشروبات کے پینے سے اس وقت حد لگے گی جب نشہ ہو جائے)

ان میں سے چار مشروبات حلال ہیں، نبیذ التمر، اور نبیذ الزبیب یعنی کھجوروں یا کشمش کو پانی میں ڈال کر ہلکا سا جوش دے لیا جائے جبکہ یہ نشہ آور نہ ہوں، اگر اس کو ظن غالب ہو کہ یہ نشہ آور ہیں تو پھر ان کا پینا حرام ہے، کیونکہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے، دوسرا مشروب خلیطان ہے، یعنی چھوڑوں اور کشمش دونوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے لیا جائے اور تیسرا مشروب بے شہد، گندم جو اور جو اور غیرہ کا نبیذ میں پانی ملا کر رکھا جائے خواہ جوش دیں یا نہ دیں، اور چوتھا مشروب ہے المثلث یعنی انگور کے شیرہ کو پکا یا جائے حتیٰ کہ اس کو دو تہائی اڑ جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اور اہل بدر مثلاً حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو مسعود ان مشروبات کو حلال قرار دیتے تھے، اسی طرح شعبی اور براہیم نخعی سے روایت ہے کہ امام اعظم نے اپنے بعض تلامذہ سے کہا کہ اہل السند والجماعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نبیذ کو حرام نہ کہا جائے۔

معراج میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبیذ کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے بعض صحابہ کو فاسق قرار دینا لازم آئے گا اور اگر مجھے تمام دنیا بھی دی جائے تو میں نبیذ نہیں پیوں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ امام اعظم کا انتہائی تقویٰ ہے۔ (رد المحتار ج ۱۰، ص ۳۳-۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۹ھ)

اس حدیث کا جواب جس کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے: امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خمر سے علاوہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے اور امام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی قلیل مقدار بھی پینا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۹۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۸۵)

علامہ کاسانی متوفی ۵۸۷ھ اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں: یحییٰ بن معین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ (حافظ زلیحی متوفی ۵۹۳ھ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سنت میں ابو عثمان مجہول ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کی کئی اسانید ذکر کی ہیں اور وہ سب ضعیف ہیں۔ نصب الراية ج ۵ ص ۱۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو اس قسم کے مشروبات کو بطور لہو لعب پیتیں۔ (اور جو بدن میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ان کو پیتیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں، درمختار رد المحتار ج ۱ ص ۳۴، مطبوعہ بیروت ۱۴۱۹ھ) اور تیسرا جواب ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کا وہ آخری گھونٹ ہے جس سے نشہ پیدا ہوا، اور اس کی قلیل مقدار جو غیر نشہ آور ہے وہ حرام نہیں ہے اور یہ حدیث اس آخری گھونٹ پر محمول ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۴۷۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

خمر کا بعینہ حرام ہونا اور باقی مشروبات کا بہ قدر نشہ حرام ہونا:

امام ابو حنیفہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار حرام نہیں ہے ان کے اس قول پر حسب ذیل احادیث سے استدلال کیا گیا ہے: حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے صفاء اور مردہ کے درمیان سات پچکر لگائے، پھر آپ نے مکی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر آپ نے فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے؟ تو آپ کے پاس نیز کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس کو چکھا، پھر ماتھے پر شکن ڈالی، اور اسکو واپس کر دیا، پھر آل حاطب میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ اہل مکہ کا مشروب ہے، پھر آپ نے اس کو لوٹایا اور اس پر پانی ڈالا حتیٰ کہ اس میں جھاگ آ گئے، پھر آپ نے اس کو پیا اور فرمایا خمر تو بعینہ حرام ہے اور ہر مشروب میں سے نشہ آور (مقدار) حرام ہے۔ (کتاب الضعفاء للبخاری ج ۴ ص ۱۲۴، دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ) امام نسائی نے بھی اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (السنن الکبریٰ للنسائی، رقم الحدیث: ۶۷۸، ۶۷۷، ۵۱۹۶، ۵۱۹۵، ۵۱۹۴، ۵۱۹۳)

امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۱۰۸۳۷، ۱۰۸۳۹، ۱۰۸۴۰، ۱۰۸۴۱، ۱۲۳۸۹، ۱۲۶۳۳)

ان احادیث کی سندیں ہر چند کہ ضعیف ہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیرہ ہیں اور لائق استدلال ہیں۔ امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں مشروب تھا، آپ نے اس کو اپنے

منہ کے قریب کیا، پھر اس کو اپس کر دیا، مجلس کے بعض شرکاء نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، وہ اس کو واپس لائے، آپ نے پانی منگا کر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو پی لیا، پھر آپ نے فرمایا ان مشروبات میں غور کیا کرو، اگر یہ مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ توڑ دو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۶ھ)

ہام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس کشمش کا نبیذ لایا گیا، آپ نے اس کو پییا اور ماتھے پر بل ڈالا اور پانی منگا یا اس میں پانی ڈالا پھر اس کو پی لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۷)

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ثقیف کے لوگ آئے، ان کے کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا گوشت سے پہلے ترید (گوشت کے سارن میں روٹی کے ٹکڑے) کھاؤ یہ خلل کی جگہوں بھر لیتا ہے، اور جب تمہارے نبیذ میں تیزی ہو تو اس کو پانی سے توڑ دو، اور دیہاتیوں کو نہ پلاؤ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۸)

حضرت عائشہ نے فرمایا اگر تمہارے نبیذ میں تیزی ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ لو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۱۹۹)

حضرت ابو ہریرہ نے کہا جس شخص کو اپنی نبیذ کے متعلق شک ہو تو وہ اس میں پانی ڈال لے، اس کا حرام عنصر چلا جائے گا اور حلال باقی رہ جائے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۱)

نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا: ان مشکوں میں سے اس نبیذ کو پیو کیونکہ یہ کمر کو قائم رکھتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے اور جب تک تمہارے پاس پانی ہے یہ تم پر غالب نہیں آسکے گا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۲۴۲۰۳)

امام علی بن عمر دارقطنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کو کھانا کھلائے تو وہ کوئی سوال کہے بغیر اس کا کھانا کھائے اور اگر وہ اس کو مشروب پلائے تو وہ اس مشروب کو پیے اور اگر میں کوئی شبہ ہو تو وہ اس مشروب میں پانی ملا لے۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۶۲۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی ﷺ کے پاس برتن میں نبیذ لایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کو لیا پھر ماتھے پر بل ڈال کر اس کو واپس کر دیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کو لیا اور زمزم کے ڈول سے اس میں پانی ڈالا اور فرمایا تمہارا مشروب جوش مار رہا ہو تو اس کی تیزی کو پانی سے توڑ لو۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۵۶۱۱)

مالک بن عتقاہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک شخص سے نبیذ کی بو آئی آپ نے پوچھا یہ کیسی بو ہے؟ اس نے کہا یہ نبیذ ناسخ

ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اس میں سے لے کر آؤ، وہ لے کر آیا، آپ نے سر جھکا کر اس کو سونگھا پھر واپس کر دیا وہ شخص کچھ دور چا کر واپس آیا اور پوچھا: آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ نے سر جھکا کر دیکھا تو اس کو گاڑھا پایا آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پی لیا اور فرمایا جب تمہارے برتنوں میں مشروب جوش مارنے لگے تو اس کے گاڑھے پن کو پانی سے توڑو۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۴۶۴۸، مطبوعہ بیروت، ۱۴۱۷ھ)

ان احادیث کی اسانید بھی ضعیف ہیں لیکن تعداد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیرہ ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح ہے، ان بکثرت احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نبیذ پینا جائز ہے، اور جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار پینا جائز ہے، بشرطیکہ وہ مشروب غیر خمر ہو، اور اسی طرح جو مشروب غیر خمر ہو اور اس کے تیز اور گاڑھے ہونے کی وجہ سے نشہ کا خطرہ ہو تو اس میں پانی ملا کر اور اس کی تیزی کو توڑ کر اکو پینا جائز ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایلو پیٹھک دواؤں میں جو قلیل مقدار میں الکحول ملی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دیگر دواؤں کی آمیزش ہوتی ہے اور اس کا چھپے یا دو تھپے پیے جاتے ہیں وہ دوائیں شراب نہیں ہیں اور ان کا پینا جائز ہے اسی طرح پرفیوم بھی قلیل مقدار میں اسپرے کیا جاتا ہے اس کا اسپرے کرنا بھی جائز ہے اور وہ نجس نہیں ہے۔

ومن سورة الاسراء سورت الاسراء سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان

سورة کا نام:

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام الاسراء ہے، الاسراء کا معنی ہے رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا اور جب یہ لفظ ب کے ساتھ متحدی ہو تو اس کا معنی ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسری کا لفظ ہے اس مناسبت سے اس کا نام الاسراء ہے۔ اور محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔

وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ (بنی اسرائیل: ۴) اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں دو بار فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں رکھا گیا اس کا جواب ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس سورت کا نام الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔

عن ابی لہابۃ قال قلت عائشۃ کان النبی ﷺ لا ینام حتی یقرء بنی اسرائیل والزمہ۔ ابولہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی ﷺ اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور الزمر کی تلاوت کر لیں۔ (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۲۹۲۰، مسند احمد ج ۲ ص ۶۸، مسند احمد، رقم الحدیث: ۲۸۹۲، عالم الکتب، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۳، المستدرک ج ۲ ص ۴۳)

عن ابن مسعود قال فی بنی اسرائیل والکھف و مریم انھن من العتاق الاول وھن من تلادی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ بنی اسرائیل، الکھف اور مریم انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اور یہ مجھے شروع سے یاد ہیں۔ (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۴۷۰۸)

سورة بنی اسرائیل کا زمانہ نزول:

جمہور مفسرین کے نزدیک سورة بنی اسرائیل مکی ہے البتہ تین آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے:

بنی اسرائیل: ۷۶، بنی اسرائیل: ۸۰، بنی اسرائیل: ۶۰۔ اور مقاتل نے بنی اسرائیل: ۱۰۷ کا بھی استثناء کیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی، یہ سورت سورة القصص کے بعد سورة یونس سے پہلے

نازل ہوئی ہے، اور تعداد نزول کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور بصرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور کوفہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔
واقعہ معراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے واقع ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی۔

مشرکین کیلئے وعادہ کرنا اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَمَنْ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّا نَبْلَغُ عَنْكَ الْكِبْرَ أَخَذْهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَغْلُ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَضْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا} اُنہم نسخ منها حرف واحد لا ينبغي لأحد أن يستغفر لو الدية وهما مشركان ولا يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولكن يخفف لهما جناح الذل من الرحمة ويصاحبهما في الدنيا معروفا وقال عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ} هذه الآية نسخت ذلك الحرف.

النحاس 181، وفيه قول لقنادة ابن سلامة 60، مكي 292، ابن الجوزي 209، العتائقي 58، ابن المتوج 144.
اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔

اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ کسی کیلئے مناسب نہیں کہ مشرک والدین کیلئے استغفار کریں اور ان کیلئے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا ایسا کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں جب کہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دوزخی ہیں۔ (توبہ، 113) اس آیت نے اس سابقہ حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔

شرح

چنانچہ ارشاد ہے: ”نہیں ہے نبی اور ایمان والوں کو زیہ کہ مشرکوں کے لئے استغفار کر کے بخشش چاہیں اگرچہ ہوں وہ رشتہ دار بعد اس کے کہ کھل چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔“

آیہ کریمہ کے شان نزول میں چند قول ہیں:

پہلا قول تو یہ ہے کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا۔ حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ وہاں موجود تھے۔ حضور ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کو فرمایا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی بخشش کے لئے دلیل پیش کر سکوں تو ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ بولے ابوطالب کیا عبد المطلب کے دین کو ناپسند کرتے ہو اور

حضور ﷺ برابر گدہ پیش فرما رہے تھے اور ابو جہل اور ابن امیہ برابر کوس کر رہے تھے۔ ابوطالب کا آخر کلمہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: لا استغفرنک لک الم انہ عنک قہرت یعنی جب تک میرا رب منع نہ فرمائے گا میں تمہاری بخشش کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی: ما کان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للشرکین ولو کانوا اولی قربی۔

اس پر علامہ حسین بن الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جرح فرما کر اس شان نزول کو صحیح نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے ہوا اور یہ سورۃ مبارکہ بعد ہجرت مدینہ میں نازل ہوئی یہ مستبعد ہے کہ شان نزول اس واقعہ پر مانا جائے۔

علامہ واحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس استبعاد کو مستبعد مان کر فرماتے ہیں: کہ کیا حرج ہے کہ اگر شان نزول اس بناء پر صحیح مان لیا جائے کہ حضور ﷺ ابوطالب کے لئے استغفار فرماتے روہے ہوں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے تک اس لئے کہ آیت کریمہ جب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو حضور استغفار میں اتنے دن مسلسل مشغول رہے حتیٰ کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ جسے ابن سعد ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی کرم اللہ وجہہ سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو موت ابوطالب کی خبر دی تو فکی قتال اذہب فغسلہ وکفہ ودارہ غفر اللہ لہ ورحمہ ففعلت وجعل رسول اللہ ﷺ یستغفر لہ ایاماد لا یخرج من بیتہ حتیٰ نزل جبریل (علیہ السلام) بحذہ الایۃ۔

تو حضور ﷺ کے آنسو ٹپکے آئے اور فرمایا جاؤ غسل دے کر کفناؤ اور چادروں والو اللہ انہیں بخش دے اور رحم فرمائے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور حضور ﷺ نے بخشش مانگی شروع کی اور چند روز تک حضور ﷺ باب عالی سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ جبریل (علیہ السلام) یہ آیت لے کر حاضر آئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول آیت کریمہ قبل ہجرت تھا مگر یہ روایت ضعیف ہے۔

اور آیت کریمہ ما کان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للشرکین جب ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بحال کفر مرے اور مذہب الہست میں یہی مشہور ہے۔ اور نزول آیت مدینہ منورہ میں اس کے منافی نہیں۔

تیسرا قول ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کی سیرت میں عباس بن عبد اللہ بن معبد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ابوطالب کو مرض موت پر فرمایا اور حضور ﷺ نے بہت کچھ چاہا چنانچہ فرمایا اے چچا آپ فرما دیجئے لا الہ الا اللہ تاکہ میں اپنی شفاعت بروز قیامت آپ کے لئے حلال کرالوں اور کافی کوشش فرمائی تو ابوطالب نے کہا:

واللہ یا ابن اخی لو لا مخافۃ السیمۃ علیک وعلی بنی ابیک من بعدی وان تظن قریب الی انما قلنتھا جز عامن الموت لقل تھا ولا اقول لھا الا لا سرک بها فلما تقارب من اخی طالب بن الموت نظر العباس یحورک بشفتیہ فاصعی الیہ فقال یا ابن اخی لقد قال اخی الکلمۃ الی امرتہ ان یقول لھا۔

قسم بخدا اے جتنے اگر مجھے خوف سب و شتم تم پر ہونے کا میرے بعد نہ ہوتا اور یہ گمان قریش کا نہ ہوتا کہ میں نے موت سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا تو ضرور میں کلمہ پڑھ لیتا اور میں نے کلمہ تو نہ پڑھا مگر میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں تو جب موت بالکل قریب ہوئی تو حضرت عباس نے ہونٹ ہلے دیکھے تو ان کے منہ سے بالکل قریب کان لگا دیئے تو وہ کہہ رہے تھے۔ اے جتنے یقیناً میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا تھا جس کا تم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کلمہ کو پڑھے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے حضور ﷺ کے چچا کا ذکر فرماتے سنا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نا۔ یقیناً میری شفاعت قیامت کے دن انہیں اتنا نفع دے گی کہ انہیں جہنم کے کنارے پر لے آئے گی۔ ضحضاح کا ترجمہ منہ میں ہے الضحضاح الماء اليسير والقريب الظفر۔ و جاء فی روایۃ انہ قیل لرسول اللہ ﷺ ان عمک ابا طالب کان یحوطک و ینصرک فهل ینفعہ ذالک فقال نعم و جدتہ فی غمرات النار فاخر جتہ الی ضحضاح من النار و سبہ عندی مذموم جدا لا سیما اذا کان ایذاء لبعض العلویین اذ قد ورد لا توذوا الاحیاء بسبب الاموات۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ کے چچا ابوطالب ہر طرح حضور ﷺ کی مدد کرتے ہیں تو کیا انہیں وہ خدمات نفع دیں گی؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے انہیں آگ کی تنگیوں میں پایا تو میں نے انہیں اس کنارے پر آگ سے نکال لیا۔

آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اور انہیں سب و شتم کرنا میرے نزدیک بہت مذموم ہے۔ خصوصاً جبکہ اس میں علویوں کو ایذا پہنچانا مقصود ہو اس لئے کہ وارد ہے کہ نہ ایذا پہنچاؤ زندوں کو مرے ہوؤں کے برا کہنے سے۔

و من حسن اسلام المرء ترک ما لا یغنیہ۔ اور اسلام کا حسن انسان کے لئے اسی میں ہے کہ ان باتوں کو ترک کر دے جو لایق اور بے معنی ہوں۔ بعض اسی طرف گئے ہیں کہ ما کان للنبی والذین امنوا۔ یہ آیت کریمہ اس کے علاوہ دوسرے معاملہ میں نازل ہوئی ہے۔

چنانچہ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ مقابر کی طرف تشریف لائے حتیٰ کہ ایک قبر پر تشریف رکھ کر بہت طویل دعا فرمائی اور گریہ کیا تو ہم بھی حضور ﷺ کے ساتھ گریہ سے رو پڑے۔ پھر حضور ﷺ نے قیام فرما کر دو رکعت نفل پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کی طرف کھڑے ہوئے اور دعا کی پھر ہم نے بھی دعا کی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگ کیوں روئے ہم نے عرض کیا حضور ﷺ کے گریہ سے ہم بھی روئے تو حضور ﷺ نے فرمایا جس کے قریب میں بیٹھا ہو آتش خاتون کی قبر تھی تو میں نے اجازت طلب کی اپنے رب سے اس کی زیارت کے لئے تو مجھے اجازت مل گئی پھر میں نے اس پر استغفار کی اجازت طلب کی تو اس کی اجازت نہ ملی اور یہ آیت کریمہ مجھ پر نازل ہوئی۔ ما کان للنبی۔

تو اس ممانعت نے مجھ پر وہ گرفت کی جو ایک بیٹے کو اپنی والدہ کے معاملہ میں ہوتی ہے بوجہ رقت کے تو یہ وہ سبب ہے جس

نے مجھے رلایا۔ ایسا ہی مسلم، احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

محاکمہ علی روایات المنقولہ

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابوطالب اور حضور ﷺ کی والدہ محترمہ کے متعلق جو کچھ روایات و احادیث نقل کیں ان کی تضعیف بھی کرتے گئے ہیں بنا بریں ہمیں سید احمد شین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالہ ”انتظام والہ“ کو ترجیح دینی چاہیے اس میں انہوں نے اس مضمون کی جملہ احادیث کو معلول لکھا ہے لہذا شان نزول آیہ کریمہ اس معاملہ میں صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

پھر اس پر کافی دلائل قائم ہو چکے ہیں کہ سید اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ موحده تھیں اور دین ابراہیم آپ کا دین تھا۔ بلکہ ما کان للنبی والذین امنوا ک اشان نزول یہی صحیح ہے کہ بعض صحابہ علیہم رضوان نے حضور ﷺ سے اپنے آباء کے لئے استغفار کرنے کی درخواست یک تھی اس پر یہ حکم آیا۔ (تفسیر الحسنات)

مشرکین کیلئے استغفار کرنے کی ممانعت کا بیان

(ما کان للنبی)۔ (او ما کان استغفار ابو اھیم (لابیہ) قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائے مغفرت کا چار جگہ ذکر ہے ایک سورۃ ابراہیم میں۔ جہاں حضرت ابراہیم نے مکہ کے لئے اور حضرت اسماعیل و حضرت اسحق کے لئے برکت کی دعا مانگی ہے اسی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کی ہے کہ ”ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب“ یعنی اے ہمارے پروردگار بخش دے مجھ کو اور میرے والد اور والدہ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن کہ قائم ہو حساب۔

اس آیت کو ان دونوں آیتوں سے جن کی ہم تفسیر لکھ رہے ہیں کچھ تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اس امر کے لئے بہت سی دلیلیں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد اور والدہ مشرک نہ تھے چنانچہ اس آیت سے بھی اس کا اشارہ نکلتا ہے جہاں حضرت ابراہیم نے کہا ہے ”ولوالدی وللمومنین“ جس سے پایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والدین کو بھی مومنین میں شمار فرماتے تھے پس اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے تو سورۃ ابراہیم کی آیت میں مشرکین کے حق میں دعا مغفرت نہ تھی۔

دوسرا مقام سورۃ مریم میں ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آذر کو باپ کہہ کر بت پرستی چھوڑنے اور خدا پر ایمان لانے کی نصیحت کی ہے مگر ان کے چچانے نہ مانا اور خفا ہو کر کہا اگر تو بس نہیں کرتا تو میں تجھ کو سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے چلا جا اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا ”سلام علیک ما ستغفر لک ربی“ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور کلدانیان سے جو ان کا وطن تھا جلا وطن ہو گئے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چچا آذر کے حق میں دعائے مغفرت کا وعدہ کیا تھا۔

تیسرا مقام سورۃ شعراء میں ہے جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چچا کو باپ کہہ کر اور نیز اس کو گمراہ قرار دے کر اے کے لئے دعائے مغفرت کی اور کہا ”واغفر لالی اقاء کان من الظالمین“۔

چوتھا مقام سورۃ فتح میں ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی پیروی کی بت پرستی کے برا جاننے میں تائید کر کے فرمایا کہ ۱۰ الا قول ابراہیم لا استغفرک وما املکک من اللہ من شیء یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے اس قول کی پیروی نہیں چاہیے جو انہوں نے اپنے چچا سے ان کی مغفرت کی دعا کی نسبت کرنا تھا اور اسی وعدہ کے مطابق انہوں نے دعائے بھی کی تھی۔

اس اخیر آیت کا اور سورہ توبہ کی آیت کا ایک ہی مطلب ہے۔ سورۃ فتح کی آیت سے بطور دلائل النص ظاہر ہوتا ہے کہ مشرک کے لئے دعائے مغفرت کرنی نہیں چاہیے اور سورۃ توبہ کی آیت میں یہ نص صریح بیان ہوا ہے کہ مشرکین کے لئے گودہ کیسے ہی قریب کے قرابت مند ہوں دعائے مغفرت نہ کی جاوے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے چچا کے لئے اس لئے دعائے مغفرت کی تھی کہ ان کو اپنے چچا کے ایمان لانے کی تلقین تھی مگر جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لانے کا تو انہوں نے اس سے اپنی بیزاری ظاہر کی جیسے کہ اسی آیت میں بیان ہوا ہے کہ: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ اِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ رَبِّهِ -

بعض مخالفین اسلام نے ان آیتوں سے اسلام پر بے رحمی کا الزام لگایا ہے کہ اسلام نے نہایت بے رحمی سے مشرک والدین کے لئے دعائے مغفرت کی ممانعت کی ہے مگر یہ ان کی غلطی ہے اس لئے کہ اسلام نے جس قدر والدین کے ادب کی گودہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی صلہ رحم کی تاکید فرمائی ہے جس کی بنا محض رحم اور انسانیت پر ہے شاید اور کسی مذہب میں نہیں ہے مگر مغفرت یا عدم مغفرت کو رحم یا عدم رحم سے کچھ تعلق نہیں ہے اس لئے کہ مغفرت کا مدار ایمان پر ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ پر جو ایمان نہیں لایا کیسا ہی رنج و غم و افسوس و رحم کیا کرے اور دعائے گنا کرے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور جب کہ یہ بات محقق قرار پا چکی کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہونے کی تو انبیاء کو اور نیز تمام مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ مشرکین کے لئے گودہ زندہ ہوں یا مردہ دعائے مغفرت کریں کیونکہ ایسا کرنے میں اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا کے اس وعدہ پر کہ مشرکین کو نجات نہیں دینے کا پورا پورا یقین نہیں ہے باقی رہی مشرکین کے لئے دعائے خیر کہ وہ ایمان لے آویں اور کفر و شرک سے نجات پاویں جو ان کے ساتھ اصلی محبت و رحم ہے اس کی ممانعت نہیں ہے خود انبیاء نے ایسا کیا ہے اور ہر ایک مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے بلکہ مشرکین سے جو زیادہ تر قرابت قریہ رکھتا ہو ان کے لئے اور زیادہ اور دل اضطراب اور رنج و غم سے ایسی دعا کرنی لازم ہے۔

شان نزول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی وفات کے وقت جب انہوں نے کلمہ طیبہ زبان سے ادا نہ کیا تو فرمایا چچا میں تمہارے لیے دعا مغفرت کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے تب یہ آیت اتری۔ ابوطالب کی وفات نبوت کے دسویں سال یعنی ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی بعض مؤرخین نے حضور سے اجازت چاہی کہ اپنے کافر باپ دادوں کے لیے دعائے مغفرت کریں تب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے اپنی والدہ ماجدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور کی زیارت کی اجازت چاہی جو دے دی گئی مگر جب دعا مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرما دیا گیا اور یہ آیت اتری یہ تیسرا قول محض غلط ہے حضور کی والدہ نبوت تھیں اگر کافرہ ہوتیں تو ان کی قبر کی اجازت نہ دی جاتی، دعا مغفرت سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ بالکل بے گناہ تھیں مغفرت

گناہ گار کے لیے مانگی جاتی ہے اس لیے بچے کے جنازہ پر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ مولا میری اولاد میں ایک مسلم جماعت رکھ اور اس مسلم جماعت میں نبی آخر الزمان پیدا فرما۔ ربنا و ابھت فھم رسولاً منھم، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شرک کا فرکومرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کہنا حرام ہے۔ (نور العرفان)

شیخ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے والدین زندہ کیے گئے اور وہ آپ پر ایمان لائے اور پھر انتقال کر گئے۔

رسول اللہ ﷺ کے والدین کو مؤمن ثابت کرنے کیلئے سیوطی نے چند رسائل لکھے ہیں بلکہ حضرت آدم (علیہ السلام) تک آپ ﷺ کے تمام آباء و اجداد و امہات کے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ میں نے ان سب کا خلاصہ کر کے اس موضوع پر ایک رسالہ تقدیریں آباء النبی ﷺ تالیف کر دیا ہے۔ اس جگہ اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔

علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ (مشرکین) دوزخی ہیں۔ (التوبہ: ۱۱۳)

ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں اور منافقوں سے ترک تعلق اور محبت نہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردہ کافروں سے بھی اظہار برأت کرنے کا حکم دیا ہے، اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث سے واضح ہوتا ہے: سعید بن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب پر موت کا وقت آیا تو نبی ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بھی تھے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اے چچا لا الہ الا اللہ کہیے، میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا تو ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا اے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو؟ پس نبی ﷺ نے فرمایا: جب تک مجھے صغیر نہ کیا جائے میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہاں گا، تب یہ آیت نازل ہوئی ماکان للنبی والذین امنوا ان يستغفروا للمشركين۔ (الایہ)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۴۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۳۵، مسند احمد ج ۵ ص ۴۳۳، اسباب النزول للواحدي رقم الحدیث: ۵۳، حیرت ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۸)

اس حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ابوطالب کی موت ہجرت سے تین سال پہلے ہوئی ہے اور سورۃ التوبہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں آخر میں نازل ہوئیں، امام واحدی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی ﷺ اس وقت سے استغفار کرتے رہے ہوں حتیٰ کہ مدینہ میں اس سورت کے نازل ہونے تک استغفار کرتے رہے ہوں اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے استغفار ترک کر دیا۔

اس جواب کو اکثر اجلہ علماء نے پسند کیا ہے امام رازی اور علامہ آلوسی اور علامہ ابو نعیم دمشقی وغیرہم ان میں شامل ہیں۔ علامہ

آلوسی نے ایک اور جواب یہ ذکر کیا ہے کہ سورۃ توبہ کے مدنی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی اکثر اور غالب آیات مدنی ہیں، اس لیے اگر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو تو وہ سورۃ توبہ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ ابوطالب نے تادم مرگ کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت کا جواب امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ حسب ذیل روایت بیان کی ہے، اس سے شیعہ ابوطالب کا ایمان ثابت کرتے ہیں: از عباس بن عبد اللہ بن معبد از بعض اہل خود از ابن اسحق، جب رسول اللہ ﷺ ابوطالب کی بیماری کے ایام میں اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: اے چچا! لا الہ الا اللہ پڑھئے، میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ ابوطالب نے کہا اے بیٹے! اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو یہ طعن دیا جائے گا کہ میں نے موت کی تکلیف سے گھبرا کر یہ کلمہ پڑھا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھا لیتا اور میں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے یہ کلمہ پڑھتا، جب ابوطالب کی طبیعت زیادہ بگڑی تو اس کے ہونٹ ہلنے ہوئے دیکھے گئے، عباس نے ان کا کلام سننے کے لیے اپنے کان ان کے ہونٹوں سے لگائے، پھر عباس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ! بیشک اللہ کی قسم! اس نے وہ کلمہ وہ پڑھ لیا ہے جس کا آپ نے ان سے سوال کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا۔ (سیرت ابن اسحاق ج ۱ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الفکر)

یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، نیز یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امام ابن اسحاق نے اس کو ایک مجہول شخص سے روایت کیا ہے، ثانیاً جس وقت کی یہ روایت ہے اس وقت حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے، پھر ان کا یا رسول کہنا کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ ثالثاً یہ کہ اس روایت میں خود تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں سنا، رابعاً یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کے خلاف ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ امام بیہقی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت کی سند منقطع ہے اور حضرت عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود رسول اللہ ﷺ سے ابوطالب کی عاقبت کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے ابوطالب کو کیا نفع پہنچایا، وہ آپ کی موافقت کرتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں! وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے آخری طبقہ میں ہوتا، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۰۸، ۳۸۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۰) اور یہ ضعیف روایت اس صحیح حدیث سے تصادم کی قوت نہیں رکھتی۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۴۶، ۳)

سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں امام واحدی متوفی ۴۶۸ ھ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان میں گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا، ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ چند قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس گئے اور بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے رونے لگے اور آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے، پھر آپ ہماری طرف آئے، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے رالایا تھا، ہم بھی

گھبرا کر رونے لگے تھے۔ پھر آپ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میرے رونے کی وجہ سے تم گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کیا ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے دیکھا تھا وہ (حضرت) آمنہ بنت وہب کی قبر تھی، میں نے اپنے رب سے ان کی (قبر کی) زیارت کی اجازت نہیں دی اور یہ آیت نازل ہوئی: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قربت دار ہوں الا یہ۔ (التوبہ: ۱۱۳) پس بیٹھ کے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے جو رقت ہوتی ہے وہ میرے دل میں اپنی ماں کی وجہ سے طاری ہوئی اس وجہ سے میں رونے لگا۔ (اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۵۳۲، المستدرک ج ۲ ص ۳۳۶)

اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ معاذ اللہ مشرک تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق صحیح حدیث وہی ہے جس کو ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پہلے ذکر کیا ہے اور یہی یہ روایت تو اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سندیں ابن جریر بدلس ہے اور ایوب بن ہانی ضعیف۔ امام ذہبی نے بھی اس پر تعقب کیا ہے اور کہا ہے کہ ایوب بن ہانی ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ ابن مہین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۷۷) حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے متعلق صحیح حدیث یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی پھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی، پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۷۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۵۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۶۹، مسند احمد ج ۲ ص ۴۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۴۳، مطبوعہ کراچی، المستدرک ج ۱ ص ۳۷۵)

اس صحیح حدیث میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے، اگر حضرت آمنہ مشرکہ ہوتیں تو یہ اجازت نہ دی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ولا تقربوا علی قبورہ۔ (التوبہ: ۸۴) آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں رہا یہ کہ آپ کو حضرت آمنہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا موہم معصیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ کے لیے استغفار کیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ وہم ہو کہ آپ کی والدہ نے غلط اور ناجائز کام کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافر زندہ ہوں یا مردہ، ان سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے حالانکہ حدیث صحیح میں ہے نبی ﷺ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرزدہ احد میں نبی ﷺ کا سامنے کا ٹپلا دانت شہید ہو گیا، نبی ﷺ اپنے چہرے سے خون کو پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۹، مسند احمد ج ۱ ص ۴۱، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۷، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۱۱۷)

۳ ص ۴۹، کنز العمال رقم الحديث: ۲۹۸۸۳)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن جب مشرکین چلے گئے تو خواتین مردوں کی معاونت کے لیے گئیں، ان میں حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، انہوں نے جب نبی ﷺ کو دیکھا تو آپ سے پٹ گئیں اور پانی سے آپ کے زخم دھوئے لگیں، لیکن خود مسلسل بہہ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا یا اور اس کی راکھ زخم پر رکھی تو خون رک گیا، اس حدیث کے آخر میں ہے اس دن نبی ﷺ نے فرمایا: اس قوم پر اللہ کا بہت زیادہ غضب ہوگا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۳۷۳)

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ (المجم الکبیر رقم الحديث: ۵۶۹۴، حافظ ایشمی نے کہا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۱۷، مسند احمد ج ۱، ۴۵۳، شیخ احمد شاہ کرنے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحديث: ۴۳۳۱، مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ نے از خود یہ دعائیں کی، بلکہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی (حضرت نوح علیہ السلام) کی دعا کی حکایت کی ہے، اس پر دلیل یہ حدیث ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اس وقت میں رسول اللہ ﷺ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ انبیاء سابقین میں سے اس نبی کی حکایت کر رہے تھے جس کو اس کی قوم نے ضرب لگا تھی، آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرما رہے تھے: اے میرے رب! میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحديث: ۴۷۷۳، فتح مسلم رقم الحديث: ۱۷۹۲، سنن ابن ماجہ رقم الحديث: ۴۰۲۵، مسند احمد ج ۱ ص ۴۳۲، مسند احمد رقم الحديث: ۴۰۱۷، مطبوعہ قاہرہ)

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مردہ مہرکین کے لیے استغفار کرنا ممنوع ہے اور زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز ہے کیونکہ ان کا ایمان لانا متوقع ہے، اس لیے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے اچھے اور نیک کلمات اور دعائیں الفاظ کہنا جائز ہے۔

زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز

علامہ قرطبی مالکی نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے کافر ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب توہ زندہ ہوں ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ البتہ جو شخص مر گیا تو اس کے اسلام لانے کی امید نہیں رہی سو اس کے لیے دعائیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے نہیں منع کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر جائیں۔ (جامع البیان رقم الحديث: ۱۳۴۷۴) (الجامع لا دکام القرآن جز ۸ ص ۹۲، مطبوعہ دار الفکر)

بیروت (۱۴۱۵ھ)

زندہ مشرکین کے لیے دعا کرنے کے جواز میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل اور ان کے اصحاب نے آکر کہا: یا رسول اللہ! روس نے کفر کیا اور اسلام لانے سے انکار کیا ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے۔ پس کہا گیا اب دوس ہلاک ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یہاں) لے آ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۴۴، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۴۳، دلائل النبوة ج ۱ ص ۷۹، الطبقات الکبریٰ ج ۴ ص ۱، تہذیب تاریخ دمشق ج ۷ ص ۶۵، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نے کہا: یا رسول اللہ! ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلاؤ الا ہے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! ثقیف کو ہدایت دے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۴۲، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۲۰۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۴۳، الکامل لابن عدی ج ۱ ص ۳۱۲، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۹۸۶، الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۱۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۰۰۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! اسلام کو عزت دے ابو جہل بن ہشام سے یا معمر بن الخطاب سے، پھر اگلی صبح کو حضرت عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۳، مسند احمد ج ۲ ص ۹۵، الکامل لابن عدی ج ۷ ص ۲۴۸۷، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۸۸۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۰۴۵، المستدرک ج ۳ ص ۵۰۲، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۳۶۱، الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۱) ان دلائل کی بناء پر اگر کسی غیر مسلم کو کسی موقع پر سلام کرنا پڑے یا اس کے سلام کا جواب دینا پڑے تو اس کے لیے طلب ہدایت کی نیت سے سلام کیا جاسکتا ہے یا سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے، اس غیر مسلم کے دائیں بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کی نیت کر کے بھی اس کو سلام کیا جاسکتا ہے۔

یتیم کے مال کس کرنا اور حکم نسخ کا بیان

یتیم کے مال کو اپنے مالوں سے ملانا اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} وَكَانَتْ هَذِهِ جَهْدًا عَلَيْهِمْ لِاتِّخَالُطِهِمْ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْمَأْكُولِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {وَأِنْ تَخَالَطُوا فَخُذُوا عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا مِنْ الْمَضْلُوحِ} فَرُخِصَ لَهُمْ أَنْ يَخَالَطُوهُمْ.

وفیہ قول قتادہ قولہ تردہذا الآية فی کتب الناسخ والمنسوخ الاخری، ویبظر تفسیر الطبری 84/15 والنسخ فی القرآن الکریم 752 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ماسوا بہتر صورت کے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد پورا کرو، بیشک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ یتیم کے مال اپنے مال میں کس نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ

نے سورت بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے۔ اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو (تو کوئی حرج نہیں) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور سختی میں ڈال دیتا بیشک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ (البقرہ، 220) لہذا اس میں رخصت دے دی گئی۔

یتیم کے مال میں تصرف

امام ابو بکر جصاص اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قول باری ہے ویسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تحالطوہم فاحوا نکم۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہہ دیجئے جس طرح عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور ہناسہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں)

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو اپنے مال باپ میں سے ایک سے تمہارہ جائے چنانچہ باپ کے رہتے ہوئے مال کی وفات کی وجہ سے وہ یتیم ہوتا ہے اس کے برعکس صورت میں بھی وہ یتیم ہوتا ہے البتہ یتیم کا اطلاق زیادہ تر اس صورت میں ہوتا ہے جب باپ نہ ہو خواہ مال زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ باپ زندہ ہونے کی صورت میں مال کی وفات کی وجہ سے بہت ہی کم یتیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سلسلے میں جتنے احکام بیان کئے ہیں ان میں وہ یتیم مراد ہیں جن کے باپ موجود نہ ہوں اور وہ بالغ ہوں۔ بالغ ہونے کے بعد ایسے شخص پر یتیم کا اطلاق بطور مجاز ہوتا ہے کیونکہ یتیمی سے ان کا زمانہ بہت قریب ہوتا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ تمہارہ جانے والے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک تمہارہ جانے والی بیوی کو بھی یتیمہ کا نام دیا جاتا ہے خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ شاعر کا شعر ہے۔ ان القبور تنکح الایسا می۔ النسوة الارا صل الیتامی۔

بے شک قبریں جو عورتوں سے نکاح کر لیتی ہیں وہ عورتیں جو بیوہ اور شوہر کی وفات کے بعد تمہارہ جاتی ہیں۔ نیلے کو بھی یتیمہ کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اپنے گرد کے ماحول میں تنہا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اپنی اوٹنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔ قوداء میلک وحلھا مثل الیتیم من الامان۔ یہ اوٹنی ایسی سدھائی ہوئی ہے کہ ایک تنہا نیلے کی طرح خرگوش بھی اس کے کجاوے کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ اگر سیپ میں ایک ہی موتی ہو تو اسے ”درۃ یتیمہ“ کہا جاتا ہے کیونکہ سیپ میں وہ تنہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی خلیفہ ابو العباس سفاح کی مدح اور خوارج کے مختلف مذاہب کے متعلق ابن المقفع نے کتاب لکھی ہے جس کا نام اس نے یتیمہ الدہر رکھا ہے۔ البتہ اس نے اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ وکثیر عزة یومہ مبین ینسب و ابن المقفع فی الیتیمہ ینسب۔ مشہور شاعر اور غزہ کا عاشق کثیر جس دن تشبیب بیان کرتا ہے تو عورتوں کے حسن و خوبصورتی کی خوب شرح کرتا ہے اور ابن المقفع اپنی کتاب یتیمہ الدہر میں بھی ایک چیز کے بیان میں بہت طاوالت اختیار کرتا ہے۔

اب جبکہ یتیم کا نام تمہارہ جانے والے کے لئے ہے تو یہ ہر اس فرد کو شامل ہوگا جس کی ماں یا باپ گزر گیا ہو خواہ وہ خود نا بالغ ہو یا بالغ۔ تاہم اس کا اطلاق اس بچے پر ہوتا ہے جو نا بالغ ہو اور اس کا باپ دنیا میں موجود نہ ہو۔ ہمیں جعفر بن محمد نے، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے انہیں ابو سعید نے انہیں عبداللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح نے انہوں نے علی بن ابی طلحہ سے انہوں نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول باری ویسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر کی تفسیر میں بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً وسیصلون سعیراً۔ وہ لوگ جو ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں انہیں جلد ہی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو مسلمان یتیموں کو اپنے ساتھ رکھنے کو ناپسند کرنے لگے اور اپنے ساتھ ان کے مشترک رہن بہن اور خرچ وغیرہ کو گناہ کی بات سمجھنے لگے۔ مسلمانوں نے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار بھی کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ویسئلونک عن الیتامی لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں) تا قول باری ولو شاء اللہ لاعنتکم۔ اگر اللہ چاہتا تو لے لنگی پیدا کر دیتا یعنی اگر اللہ چاہتا تو تمہیں حرج اور تنگی میں ڈال دیتا لیکن اس نے تمہارے لئے وسعت اور آسانی پیدا کر دی۔ اس لئے فرمایا ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیسکمل بالیہر وف۔ یتیم کا جو سر پرست مال دار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو فقیر ہو وہ معروف طریقے سے کھائے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

آپ نے فرمایا ابتغوا باموال الیتامی لاتاکلھا الصدقة، یتیموں کے مال میں خرید و فروخت کرو یعنی تجارت میں لگاؤ انہیں اس طرح پڑا نہ رہنے دو کہ زکوٰۃ انہیں کھا جائے یعنی زکوٰۃ ادا کرتے کرتے ان کا مال ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موقوفہ بھی مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح اور تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ یتیم کا مال مضاربہ اور تجارت کے لئے دیا جاسکتا ہے یہ آیت بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ قول باری قل اصلاح لہم خیر۔ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا اور اس میں خرید و فروخت کے ذریعے تصرف کرنا بشرطیکہ اس میں یتیم کا فائدہ ہو۔ مضاربہ کے طور پر کسی دوسرے کے حوالے کر دینا اور یتیم کے سرپرست کا خود مضاربہ کرنا سب جائز ہے۔ آیت میں اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ پیش آنے والے نئے واقعات کے احکام کے متعلق اجتہاد کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ آیت میں جس اصلاح یعنی بھلائی کے طرز عمل کا ذکر ہے وہ صرف اجتہاد اور غالب گمان کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے کہ یتیم کا سرپرست یتیم کے مال میں سے اپنے لئے خرید سکتا ہے بشرطیکہ اس میں یتیم کی بہتری مقصود ہو۔ وہ اس طرح کہ یتیم کو جو کچھ ہاتھ آئے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو جو اس کی ملکیت سے نکل جائے۔ یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے نیز سرپرست اپنے مال میں سے یتیم کے ہاتھوں فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس میں بھی اس کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔ آیت کی اس پر بھی دلالت ہو کہ سرپرست کو اگر اس میں بھلائی نظر آئے تو وہ یتیم کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ نزدیک یہ صورت اس وقت درست ہے جبکہ ولی اور یتیم کے درمیان قربت داری نہیں کر سکتا جس کے ساتھ یتیم کی رشتہ داری نہ ہو اس لئے کہ نفس وصیت سے حاصل نہیں ہوتی لیکن ظاہر آیت کی اس پر دلالت ہو رہی ہے کہ قاضی لاج اور بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس کا نکاح کرادے اور ولی اسے ایسی تعلیم دلوائے جس میں دینی لحاظ سے اور سے بھی آراستہ کرے اس کے لئے گنجائش صنعت و تجارت کی تعلیم کی خاطر اسے اس کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔

اسی بنا پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جس شخص کی سرپرستی میں اس کا کوئی یتیم رشتہ دار پرورش پا رہا ہو تو اسے اس بات کی

اجازت ہے کہ صنعت و حرفت کی تعلیم کی غرض سے اسے کسی کے پاس بٹھادے، امام محمد کا قول ہے کہ اسے اجازت ہے کہ اس پر اس کے مال سے خرچ کرے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر یتیم کو بیہ کے طور پر کوئی مال دیا جائے تو اس کا سرپرست اس مال کو اپنے قبضے میں لے لے اس لئے کہ اسی میں یتیم کی بہتری ہے غرض ظاہر آیت ان تمام صورتوں کے جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ قول باری و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لھم خیر۔ میں مراد یہ ہے کہ ویسئلونک القوام علی الایتام الکافلین لھم۔ (آپ سے یتیموں کے سرپرستوں کے متعلق پوچھتے ہیں جو ان کی کفالت کریں) اس میں یتیم کا ہر محرم رشتہ دار داخل ہے۔ اس لئے کہ وہی یتیم کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کی حفاظت و نگہداشت اور پرورش کر سکتا ہے اور قول باری قل اصلاح لھم خیر میں اصلاح کی خاطر وہ تمام صورتیں آجاتی ہیں جن کا ذکر ہم پچھلی طور میں کر آئے ہیں جن میں یتیم کے مال میں تصرف اس کا نکاح، اس کی تعلیم اور تادیب سب شامل ہیں۔ قول باری خیر کنی معانی پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ یتیموں پر ان طریقوں سے تصرف کی اباحت جو ہم ذکر کر آئے ہیں۔ دوم یہ کہ یتیم کی سرپرستی حصول ثواب کا ذریعہ ہے کیونکہ خیر کہا ہے اور جو چیز خیر ہوتی ہے اس کے کرنے سے ثواب کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واجب نہیں کیا بلکہ اس پر ثواب کا وعدہ دلالت کرتا ہے یتیم کے ولی پر تجارت وغیرہ کے ذریعے اس کے مال میں تصرف نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی شادی کرانے پر مجبور ہے۔ اس لئے کہ ظاہر لفظ ہے کہ اس سے مراد ترغیب اور ارشاد ہے۔ قول باری وان تقالطھم فاعواکم۔ میں اس بات کی اباحت ہے کہ ولی ساتھ یتیم کے مال کو ملا سکتا ہے، اس میں تجارت وغیرہ کے ذریعے تصرف بھی کر سکتا ہے بھی اجازت ہے کہ ولی نکاح وغیرہ کے ذریعے یتیم کو اپنے خاندان میں داخل کر سکتا اسے اپنا و اما دینا لے یا یتیم لڑکی کو اپنی بہو بنا لے وغیرہ۔ اس طریقے سے وہ یتیم شامل کرے گا اور خود بھی اس کے خاندان میں شامل ہو جائے گا۔ قول باری وان تقالطھم۔ میں اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا لینے اس کرنے کی اباحت اور اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھانے کا جواز ہے۔ اسی طرح اگر وہ اس کا نکاح کسی ایسے فرد کے ساتھ پڑھادے جو اس کے زیر کفالت ہو اس کا بھی اس آیت سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آیت پر عمل ہوگا اور اس کے ساتھ یتیم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس بات کی دلیل کہ مخالفت کا لفظ ان تمام صورتوں کو شامل ہے اگر کوئی کسی کا شریک یعنی حصہ دار ہو تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ "فلان خلیفہ فلان" اسی طرح یہ فقرہ اس وقت بھی بولا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ لین دین یا خرید و فروخت کرتا ہو یا ایک ساتھ اٹھنا، بیٹھنا اور کھانا پینا ہو اگرچہ وہ اس کا شریک نہ بنی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ شادی بیاہ کے ذریعے رشتہ داری کرے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے۔ قداختلط فلان بفلان۔ (فلان فلان کے ساتھ مل گیا ہے) یہ تمام معانی لفظ خلط سے ماخوذ ہیں جس کا معنی ہے۔ حقوق میں کسی چیز کے بغیر اشتراک۔ اس کی مخالفت کی صحت کے لئے اصلاح کی شرط ہے جو آیت میں دو طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ اول یہ کہ لوگوں کے سوال کے جواب میں یتیموں کا معاملہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ذکر کو مقدم کیا ہے دوم یہ کہ مخالفت کے ذکر کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا واللہ یعلم الخسار من اصلاح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔

اوپر کے بیان سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ آیت اس امر کے جواز پر مشتمل ہے کہ ولی اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کی وہ مقدار ملا سکتا ہے جس کے متعلق اسے غالب گمان ہو کہ یتیم کو اپنے ساتھ رکھنے کی صورت میں مال کی یہ مقدار یتیم پر خرچ ہو جائے گی

جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اسی طرح آیت کی دلالت مناجادہ کے جواز پر بھی ہو رہی ہے جو عام طور پر لوگ سفر کے دوران کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ سفر کرنے والے اپنے اپنے اخراجات کا ایک متعین حصہ نکال کر اکٹھا کر کے ملا لیتے ہیں اور پھر اسے سب کا خرچ چلاتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ بعض کے مقابلہ میں بسیار خور ہوتے ہیں اور بعض کم خور لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں اس صورت کو جائز کر دیا ہے تو پھر یہ صورت ان بالغوں کے مال میں جو بطیب خاطر اپنا اپنا مال ملا لیتے ہیں بطریق اولیٰ جائز ہونی چاہیے۔

مناجادہ کے جواز کے لئے اصحاب کہف کے واقعہ میں نظیر موجود ہے۔ ارشاد باری ہے فابغوا احدکم بودقکم هذه الى المدينة فلينظروا ايها اذ طعاماً، اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیج پھر وہاں جا کر دیکھے کہ اچھا کھا کہاں ملتا ہے) آیت میں مذکورہ چاندی کا سکہ سب کا تھا اس لئے کہ قول باری ہے بودقکم۔ اس سکہ کی نسبت پوری جماعت کی طرف کی گئی ہے اور پھر اس سے کھانے کی چیز خرید کر لانے کو کہا گیا ہے تاکہ سب مل کر اسے کھائیں۔ قول باری وان تغالطوهم فاخوانکم مشارکت اور مخالطت کے جواز پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کی جو کوشش کر رہا ہے اس میں وہ ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لئے کہ قول باری فاخوانکم اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ بھائی کی فلاح و بہبود کے لئے کوشاں ہو کر اس کی مدد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ قول باری ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بَيْنَ اَخْوِيكُمْ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادو) اسی طرح قول رسول ﷺ ہے۔ والذہ فی عون العبد ما داه العبد فی عون اخیہ۔ جب تک ایک شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

اس بنا پر قول باری فاخوانکم اس نیکی کی طرف ترغیب اور ارشاد پر دلالت کر رہا ہے نیز اس سلسلے میں جتنا کچھ کیا جائے اس پر ثواب کے استحقاق پر بھی دلالت ہو رہی ہے۔ قول باری ہے ولو شاء اللہ لا عنعنکم۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا) اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اس حکم کا تکلف بنانے کے سلسلے میں تمہارے لئے تنگی پیدا کر دیتا اور تمہیں وہ یتیموں کو اپنے ساتھ شامل کر لینے اور ان کے مال میں تصرف کرنے سے تمہیں روک دیتا اور تمہیں اپنے مال کو ان کے مال سے جدا رکھنے کا حکم دے دیتا یا یہ کہ تم پر ان کے مال میں تصرف واجب کر دیتا۔

اور ان کا مال تجارت میں لگا کر ان کے لئے نفع حاصل کرنا ضروری قرار دے دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر دی اور آسانی مہیا کر دی نیز تمہیں اصلاح کی خاطر ان کے مال میں تصرف کی اجازت دے دی اور پھر اس پر تمام سے ثواب کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ تمام واجب نہیں کیں کہ پھر تم ان کی وجہ سے تنگ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے کیا کہ تمہیں اپنی نعمتیں یاد دلانے، بندوں کے لئے آسانی اور وسعت کا اعلان کرے اور یہ بتادے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ قول باری فاخوانکم۔ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی احکام کے لحاظ سے مومن ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے انہیں "تمہارے بھائی" کہہ کر پکارا ہے نیز اللہ کا یہ بھی فرمان ہے انما المؤمنون اخوة۔ (احکام القرآن، بیروت)

ومن سورة العنكبوت

سورت عنكبوت سے مناسخ ومنسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کا نام العنكبوت ہے، کیونکہ اس سورت کی درج ذیل آیت میں العنكبوت کا ذکر ہے: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کار ساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بنالیتی ہے اور بیشک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ (العنكبوت ۴۱)

قرآن مجید میں العنكبوت کا لفظ صرف اسی سورت کی اسی آیت میں ہے لہذا اس سورت کا نام العنكبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا کار ساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

سورة العنكبوت کے متعلق احادیث

امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الشافعی النیشاپوری السنو ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے سورة العنكبوت کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منفق کے عدد کے برابر دس نیکیاں ملیں گی۔ (الکشف والبيان ج ۷ ص ۲۶۹، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

اس حدیث کو امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی النیشاپوری السنو ۴۶۸ھ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الوسیط ج ۳ ص ۱۴۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابن الضریس امام الحاس امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة العنكبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام الدارقطنی نے السنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورج اور چاند گھن گلنے کی نماز چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھی پہلی رکعت میں سورة العنكبوت یا سورة الروم پڑھی اور دوسری رکعت میں سورة یسین پڑھی۔ (الدرر المصنوع ج ۶ ص ۳۹۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورج گرہن گلنے کی نماز دو رکعت ہے جس میں چار رکوع ہیں اور ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے ائمہ ثلاثہ کی دلیل مذکورہ الصدر حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ دلیل مذکورہ ذیل حدیث ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا، رسول اللہ ﷺ نے قیام کیا (اتنا لبا کیا کہ) لگتا تھا آپ رکوع نہیں کریں گے پھر آپ نے اتنا لبا رکوع کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ (سنن ابوداؤد رقم: ۱۱۹۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۸۶۷، مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۱)

سورة العنكبوت کا زمانہ نزول

یہ سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، نو جوانوں کو ان کے والدین زدو کوب کرتے تھے اور غلاموں پر ان کے آقا مشق ستم کرتے تھے اس وجہ سے قدرتی طور پر ان نو مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سر اٹھاتے تھے کہ جب ہم بحق دین پر ہیں تو ہم پر یہ مصائب کیوں آرہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی اور ابھی تو تم پر اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا ظلم و ستم پچھلی امتوں پر ہوا ہے اور جتنے مصائب انہوں نے راہ حق میں برداشت کئے ہیں۔

یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔

چوں مے گویم مسلمانم بلرزم کہ دامن مشکلات لاله را

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے یہ سورت سورۃ الروم کے بعد اور سورۃ المطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں سورۃ العنكبوت کے بعد المطففین کے سوا اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور یہ سورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔

اہل کتاب سے مجادلہ اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} نَهَا هُمْ عَنْ مُجَادَلَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِي بَرَاءَةِ فَقَالَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وَلَا مُجَادَلَةَ أَشَدَّ مِنَ السِّيفِ۔

اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو، ماسوا ان کے جوان میں سے ظالم ہیں اور تم کو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں۔ (عنکبوت، 46) اس آیت میں مجادلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کے بعد سورت تو بہ کی اس آیت سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی (تم ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں۔ (توبہ 29) لہذا اب تلوار کے مجادلہ جو سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کا حکم دیا گیا ہے۔

شرح

قول باری ہے: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے (قنادہ کا قول ہے کہ یہ آیت قول باری (وقالوا المشركين اور مشرکین سے قتال کرو) کی بنا پر منسوخ ہو چکی ہے۔ کوئی بحث تلوار کے استعمل سے بڑھ کر نہیں ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ قنادہ کی مراد یہ ہے کہ آیت، زیر بحث کا حکم قتال کے حکم سے پہلے کا ہے۔ قول باری ہے: (الا الذين ظلموا منهم)۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں)۔ یعنی۔ واللہ اعلم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بحث وجدال وغیرہ میں تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو جو اس امر کا مقتضی ہو کہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ رکھو۔ اس کی مثال یہ قول باری ہے: (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلواكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم)۔ اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو انہیں قتل کرو (مجاہد کا قول ہے: (الا الذين ظلموا منهم) سے مراد وہ لوگ ہیں جو جزیرہ ادا کرنے سے انکار کرتے ہوں۔ ایک قول کے مطابق وہ لوگ مراد ہیں جو کفر پر ڈٹے رہے حالانکہ ان پر رجعت تام ہو چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانوں!) اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو ماسوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں اور (اے رسول مکرم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیاتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں (العنکبوت: ۶۷-۶۶)

اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے مجمل

اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے مجاہد کے نزدیک یہ آیت محکمہ ہے یعنی غیر منسوخ ہے اور قنادہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے مجاہد نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کو نرمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے اور ان کے اسلام لانے کی امید رکھی جائے اور یہ جو فرمایا ہے ماسوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے ورنہ تمام اہل کتاب ظالم ہیں اور ان ظالموں سے تم بحث میں سختی و لہجہ اختیار کر سکتے ہو۔ اس آیت کا دوسرا مجمل یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ سیدنا محمد ﷺ پر ایمان لے آئے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رفقاء اگر وہ تمہارے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں تو ان سے بحث نہ کرو اور ان کی موافقت کرو ماسوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے کفر پر قائم رہے اور انہوں نے عہد شکنی کی جیسے بنی قریظہ اور بنی النضیر اس صورت میں بھی یہ آیت محکمہ ہے۔ ان اہل کتاب سے قتال کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں

اور روز آخرت پر اور زندہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور زندہ دین حق کو قبول کرتے ہیں (ان سے قتال کرتے رہو) حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ دیں (النساء: ۲۹) اور یہ جو فرمایا ہے ماسوا ان کے جوان میں ظالم ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے اولاد کے قاتل ہیں جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں نے کہا یہ اللہ مظلومہ (المائدہ: ۶۱) اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کہا ان اللہ فقیر وحن الغنیاء (آل عمران: ۱۸۱) بیشک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سو یہ لوگ مشرک ہیں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور جزیہ ادا نہیں کیا۔ انہیں وغیرہ نے باجن مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت مکہ میں قتال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور نہ جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا قول بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور اس کا معنی یہ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی سے بحث کرو ماسوا ان کے جوان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی سوان کے خلاف تلوار سے جہاد کرو حتیٰ کی وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دیں، یعنی ہر چند کہ یہ سورت مکی ہے لیکن اس کی یہ آیت مدنی ہے اور اس سورت کو اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے مکی کہا گیا ہے۔ (فصل روح المعانی ج ۲ ص ۴-۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ) جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے یا کسی ایک صورت کو ترجیح دی جائے۔

اس کے بعد فرمایا اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نزل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے پھر مسلمانوں کے لئے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو اور یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰۴۲-۷۰۴۳-۷۰۴۴) دار ارقم بیروت

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عین حنفی متوفی ۸۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو ہو سکتا ہے کہ واقع میں ان کی بات غلط ہو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات واقع میں صحیح ہو اس ارشاد کا تعلق ان احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطاب نے کہا ہے کہ جن مسائل میں دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے توقف کیا جاتا ہے یہ حدیث ان میں توقف کرنے کی اصل اور دلیل ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جو دو بہنیں باندیاں ہوں ان کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا ان کو ایک آیت نے حلال کر دیا اور وہ یہ ہے: اور شوہروالی عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں ماسوا باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں آجائیں (النساء: ۲۴) اور ایک آیت نے ان کو حرام کر دیا ہے اور وہ یہ آیت ہے: اور تم پر دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ (النساء: ۲۳)

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے نذر مانی کہ وہ ہر ہجری کے دن روزہ رکھے گا

بمحر اتفاق سے ایک پیر کو عید کا دن تھا تو اب وہ اس دن روزہ رکھے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویوفوا نذرکم (الحج: ۲۹) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ان علماء کا طریقہ ہے جو احتیاط کرتے ہیں اگرچہ دوسرے علماء اجتہاد کرتے ہیں اور اصول اور قواعد کا اعتبار کر کے کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح دیتے ہیں اور ان میں سے ہر فریق خیر پر ہے اور اس کا طریقہ مشکور ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۸ ص ۱۲۴، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اصول یہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے دلائل مساوی ہوں تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دو نہیں باندیاں ہوں تو انکو طہی میں جمع نہ کیا جائے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے اور قطعی ہے اور عید کے دن روزے کی ممانعت خبر واحد سے ہے جو ظنی ہے لہذا یہ مساوی دلائل نہیں ہیں پس اس صورت میں عید کے دن بھی روزہ رکھ کر نذر پوری کی جائے گی۔ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل کتاب کے لقب کے مستحق ہیں۔ اور فرمایا (اے رسول کرم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں (العنکبوت: ۴۷)

اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ان اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس دین کے متعلق پیش گوئی پڑھی تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ہی لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حالانکہ جو یہودی اور عیسائی ایمان نہیں لائے وہ بھی اہل کتاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کے زمانہ میں آپ کی تصدیق کی اور قرآن مجید پر ایمان لائے وہی درحقیقت اہل کتاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی کی تصدیق کی اور اس کے تقاضے پر عمل کیا اور یہ ایمان نہ لانے والے اور منکرین تو وہ صرف نام کے اہل کتاب ہیں درحقیقت اہل کتاب نہیں ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی کتاب کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں رہا یہ سوال کہ یہ سورت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سورت کو اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے کی کہا گیا ہے۔

اور فرمایا ہے: اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اس سے مراد عرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں اس آیت میں انکار کے لئے جہد کا لفظ فرمایا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کے برحق ہونے کے علم کے باوجود اس کا انکار کرنا اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو متعدد ہجرات دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی کتاب میں آپ کی نبوت کی پیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے جیسے

کعب بن اشرف اور ابو رافع وغیرہ۔

اہل کتاب مجادلہ سے متعلق احادیث و آثار کا بیان

۱۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا انهم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے۔ یا اس کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا ساتھ بالکل بندھا ہوا ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یا انہوں نے محمد ﷺ کو تکلیف دی اور وہ اہل کتاب تھے اور فرمایا آیت وقولوا امنا بالذي انزل الينا واذنل اليكم جو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے اس کا کوئی شریک ہے یا اللہ کا ساتھ بندھا ہوا ہے یا اللہ فقیر ہے اور محمد ﷺ کو تکلیف نہیں دی۔

۲۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بڑی بات کہیں تو تم خیر کی بات کہو الا الذي ظلموا انهم مگر جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے انتقام لے لو۔

۳۔ الفریابی وابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم کے بارے میں روایت کیا کہ تم نہ لڑو مگر جو تم سے لڑے اس سے لڑو اور جو جزیہ نہ دے اس سے بھی لڑو اور جو ان میں سے جزیہ ادا کر دے تو اس سے اچھی بات کہو۔

۴۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن سے مراد ہے کہ لالہ الا اللہ کے ساتھ ان سے جھگڑا کرو یعنی ان کو لالہ الا اللہ کی دعوت دو۔

۵۔ ابن ابی حاتم نے سفیان بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیت بالتي هي احسن کے بارے میں فرمایا یعنی تم کہو امنا بالذي انزل الينا واذنل اليكم ولا هنا والهمكم واحد ونصن له مسلمون یعنی ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر جو تمہارے طرف اتاری گئی اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں یعنی اس طرح ان سے جھگڑا کرو جو اچھے طریقے سے ہو۔

۶۔ ابوداؤد نے فی تائخہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن الانباری المصاحف میں قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن سے مراد ہے کہ اس آیت میں ان کو جھگڑا کرنے سے منع کر دیا گیا پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا قاتلوا الذين لا يؤمنون باللؤلؤ ولا باليَوْم الآخر (التوبہ آیت ۲۹) یعنی لڑو تم ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیونکہ تم لو سے زیادہ سخت کوئی جھگڑا نہیں۔

اہل کتاب کی تصدیق و تکذیب نہ کرنا

۷۔ البخاری والنسائی ابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویہ اور بیہقی شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے تو رسول اللہ

سُورَةُ الْاٰنْطٰمِ ۝ فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور یوں کہو آیت اٰمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔

۸۔ عبدالرزاق و الفریابی و ابن جریر نے عطاء بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصحاب سے بہت باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں مسلمانوں کو اچھی لگتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو اور یوں کہو آیت اٰمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم و احد و نحن لہ مسلمون۔

۹۔ عبدالرزاق نے المصنف میں وابن سعید واحمد اور یحییٰ نے اپنی سنن میں ابونعیم النصارى رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہود میں سے ایک آدمی نے جنات کے بارے میں کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ بائیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو اور نہ تم ان کی تکذیب کرو اور یوں کہا منا باللہ وکتابہ ورسولہ اگر وہ سچی بات ہے تو تم نے ان کی تکذیب نہیں کی اور اگر وہ بات جھوٹی ہے تو تم نے ان کی تصدیق نہیں کی۔

۱۰۔ انتہائی نے اپنی سن میں اور الشعب میں والدین اب نصر المجر نے الدبانہ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی چیز کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھو بلاشبہ ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو یا تم جھوٹ کو بچھو گے اللہ کی قسم اگر موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو تمہارے درمیان تو ان کو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔

۱۱۔ عبدالرزاق نے زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے بارے میں اہل کتاب سے نہ پوچھو کیونکہ وہ ہرگز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔

۱۲۔ عبدالرزاق ابن جریر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کیونکہ وہ ہر گز تم کو ہدایت نہیں دیں گے اور وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اگر ایسا کرو گے تو تم کو کھٹلاؤ گے اور جھوٹ کو بچاؤ گے اگر تم کو ضروریات پوچھنا پڑے تو ہر حال میں تم دیکھو اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہے اس کو لے لو اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ (تفسیر درمنثور، سورہ عنکبوت، بیروت)

ومن سورة الجاثية سورت جاثیہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ

جثا یعنی اکامعنی ہے: دوزخ اور گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جاثیہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے: دوزخ یا گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ اس سورت کا نام الجاثیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی ایک آیت میں یہ لفظ ہے، وہ آیت یہ ہے:

وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتبها اليوم تعجزون ما كنتم تعملون (الجاثية: 28)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا

یعنی قیامت کے دن، اس دن کے خوف کی شدت سے ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس انتظار میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب لیتا شروع کر دے اور جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور جو کفار اور بدکار ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں۔ یہ سورت میک دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر بیسٹھ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر پینتالیس ہے اور یہ سورت الدخان کے بعد اور الاحقاف سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت الدخان کے مشابہ ہے، الدخان اس مضمون پر ختم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کو اہل مکہ کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ان پر اس کا پڑھنا آسان ہو جائے اور اس سورت کی ابتداء بھی قرآن مجید کے تعارف سے کی گئی ہے:

تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم (الجاثية: 2)

اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے دوسری مشابہت یہ ہے کہ سورۃ الدخان میں بھی اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا تھا اور مشرکین کے عقائد کا سدھار دیکھا گیا تھا اور اس سورت میں بھی ان ہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔

مشرکین سے درگزر کرنے کی ممانعت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَزِجُوْنَ اٰيَامَ اللّٰهِ} وَهُمْ الْمَشْرِكُونَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: لِلْمُؤْمِنِينَ اَنْ يَغْفِرُوا لَهُمْ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ بَعْدَ فِئْرَاءٍ فَقَالَ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}

النحاس 205، ابن سلامہ 73، مکی 330، وفيه قول قتادة ابن الجوزی 210، المعاني 65، ابن المتوج 170.

آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دلوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو اس

کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دے۔ (جاثیہ، 149) اس آیت میں مشرکین سے درگزر کرنے کا بیان ہے جبکہ سورت تو یہ میں جب ان سے جنگ کرنے کا حکم آیا تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ پس مشرکین کو قتل کر دو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ (توبہ، 5)

شرح

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمائیں ایمان والوں کو چشم پوشی کریں ان سے جو ایام اللہ سے امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ جزا دے اس قوم کو جو وہ کر رہے ہیں جو اچھا مل کرے وہ اس کی جان کیلئے ہے اور جو برا کرے وہ اس پر ہے پھر تمہارے رب کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔

اس آیت کے شان نزول تین ہیں پہلا یہ کہ فحاص بن عازوراء یہودی نے جب ”من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً“ سنا تو یہ بکواس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرب (معاذ اللہ) محتاج ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔

اس کو سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور اس کے قتل کو چال نکلتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدمی بھیج کر واپس بلا لیا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بعد میں آیت قتال سے منسوخ الحکم ہو گئی۔

دوسرا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی محطلق میں مسلمان بزمِ ریسخ پر اترے، یہ ایک کنواں تھا، عبداللہ بن ابی نے اپنے غلام کو پانی لینے بھیجا وہ دیر سے واپس آیا تو اس سے سب دریافت کیا تو کہا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے کنارے بیٹھے تھے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی مشکیں نہ بھر لیں اس وقت تک انہوں نے کسی کو مشک نہ بھرنے دی۔ اس لئے کہ یہ اصول شرعی تھا کہ الاول فالاول جو پہلے پانی پر آئے وہ پہلا حقدار ہوگا مگر اس کو عناد بھی تھا اور یہ قانون سے واقف بھی نہ تھا اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت الفاظ کہے وہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اسے قتل کرنے چلے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ترجیح دی گئی، اس روایت کے مطابق یہ آیت مدنی مانی جائے گی۔

تیسرا شان نزول بقول مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی آپ نے اس کو پکڑنا چاہا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

بہر حال اسلام میں جب تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمان کفار سے کمزور تھے اس وقت یہ حکم جاری رہا جب مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اور آیت قتال و اقاتلوہم حیث ثقتہم وہم۔ یا ایہا النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم و قتلوہم حتی لا یكون فتنۃ۔ نازل ہوئی تو اس کے بعد سے مشرکین کا مقابلہ اور مقابلہ لازمی ہو گیا اور اس آیت کا حکم منسوخ قرار پایا، یہ نسخ جو ہے تبدیل امر کے مراد ہے کہ ماحول کے مطابق حکم نفوذ احکام ہوں۔

بہر حال آیت کریمہ میں جو ارشاد ہے کہ ان سے چشم پوشی کریں اور درگزر کریں یہ احکام اول کے ہیں ان پر آج عمل نہیں اور اگر ایسا موقع ہو کہ مسلمان کمزور ہوں اور کافر طاقتور تو وہی حکم پھر آ جاتا ہے، آگے ارشاد ہے۔ (تفسیر احسانت)

مشرکین سے جنگ کے متعلق روایات کا بیان

۱:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت)۔ "قل للذین امنوا یغفروا"۔ (آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں) کے بارے میں روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ برابر درگزر کرنے کا حکم فرماتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے اور اس کے بارے میں ترغیب دیتے تھے یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اسے چھوڑ دیں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتا اور ذکر کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس کو اس آیت نے منسوخ کیا ہے جو سورۃ انفال میں ہے (آیت)۔ "فالتخلفہم فی الحرب"۔ (الایہ)

۲:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا" کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم ﷺ مشرکین سے اعراض فرماتے تھے جب وہ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین سے قتال کرنے کا حکم فرمایا پس یہ آیت منسوخ ہے۔

۳:- ابوداؤد نے اپنی تاریخ میں وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ" (آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے) یعنی وہ لوگ جو لوگ جو اللہ کے انعامات کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا یا انعام نہیں فرمایا۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ اس (حکم) کو قتال والی آیت منسوخ کر دیا ہے۔

۴:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وابن المنار نے المصاحف میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ" کے بارے میں روایت کیا کہ یہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے (آیت)۔ "فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم"۔ (جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین سے لڑو جہاں ان کو پاؤ۔

۵:- ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے یعنی (آیت) "قل للذین امنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ" تو میں تجھ کو دردناک سزا دیتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں ان میں سے ہوں جو ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں پھر آپ کو کیا ہے کہ آپ مجھے سزا نہیں دیتے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں درگزر کروں ان لوگوں سے جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے جو لوگ ایام اللہ کی امید رکھتے ہیں تو وہ بدرجہ اول اس بات کے مستحق ہیں (پھر فرمایا) تو چلی جا تو آزاد ہے۔ (تفسیر درمنثور، سورہ جاثیہ، بیروت)

ومن سورة الأحقاف

سورت احقاف سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة الاحقاف کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام الاحقاف ہے کیونکہ قرآن مجید کی اس سورت کی ایک آیت میں الاحقاف کا ذکر ہے، وہ آیت یہ ہے:

وَ اذْکُزْ اَنْحَاغَادِطَا اذْ اَنْذَرْنَاهُ بِالْاَحْقَافِ (الاحقاف: ۶۱)

اور عاد کے بھائی (ثمود) کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔

احادیث میں بھی اس سورت کو الاحقاف سے تعبیر فرمایا ہے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے مالِ نِہَم سے ایک سورت پڑھائی اور وہ ثلاثین میں سے الاحقاف ہے (جس سورت کی تیس سے زیادہ آیتیں ہوں اس کو ثلاثین کہتے ہیں)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، وہاں ایک شخص اس سورت کو کسی اور طریقہ سے پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا: تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے، میں نے ایک اور شخص سے کہا: تم اس سورت کو پڑھو، اس نے ہم دونوں کے علاوہ کسی اور طریقہ سے اس سورت کو پڑھا، میں ان دونوں کو لے کر نبی ﷺ کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ دونوں اس سورت کی قرأت میں میری مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ ﷺ غضبناک ہوئے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے فرمایا: تم سے پہلی آیتیں اس لئے ہلاک ہو گئیں تھیں کہ وہ اپنی کتاب میں اختلاف کرتی تھیں۔ اس وقت آپ کے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر شخص اس طرح پڑھے جس طرح اس کو پڑھایا گیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۹، طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۹۷۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

ابتداء میں قرآن مجید کو آسانی کے لئے سات لغات پر پڑھنے کی اجازت تھی، رسول اللہ ﷺ ہر شخص کو اس کی لغت اور قرأت کے مطابق پڑھاتے تھے، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام مصاحف کو صرف ایک لغت قریش پر جمع کر دیا کیونکہ جب اسلام بہت علاقوں میں پھیل گیا اور لوگ مختلف قرأت کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے تو ہر ایک اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط کہنے لگا اس لئے حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ سب کو ایک قرأت پر جمع کر دیا جائے تاکہ امت میں فتنہ نہ ہو۔

الاحقاف کا معنی

علامہ ابوالفضل محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں: الاحقاف کا واحد ”الحقف“ ہے، ”الحقف“ طویل اور بلند ٹیلہ کو کہتے ہیں جو قدرے ٹیڑھا ہو، الاحقاف: ۲۱ میں جو الاحقاف کا ذکر ہے اس سے مراد بلند اور طویل ٹیلے ہیں۔ جوہری نے کہا: اس سے مراد قوم عاد کے گھر ہیں، یہ ٹیلے یمن میں ہیں جہاں قوم عاد رہتی تھی۔ (لسان العرب ج ۴ ص ۱۷۵، دار صادر، بیروت، ۲۰۰۳ء)

الاحقاف کا محل وقوع

قوم عاد کا مرکزی مقام سرزمین احقاف ہے، یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ریلج خالی ہے جسے صحرائے اعظم الدہنا بھی کہا جاتا ہے، ہر چند کہ ریلج خالی آبادی کے لائق نہیں ہے تاہم اس کے اطراف میں کچھ حصہ آبادی کے لائق ہے، خصوصاً وہ حصہ جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی اس وقت مکمل آباد نہیں ہے اور اس میں ریت کے ٹیلوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تاہم قدیم زمانہ میں اسی حضرموت اور جران کے درمیانی حصہ میں عاد ارم کا مشہور قبیلہ آباد تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں آندھی کا عذاب بھیج کر نیست و نابود کر دیا تھا۔ شیخ عبدالوہاب نجار نے ”قصص الانبیاء“ میں تصریح کی ہے کہ مجھ سے حضرموت کے باشندے احمد بن عمیر یحییٰ نے بیان کیا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ ان ہلاک شدہ قوموں کے قدیم مساکن کے کھوج میں حضرموت کے شمالی میدان میں قیام پذیر رہے، بسیار کوشش کے بعد ٹیلوں کی کھدائی سے سنگ مرمر کے کچھ برتن ملے جن پر کسی نامعلوم زبان میں کوئی تحریر کندہ تھی۔ (لغات القرآن ج ۱ ص ۳۸۔ ۳۷، ملخصاً، دارالاشاعت، کراچی)

سورة الاحقاف کا زمانہ نزول

یہ سورت بالاتفاق کی ہے، البتہ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ اس کی دو آیتیں ہیں: ”أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ“ (الاحقاف: ۱۰) اور علامہ سیوطی نے ”الاتقان“ میں ان دو کے علاوہ ایک اور آیت کا بھی استثناء کیا ہے وہ ہے: ”وَوَضَعْنَاهُ لِلنَّاسِ وَهُوَ إِلَهُ غُلَّتْ“ (الاحقاف: ۱۵) البتہ صحیح یہ ہے کہ صرف پہلی دو آیتیں مدنی ہیں۔

سورتوں کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۶۵ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۶ ہے اور اس سورت کی پینتیس آیتیں ہیں، یہ سورت الذاریات سے پہلے اور الجاثیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا وہی زمانہ نزول ہے جو الجاثیہ کا زمانہ نزول ہے۔

احوال دنیا و آخرت سے متعلق علم نبوت اور حکم نسخ کا بیان

﴿وَمَنْ أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا يَكُنْ﴾ [قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَفْعَلُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَيَانُ ذَلِكَ فَقَالَ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} إِلَى قَوْلِهِ {نُصْرًا عَزِيزًا}

آپ کہیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ (احقاف، 9) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے (کفار و مشرکین و منافقین کیا جائیں) اس کے بعد یعنی اس استغہام کے بعد سورت فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: اے محبوب (حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) حقیقت میں ہم نے کھلم کھلا تمہاری فتح کرا دی۔ تاکہ اللہ آپ کے سبب سے گناہ بخشے اگلوں اور پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھے۔ اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ (سورت فتح، 1، 2، 3)

شرح

زمرہ نے کہا: اگر تو یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو مغفرت کی علت کیسے بنایا ہے؟ میں کہوں گا: اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت کی علت نہیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چار امور کو جمع کیا گیا ہے وہ مغفرت، اتمام نعمت، صراطِ مستقیم کی ہدایت اور غالب مدد۔ گویا فرمایا: ہم نے تیرے لئے فتح مکہ کو آسان بنادیا تیرے دشمن کی خلاف تیری مدد کی تاکہ آپ کے لئے دونوں جہانوں کی عزتوں اور دنیا و آخرت کے غلبہ کو جمع کر دے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مراد فتح مکہ ہو اس حیثیت سے کہ یہ دشمن کے ساتھ جہاد ہے۔ مغفرت اور ثواب کا سبب ہے۔

ترمذی شریف میں حضرت انس سے مروی ہے کہ یہ آیت نبی کریم ﷺ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ حدیبیہ سے واپس آرہے تھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے“ پھر نبی کریم ﷺ نے ان پر اس آیت کو پڑھا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی: کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کے بارے میں حضرت مجمع بن جاریہ سے بھی ایک روایت مروی ہے۔

عطاء رسائی نے کہا: سے مراد حضرت آدم (علیہ السلام) اور حضرت حواء کی خطا ہے اور دوما تاخر سے مراد آپ کی امت کے گناہ ہیں۔ (تفسیر قرطبی، سورہ فتح، بیروت)

مفسر قرآن علامہ سید محمد احمد قادری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کے لئے روشن فتح دی تاکہ اللہ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دے اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر قائم رکھے اور اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔

آیت کریمہ میں اتنا فتحا فرما کر یغفر لک فرمایا ہے یہ لام جو یغفر پر ہے سہمی ہے۔ خازن اور روح البیان میں اسے لام سہمی ظاہر کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ بنے ”تاکہ بخش دے آپ کی ذات کے باعث آپ کے غلاموں کے پہلے پچھلے گناہ“۔ اور یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ محمد ﷺ میں پہلے بیان ہو چکا ہے اور استغفر لذنبک پر ہم لکھ چکے۔ یہاں اور وضاحت سے فرمادیا کہ آپ کے سبب سے آپ کے پہلے اور پچھلے غلاموں کے گناہ معاف فرمائے اور اگر اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ حضور ﷺ کے گناہ

معاف ہوں تو پھر عصمت انبیاء (علیہم السلام) کا مسئلہ جو عقیدہ اہل سنت ہے، لغو ہو جائے گا۔ بناء بریں لام سببی ہی ماننا پڑے گا اور گناہوں کی معافیاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔

شان نزول آیت کریمہ کا یہ ہے کہ سورۃ انفحاتنا حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے نزول پر بہت بڑی خوشی منائی اور بخاری و مسلم و ترمذی کی روایات کے مطابق صحابہ علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بادیں پیش کیں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ایک کنواں تھا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے اصحاب علیہم رضوان اس کن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ کی کچی عثمان بن طلحہ سے لی طواف فرمایا اور عمرہ کیا۔ حملہ اصحاب علیہم رضوان کو اس خواب کی خبر دی اور یہ بھی یہاں کچھ لیٹا ضروری ہے کہ نبی کا خواب وحی کے درجہ پر ہوتا ہے وہ خیال یا اضافات احلام نہیں ہو سکتا۔ اسی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر صحابہ علیہم رضوان کو دی اور صحابہ علیہم رضوان کے اعتقاد میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی تھا اسی وجہ میں بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ بشارت عظمیٰ ہے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو اصحاب علیہم رضوان کے ساتھ یکم ذی قعدہ ۶ھ کو عمرہ کا قصد فرمایا۔ مقام زوالغنیہ پہنچ کر مسجد میں دو رکعت اور افرمائے (یہ وہ مقام ہے جو مدینہ والوں کا میقات ہے۔ مدینہ منورہ سے چل کر جب حاجی مکہ معظمہ آتا ہے تو اسی جگہ سے احرام باندھتا ہے اور نعل اصحاب علیہم رضوان نے مقام حجہ سے احرام باندھا۔

راستہ میں پانی ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتابہ کے سوا اور کسی کے پاس پانی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے اپنا دست اقدس آفتابہ میں رکھا تو انگشت ہائے مبارک سے چشمے جاری ہو گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تمام لشکر سیراب ہوا۔ جب مقام عسفان پر پہنچے تو خبر موصول ہوئی کہ کفار قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں اور مقام حدیبیہ پر جب تشریف لے آئے تو پانی کی ضرورت پڑی۔ اب پانی بالکل ختم تھا صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے کنوئیں میں کلی فرمائی۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا کہ پانی کنوئیں کے اوپر ابل آیا سب نے پانی پیا اور اونٹوں کو بلایا۔

یہاں کفار قریش کی طرف سے کئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرنے کے لئے بھیجے گئے سب نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے تشریف لائے ہیں مگر اہل مکہ کو یقین نہ آیا۔ آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی جو سردار ان طائف میں سے قبیلہ بنی ثقیف کے بڑے متمول اور معتد تھے کہ یہاں بھیجا گیا۔ یہاں آ کر انہوں نے جان نثاران صحابہ علیہم رضوان کا نقشہ دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسالہ وضو میں پر گرے نہیں دیتے اور لعاب دہن ہاتھوں میں لے کر تبرک اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے مؤدب ہیں کہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس نے واپس ہو کر اہل مکہ کو کہا کہ وہ یقیناً عمرہ کو تشریف لائے ہیں لیکن اگر وہ جنگ و جدل بھی فرمائیں تو ان کے ساتھ وہ جانباڑ ہیں کہ تم ان پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے شاہان فارس روم کے یہاں یہ جلال و ہیبت نہیں دیکھا۔

اس پر اہل مکہ نے کہا: ”ایسی بات مت کہو ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے۔ وہ اگلے سال آئیں گے۔“ عروہ نے کہا: ”مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر کوئی نصیبت نہ آئے۔“ عروہ کہہ کر واپس ہو گئے اور بعد میں شرف بہ اسلام ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضور

میں نے صحابہ علیہم رضوان سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کی خبر سن کر کفار خوفزدہ ہوئے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضور ﷺ نے منظور فرمائی صلح نامہ پر دستخط ہو گئے سال آئندہ پر حضور ﷺ کا تشریف لانا قرار پایا۔ اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اسلئے قرآن کریم نے فرمایا انفا تک فتح مہینا۔ چنانچہ اس سے اکثر مفسرین نے فتح سے صلح حدیبیہ مراد لی ہے اور بعض نے تمام فتوحات اسلامیہ جو آئندہ ہونے والی تھیں ان کی بشارت مراد لی ہے آگے ارشاد ہے۔ (تفسیر الحسنات)

شان نزول: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا الْفَتْحُ: ۱) حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور پر نازل ہوئی، حضور کو اس کے نازل ہونے سے بہت خوشی حاصل ہوئی اور صحابہ نے حضور کو مبارکبادیں دیں۔ (بخاری و مسلم و ترمذی) حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ سید عالم ﷺ نے خواب دیکھا کہ حضور مع اپنے اصحاب کے اسن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی حلق کئے ہوئے، کوئی قصر کئے ہوئے اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، کعبہ کی کٹی لی، طواف فرمایا، عمرہ کیا، اصحاب کو اس خواب کی خبر دی، سب خوش ہوئے، پھر حضور نے عمرہ کا قصد فرمایا اور ایک ہزار چار سو اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ذوالحجۃ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں دو رکعتیں پڑھ کر عمرہ کا احرام باندھا اور حضور کے ساتھ اکثر اصحاب نے بھی، بعض اصحاب نے تحفہ سے احرام باندھا، راہ میں پانی ختم ہو گیا، اصحاب نے عرض کیا کہ پانی لشکر میں بالکل باقی نہیں ہے سوائے حضور کے آفتابہ کے کہ اس میں تھوڑا سا ہے، حضور نے آفتابہ میں دست مبارک ڈالا تو انگشت ہائے مبارک سے جتنے جوش مارنے لگے تمام لشکر نے پیا، وضو کئے، جب مقام عسغان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار قریش بڑے سرداران کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہیں، جب حدیبیہ پر پہنچے تو اس کا پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ نہ رہا، گرمی بہت شدید تھی، حضور سید عالم ﷺ نے کنوئیں میں کفر فرمائی، اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا، سب نے پیا، اونٹوں کو پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے حال معلوم کرنے کے لئے کئی شخص بھیجے گئے، سب نے جا کر یہی بیان کیا کہ حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے عمرو بن مسعود ثقفی کو جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت متول شخص تھے تحقیق حال کے لئے بھیجا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضور دست مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ تبرک کے لئے غسلہ شریف حاصل کرنے کے لئے ٹوٹے پڑے ہیں، اگر کبھی تھکتے ہیں تو لوگ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے وہ اپنے چہروں اور بدن پر برکت کے لئے ملتا ہے، کوئی بال جسم اقدس کا گر نے نہیں پاتا اگر احياناً تاجدا ہوا تو صحابہ اس کو بہت ادب کے ساتھ لیتے اور جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جب حضور کلام فرماتے ہیں تو سب ساکت ہو جاتے ہیں۔ حضور کے ادب و تعظیم سے کوئی شخص نظر اوپر کو نہیں اٹھا سکتا۔ عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں بادشاہان فارس و روم و مصر کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد مصطفیٰ ﷺ کی ان کے اصحاب میں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کامیاب نہ ہو سکو گے، قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں، عروہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ معاہدے ہمارا ہوں کے طائف واپس چلے گئے اور اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف بہ اسلام کیا، یہیں حضور نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت کی خبر سے کفار خوف زدہ

ہوئے اور ان کے اہل الرائے نے یہی مناسب سمجھا کہ صلح کر لیں، چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور سال آئندہ حضور کا تشریف لانا قرار پایا اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں بہت نافع ہوئی بلکہ نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی، اسی لئے اکثر مفسرین فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں اور بعض تمام فتوحات اسلام جو اکمیدہ ہونے والی تھیں۔ اور ماضی کے صیغہ سے تعبیر ان کے یقینی ہونے کی وجہ سے ہے۔ (خازن و روح البیان)

اس کے معنی میں مفسرین کی چند قول ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت میں جو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ وہ مجھے معلوم نہیں، یہ معنی ہوں تو یہ آیت منسوخ ہے، مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزی کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یکساں حال ہے، انہیں ہم پر کچھ بھی فضیلت نہیں، اگر یہ قرآن انکا اپنا بنایا ہوا نہ ہوتا تو ان کا بھیجے والا انہیں ضرور خبر دیتا کہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے آیت (لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيُتَذَكَّرَ صِرَاطًا مَسْتَقِيمًا ۝۲) نازل فرمائی، صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو مبارک ہو آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُورًا عَظِيمًا ۝۵) اور یہ آیت نازل ہوئی (وَيُكْفِّرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ قَبِلُوا فَضْلًا كَبِيرًا ۝۴۷) تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرے گا اور مومنین کے ساتھ کیا، دوسرا قول آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آخرت کا حال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی معلوم ہے، مومنین کا بھی، مملکت بین کا بھی، معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کیا کیا جائے گا؟ یہ معلوم نہیں، اگر یہ معنی لئے جائیں تو بھی آیت منسوخ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتادیا (لِيُطَهِّرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝۹) اور (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّهُ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۳۳) بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے ساتھ اور حضور کی امت کے ساتھ پیش آنے والے امور پر مطلع فرمادیا خواہ وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے اور اگر درایت بمعنی ادراک بالقیاس یعنی عقل سے جاننے کے معنی میں لیا جائے تو مضمون اور بھی زیادہ صاف ہے اور آیت کا اس کے بعد والا جملہ اس کا مؤید ہے، علامہ نیشاپوری نے اس آیت کے تحت میں فرمایا کہ اس میں نفی اپنی ذات سے جاننے کے ہے من جہت الوجہ جاننے کی نفی نہیں۔ (تفسیر خزان العرفان)

(عن قتادة عن أنس بن مالك ۱) إن هذه الآية نزلت ۲ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجعة من الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخالفون الحزن والكآبة وقد حبل بينهم وبين مناسكهم فحروا الهدى بالحديبية فحدثهم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنزلت علي آية أحب إلي من الدنيا جميعاً فتلاها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هنيئاً مريناً يا نبي الله قد بين الله عز وجل: لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل بعدها: (لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُورًا عَظِيمًا ۝۵)

حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیبیہ سے واپس لوٹ آئے۔ حالانکہ صحابہ کرام پریشانی اور تنگی میں تھے کیونکہ ان کے درمیان اور مناسک درمیان معاہدہ حائل ہو گیا لہذا انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو روئے زمین پر جو بھی چیز ہے اس سے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے“ پھر نبی کریم ﷺ نے ان پر اس آیت کو پڑھا۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی: تاکہ اللہ مومنوں اور مؤمنات کو ان جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ (فتح: 5)

احکام ناسخ و منسوخہ اور اخبار و احوال آخرت کا بیان

حدثنا همام ر جل يقال له أبو عبد الله قال سمعت السدي يقول ما كان في القرآن من خير فإنما أخبر به العليم الخبير بعلم فليس منه منسوخ إنما هو من الأخبار وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا وما صنع بهم وعما هو كان بعد فناء الدنيا فإنما المنسوخ فيما أحل أو حرم.

قال حدثنا همام عن الكلبي (1) في هذه الآية [وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا كأنه مر بأرض ذات شجر ونخل فقال له بعض أصحابه رؤياك التي رأيت فقال [وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] أنزل بمكة أو أخرج منها إلى غير ها أو أتحوّل منها إلى غير ها.

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن من رواة الحديث، توفي سنة 127 هـ "ميزان الاعتدال" 236/1، تهذيب التهذيب 313/1.

طبقات المفسرين 109/1 "اسباب نزول القرآن" 403، 405 وفيه رواية قتادة عن أنس لياب النقول في أسباب النزول 198.

ہام نے ابو عبد اللہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے سدی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بھی خبر ہے جس کو علم خیر ذات نے بیان کیا ہے اس سے میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے کیونکہ اخبار میں اہم سابقہ کے احوال ذکر کیے گئے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح ان احکام میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہے جو دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہونے والا ہے۔ لہذا ناسخ و منسوخ کا تعلق صرف احکام حرام و حلال سے ہے۔

مصنف نے فرمایا کہ ہام نے کئی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت [وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا اگر ایک ایسی زمین سے ہوا جس میں درخت اور پھل ہیں تو بعض اصحاب نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یہی خواب انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ تو [وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ] مکہ میں نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کے علاوہ زمین کی طرف ہجرت فرمائی یا اس کے علاوہ کسی زمین کی طرف ہجرت کی۔

ومن سورة محمد ﷺ

سورت محمد سے آیات ناسخ و منسوخ کا بیان

سورة محمد کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام محمد ہے، یہ بیان کرنے کے لئے کہ یہ قرآن سیدنا محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے، علاوہ ازیں اس سورت کی دوسری آیت میں سیدنا محمد ﷺ کا نام مذکور ہے۔ وہ آیت یہ ہے:..... (محمد: ۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔

ہر چند کو تین اور سورتوں میں بھی نام محمد ﷺ مذکور ہے اور ان سورتوں کا نام محمد نہیں رکھا گیا کیونکہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔ جن اور تین سورتوں میں نام محمد ﷺ مذکور ہے ان کی تفصیل یہ ہے:..... (آل عمران: ۱۴۴)

اور محمد (مستحق عبادت نہیں ہیں) صرف رسول ہیں۔..... (الاحزاب: ۴)

اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن (وہ) اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری رسول ہیں۔..... (الفتح) محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اس سورت کا نام سورة القتال بھی ہے کیونکہ اس سورت میں کفار کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کے احکام اور ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے:..... (محمد: ۴) (سوجب تمہارا کفار سے مقابل ہوتو ان کی گردنوں پر وار کرو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون بہا چکوتو ان کو مضبوطی سے گرفتار کرلو) (پھر تم کو اختیار ہے) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو (بلا

معاوضہ) چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یہی حکم ہے۔

سورة محمد کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے سورة محمد کے متعلق حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں: الخناس، ابن مردیہ اور امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا: سورة محمد مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن مردیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة محمد کی ایک آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک آیت بنو امیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام طبرانی نے ”معجم الاوسط“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی ﷺ مغرب کی نماز میں یہ آیت

پڑھتے تھے: (محمد: ۱) (الدر المنثور ج ۷ ص ۳۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ھ)

ابن علیہ اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے اور علامہ قرطبی نے شعبی، شاک اور ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، تعداد نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے ۹۶ اور تعداد مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے ۴۷: اور اس کی آیت ۳۸ آیات ہیں۔

کفار و مشرکین سے جنگ اور حکم نسخ کا بیان

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخَسَّسْتُمْهُمْ فَشْدُوا أَلْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنَابِغُهُ وَإِمَّا فِدَاءُ﴾ رخص
 اللہ لهم أن يمينوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم إذا اتخستمهم ثم نسخ ذلك في براءة فقال {وَأَقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ۴

حضرت ہمام نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم ان کا خون پکچھو تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو (پھر تم کو اختیار ہے) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو (ان خود) ان سے انتقام لیتا، (لیکن وہ یہ چاہتا ہے) کہ وہ تم میں سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعہ آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راستہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ (سورت محمد، 4)

شرح

مفسرین کے نزدیک یہ حکم آیت "فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم" اور دیگر آیات قتال سے منسوخ ہو چکا ہے۔

آیت مذکورہ کے منسوخ ہونے سے متعلق روایات کا بیان

۱:- ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) "فاذا لقیتم الذین کفروا فاضرب الرقاب" (سو تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو) یعنی عرب کے مشرکین کی (آیت) - کفروا فاضرب الرقاب - (ان کی گردنیں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔

۲:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) - حتیٰ اذا اتخستموہم فشدوا الیوثاق - (یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو) یعنی ان کو قید نہ کرو اور نہ فدیہ لیکر چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی خون ریزی تمہارے ساتھ نہ کر لو۔

۳:- الخاس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - فاما منا بعدو فداء - (پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا - یا معاوضہ لے کر) نبی کریم ﷺ اور ایمان والے قیدیوں کے بارے میں خود مختار ہیں اگر چاہیں تو ان کو قتل کر دیں اگر

چاہیں تو ان کو جلا وطن کر دیں اور اگر چاہیں تو ان سے فدیہ لے لیں۔

۴:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) - فاما من بعدو فداء - کے بارے میں روایت کیا کہ حکم منسوخ ہے اس کو منسوخ کرنے والی یہ آیت ہے (آیت) - فاذا نسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - (پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں مشرکوں کو جہاں پاؤں قتل کر دو)

قیدیوں پر احسان کرنے کی اجازت

۵:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) - فاما من بعدو فداء - (پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر) تو اس میں ان کے لئے رخصت دی گئی کہ ان میں سے جن پر چاہیں احسان کریں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورۃ براءۃ میں منسوخ فرما دیا اور فرمایا (آیت) - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - (مشرکین کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ)

۶:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والیہ ابو داؤد فی ناخذ وابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) "فاما ما بعدو فداء" کے بارے میں روایت کیا کہ مسلمان کا مقابلہ جب مشرک سے ہو تو ان کو خوب قتل کریں اور جب ان میں سے کسی کو قیدی بنالیں تو ان کے لئے صرف یہ حکم تھا کہ یا ان سے فدیہ لے لیں یا ان پر احسان کریں (اور ان کو آزاد کریں) پھر اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا (آیت) - فاما تشققفهم في الحرب فشر دهم من خلفهم - (الانفال آیت ۵۷) (سو اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پائے تو انہیں ایسی سزا دے کہ ان کے پیچھے دیکھ کر بھاگ جائیں)

۷:- عبد الرزاق فی المصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضحاک و مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) - فاما ما بعدو فداء - کے بارے میں روایت کیا کہ اس (کے حکم) کو اس آیت نے منسوخ کر دیا (آیت) - فاذا نسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين - (التوبہ آیت ۵) (کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ)

۸:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔
۹:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مشرکین کے دو آدمیوں کے بدلے میں اپنے دو صحابیوں کو چھڑایا جن کو قید کر لیا گیا تھا۔

۱۰:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے حسن اور عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول (آیت) "فاما ما بعدو فداء" کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا قیدی پر احسان کیا جائے گا اور اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور دوسرے نے کہا ایسا کرو جیسے رسول اللہ ﷺ نے کہا اس پر احسان کیا جائے (یعنی رہا کر دیا جائے گا) مگر فدیہ دیا جائے گا۔

۱۱:- ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ حجاج قیدی لے کر آیا اس نے ان میں سے قیدی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ اس کو قتل کریں تو انہوں نے فرمایا ہم کو اس کا حکم نہیں دیا

گیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) ”حتی اذا ائتمنتہم وہم فشدوا الوثاق فاما منا بعدو فداء“ (یہاں تک کہ جب تم ان سے خوب خون ریزی کر چکے تو خوب مضبوط باندھ لو پھر یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا ہے یا معاوضہ لے کر۔

۱۲:- ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنی سنن میں نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانی عورت کے بیٹے کو آزاد کر دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم احسان کریں اس پر جو اس سے بھی بڑھ کر برابر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) ”فاما منا بعدو فداء“۔

۱۳:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المصنف میں اور ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیدیوں کو قتل کرنا حلال نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (آیت) ”فاما منا بعدو فداء“ اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو اس طرح کی کسی چیز کی پرواہ نہ کر، میں نے رسول اللہ ﷺ سے اسباب کو پایا اور وہ اس کا انکار کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ (حکم) منسوخ ہے بلاشبہ یہ حکم اس مصالحت کے بارے میں تھا جو رسول اللہ ﷺ اور مشرکین کے درمیان تھی لیکن آج کے حالات میں حکم اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (آیت) ”فاذا السلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین“ اور فرماتے ہیں (آیت) ”فاذا لقیتم الذین کفروا فضرِب الرقاب“ (یعنی کافروں سے ملو تو گردنوں کو مارو یعنی ان کو قتل کرو اگر وہ عرب کے مشرکوں میں سے ہیں تو ان سے کوئی چیز قبول نہ کرو سوائے اسلام کے اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو قتل کرو اور جو مشرکین عرب کے علاوہ ہیں یعنی جب وہ قید ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان کے بارے میں اختیار ہے اگر وہ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں اگر وہ چاہیں تو ان کو زندہ چھوڑ دیں اور اگر وہ چاہیں تو ان سے فدیہ لے لیں جب وہ اپنے دین سے نہ پھریں اگر وہ اسلام کو ظاہر کریں تو ان سے فدیہ نہ لو اور رسول اللہ ﷺ نے چھوٹے بچوں اور عورت اور شیخ فانی (یعنی بہت بوڑھا آدمی) کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

۱۴:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ اس (آیت) ”فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“ (التوبہ آیت ۵) نے اس حکم کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے تھا فدیہ لے کر چھوڑنے اور احسان جتا کر چھوڑنے کے بارے میں۔

۱۵:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المصنف میں عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ وہ اہل شرک کو باندھ کر قتل کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے (آیت) ”فشدوا الوثاق فاما منا بعدو فداء“ پھر اس کو منسوخ کر دیا اس آیت نے (آیت) ”فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“ (النساء آیت ۸۹) اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو عرب والوں نے یہ گمان کیا کہ صرف عرب والوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدر کے دن پکڑ کر قتل کیا۔

جنگ میں بے ضرر لوگوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے:

۱۶:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے خدمت کے قابل

لڑکے اور مردوروں کو لے کر قتل کرنے سے منع فرمایا۔

۱۷:- عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا مگر جوان میں سے تلوار کے ساتھ دوڑے یعنی (جو جنگ لڑ رہا ہو اس کو قتل کر دو)

۱۸:- ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک چھوٹا لشکر بھیجا وہ ایک آدمی کے پیچھے لگے وہ ایک درخت پر چڑھ گیا ان لوگوں نے اس درخت کو آگ لگادی جب یہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اس بات کی ان کو خبر دی گئی تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا (یعنی آپ غصہ ہو گئے) اور فرمایا میں اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ میں اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب دوں میں گردنوں کے مارنے اور مضبوطی سے باندھنے کے لئے بھیجا گیا۔

واما قوله تعالى: حتى تضع الحرب اوزارها“

۱۹:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”حتى تضع الحرب اوزارها“ (جب تک کہ لڑنے والے ہتھیار نہ رکھ دیں) یعنی یہاں تک کہ شرک نہ رہے۔

۲۰:- ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”حتى تضع الحرب اوزارها“ سے مراد ہے یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے

۲۱:- الفریابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”حتى تضع الحرب اوزارها“ کے بارے میں روایت کیا کہ یہاں تک کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کا ظہور ہو جائے تو ہر یہودی نصرانی اور (کسی بھی) دین والا اسلام لے اور بکری بھیڑے سے امن حاصل کر لے اور چوہا کسی چمڑے کے برتن کو نہ کاٹے اور سب لوگوں سے دشمنی چلی جائے گی یہی اسلام کا سارے دینوں پر غلبہ ہے اور مسلمان آدمی خوشحال ہو جائے یہاں تک کہ اس کے پاؤں خون پکائیں گے جب اسے رکھے گا۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا نزول:

۲۲:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قریب ہے جو تم میں سے زندہ رہے گا کہ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) ہے (اس حال میں) ملاقات کرے گا کہ وہ امام ہوں گے کہ وہ ہدایت یافتہ امام ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں اس وقت صلیب کو توڑ دیا جائے گا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا اور جزیہ لگادیا جائے گا اور جنگ اپنے ہتھیار بڑا ل دے گی۔

۲۳:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”حتى تضع الحرب اوزارها“ سے مراد ہے عیسیٰ (علیہ السلام) کا نکلنا۔

۲۴:- ابن سعد واحمد والنسائی والبخاری والطبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ! گھوڑے باندھ دیئے گئے ہتھیار رکھ کر دیا گیا اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ اب قتال نہیں ہوگا بیشک جنگ نے اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں نے جھوٹ بولا ابھی قتال ہوگا اور میری امت میں سے ایک جماعت برابر اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا جو ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ ایک قوم کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے ذریعہ رزق دیں اور وہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور گھوڑے کی پیشانی میں برابر خیر اور بھلائی رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی اور جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی یہاں تک کہ یا جوع یا جوع باہر نکل آئیں گے۔

۲۵:- ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے فتح کو کھول دیا گیا (یعنی آپ کو فتح عطا فرمائی گئی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آج اسلام نے اپنے قدم مضبوط کر لئے ہیں اور جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈالے گی مگر اس سے پہلے چھ کام ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے میری وفات ہوگی پھر بیت اللہ المقدس فتح ہوگا پھر میری امت میں سے دو گروہ ہوں گے ان کا بعض بعض قتل کرے گا اور مال بہادیا جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی کو سودینار دیئے جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گا اور موت اس طرح (کثرت) سے ہوگی جس طرح بکریاں قصاص (سینہ کی ایک بیماری) میں مبتلا ہو کر کثرت سے مرجاتی ہیں اور بنو نصر کا بچہ ایک دن میں اتنا بڑھ جائے گا جیسے ایک مہینہ کا بڑھنا اور ایک مہینہ میں اس کا بڑھنا ایک سال کے بڑھنے کی طرح ہوگا اس کی قوم اس میں رغبت کرے گی اور وہ ایسے بادشاہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ تجھے ہم پر حاکم بنادے گا وہ ایک بڑا مجمع جمع کرے گا پھر چل پڑے گا یہاں تک کہ وہ عرش اور انطاکیہ کے درمیان پہنچ جائے گا اور اس دن تمہارا امیر اکتنا اچھا امیر ہوگا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا تم کیا دیکھ رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں گے وہ کہے گا میں ایسا گمان نہیں کرتا ہم حفاظت کریں گے اپنی اولادوں کی اور اپنے اہل و عیال کی اور ہم ان کے اور زمین کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ میرے اس شہر میں جائیں گے اور وہ اسلام والوں سے ہدایت طلب کریں گے تو وہ ان کو ہدایت دیں گے پھر وہ کہے گا میرے ساتھ صرف وہی رہے جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دے گا یہاں تک کہ ہم ان سے ملیں گے اور ہم ان سے قتال کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے پھر وہ اس کے پاس ستر ہزار افراد جمع ہو جائیں گے اور وہ اس سے بھی زیادہ (جمع) ہو جائیں گے وہ کہے گا میرے لئے ستر ہزار کافی ہے۔ زمین ان کو برداشت نہیں کرے گی اور ان میں جاسوس بھی ہوں گے ان کے دشمنوں کے لئے وہ ان کے پاس آئیں گے اور ان کو خبر دیں گے اس معاملے کی جو ہوا وہ لوگ ان کی طرف چل پڑیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئے سنا سننے ہوں گے تو وہ سوال کریں گے کہ ان کے لئے راستہ چھوڑ دے کہ جن کا ان کے اور اس کے درمیان کسی تعلق ہے پس وہ ان کو بلانے گا اور وہ کہے گا تمہاری کیا رائے ہے ان باتوں میں جو وہ کہتے ہیں تو وہ کہیں گے تمہیں ان سے لڑنے کا حق نہیں ہے اور نہ کوئی ان سے بڑھ کر زیادہ دور ہے وہ

کہے گا سو تم اپنی جگہ ثابت قدم رہو اپنی نیاموں کو توڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تلواریں لہرائے گا تو ان میں سے دو تہائی قتل ہو جائیں گے اور ایک تہائی کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور ان کے ساتھی انہیں میں سے ہوں گے یہاں تک کہ جب انکے لئے ان کے پہاڑ نمودار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہوا بھیج دے گا اور وہ ہوا ان کو شام میں ان کے لشکر انداز ہونے کی جگہ کی طرف لوٹا دے گی پس وہ اپنی کشتیوں کے نزدیک ساحل پر ان کو کھڑا کر دے گا اور ان کو ذبح کر دیا جائے گا پس اس دن جنگ اپنے پتھیلاروں کو ڈال دے گی۔

اما قوله تعالى: ذلک: ولو يشاء الله لانصر منهم

۲۶:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) "ذلک: ولو يشاء الله لانصر منهم" (یہ حکم بجالا یعنی مشرکوں کے ساتھ ایسا ہی کرو) اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا (یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے کثیر لشکروں کے ساتھ ان سے بدلہ لے لیتے کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق اس کا لشکر ہے اگر وہ اپنی سب سے کمزور مخلوق کو مسلط کر دے تو وہی اس کا لشکر ہو جائے۔

۲۷:- ابن المنذر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے (آیت) "ذلک: ولو يشاء الله لانصر منهم" کے بارے میں روایت کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے بدلہ لیتا چاہے تو ان پر ایک فرشتے کو بھیج کر ان کو تباہ برباد کر دے (اور فرمایا) (آیت) "والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغفل الله عنهم" (اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال ہر گز ضائع نہیں کئے جائیں گے) نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں (یہ آیت) ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو احد کے دن شہید کر دیے گئے۔

۲۸:- عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ انہوں نے (آیت) "والذين قتلوا" الف کے ساتھ پڑھا۔

۲۹:- عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (آیت) "والذين قتلوا في سبيل الله فلن يغفل الله عنهم" کے بارے میں روایت کیا کہ ہم کو یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ آیت احد کے دن نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ (اسی دن گھاٹی میں تھے ان میں زخمی اور شہداں پھیلے ہوئے تھے اس دن مشرکوں نے آواز لگائی "اعلیٰ اجل" (یعنی اجل بہت بلند ہو گیا) اس کے جواب میں مسلمانوں نے آواز لگائی "اللہ اعلیٰ واجل" (اللہ سب سے اونچا اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے) اس دن کو مشرکوں نے بدر کے دن کا بدلہ قرار دیا اور لڑائی میں کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کو غلبہ ہوتا ہے (اور مشرکوں نے بھی آواز لگائی) "لنا عزی ولا عزی لکم" (کہ ہمارے لئے عزت بہت ہے اور تمہارے لئے کوئی عزت نہیں) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جواب میں یوں کہو "اللہ مولانا ولا مولی لکم" (اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں) بیشک قتل ہونے والوں کی کیفیت مختلف ہے ہمارے قتل ہونے والے زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں اور تمہارے قتل ہونے والے آگ میں ہیں اور عذاب دیئے گئے۔

۳۰۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”ویدخلہم الجنة عرفھا لهم“ (اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پہچان کر ادے گا) یعنی وہ اہل جنت کو ان کے گھروں اور ان کے رہنے کی جگہوں کی طرف راہ بتا دے گا اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کے لئے جو جگہ تقسیم فرمادی ہے وہ کبھی وہاں سے خطائیں کریں گے گویا کہ وہ اس میں رہتے تھے جب سے پیدا کئے گئے اس پردہ کی اور کی رہنمائی کریں گے۔

۳۱۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ (آیت) ”عرفھا لهم“ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کے گھروں کی پہچان کرا دی ہے۔

اہل جنت اپنے گھروں کو پہچان لیں گے:

۳۲۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے (آیت) ”ویدخلہم الجنة عرفھا لهم“ کے بارے میں روایت کیا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ جو فرشتہ دنیا میں اس کے اعمال کی حفاظت کیلئے مقرر تھا وہ جنت میں اس کے آگے آگے چلے گا اور ابن آدم اس کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ وہ آخری منزل آجائے گی جو اس کے لئے ہے پھر وہ ہر چیز کو پہچان لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عطا فرمائی جب ہو جنت میں اپنی آخری منزل پر پہنچے گا تو وہ اپنے گھر اور اپنی بیویوں کے پاس داخل ہو جائے گا تو وہ فرشتہ و ابلیس لوٹ جائے گا۔ (تفسیر درمنثور، سورہ محمد، بیروت)

کافر سے مختلف احوال میں مختلف سلوک کیا جائے گا

امام ابو بکر جصاص علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قول باری ہے، ”فاذا لقیتہم الذین کفروا فاضرب الرقاب“۔ سو جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو جائے تو ان کی گردنیں مار دے (چلو) ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ظاہر آیت کافروں کے وجوب قتل کا مقتضی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت صرف اس وقت اختیار کی جائے جب کافروں کا اچھی طرح خون بہا لیا جائے۔ اس کی نظیر یہ قول باری ہے (ماکان لہی ان یکون لہ اسزی حتی یثخن فی الارض نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے۔)

ہمیں جعفر بن محمد بن الحکم نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں عبد اللہ بن صالح نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج بالا آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ خون بہانے کا یہ حکم معرکہ بدر کے دن دیا گیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جب ان کی تعداد بڑھ گئی اور ان کا غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی (فاما منابعد واما نداء پھر اس کے بعد یا محض احسان کر کے) (انہیں چھوڑ دو) یا معاوضہ لے کر (انہیں جانے دو) اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں یہ اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو انہیں قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو غلام بنالیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ ابو عبید کو اس فقرے کے بارے میں شک ہے کہ ”اگر چاہیں تو انہیں غلام بنالیں۔“

ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے انہیں ابو مہدی اور حجاج نے سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے السدی کو قول باری (فاما متابعدو اما فداء) کی تفسیر میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی ناخ یہ آیت ہے۔ (فاقلوا المشرکین حیث وجدتموہم)

ابوبکر حبیبی کہتے ہیں کہ قول باری (فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب) نیز (ماکان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یشحن فی الارض) نیز (فاما من غنم فی العرب فشرکہم من غنمکم) کے حکم کا ثابت ہونا اور منسوخ نہ ہونا بعد از امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو زمین میں کافروں کا خون بہانے کا حکم دیا اور انہیں قیدی بنانے کی صرف اسی صورت میں اجازت دی جب انہیں پوری طرح دبا دیا جائے اور ان کا قلع قمع کر دیا جائے۔

یہ حکم اس وقت کے لئے تھا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب مشرکین کا خون بہہ گیا اور قتل ہونے کی بنا پر پوری طرح ذلیل ہو گئے اور منتشر کر دیے گئے تو اب انہیں باقی رکھنا جائز ہو گیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ یہ حکم اس وقت بھی ثابت تسلیم کیا جائے جب صورت حال صدرا سلام کی صورت حال جیسی ہو۔

رہ گیا قول باری (فاما متابعدو اما فداء) تو ظاہری طور پر یہ دو میں سے ایک بات کا مقتضی ہے یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر انہیں جانے دیا جائے اور یہ چیز قتل کے جواز کی نفی کرتی ہے۔

اس بارے میں سلف کے مابین بھی اختلاف رائے ہے۔ ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے۔ انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں حجاج نے مبارک بن فضالہ سے اور انہوں نے حسن سے کہ انہوں نے قیدی کو قتل کر دینا پسند نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے کر جانے دیا جائے۔

ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں ہشام نے اور انہیں اشعث نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قیدی کو قتل کر دینے کے متعلق عطاء سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ ”اس پر احسان کرو یا اس سے فدیہ لے لو۔“ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ ”اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حضور ﷺ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا تھا، اس پر یا تو احسان کیا جائے یا فدیہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس اصطر کے علاقے کا ایک سردار لایا گیا اور ان سے اسے قتل کر دینے کے لئے کہا گیا لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور زیر بحث آیت پڑھ کر سنانی، مجاہد اور ابن سیرین سے بھی قیدی کو قتل کر دینے کی کراہت منقول ہے۔ ہم نے سدی سے ان کا یہ قول بھی نقل کر دیا ہے کہ زیر بحث آیت قول باری (فاقلوا المشرکین حیث وجدتموہم) کی بنا پر منسوخ ہو چکی ہے۔

ابن جریج سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ ہمیں جعفر بن محمد نے روایت بیان کی ہے، انہیں جعفر بن محمد بن الیمان نے، انہیں ابو عبید نے، انہیں حجاج نے ابن جریج سے روایت کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدر کے دن بدر رکھنے کے بعد قتل کا حکم دیا تھا۔

ابوبکر حصص کہتے ہیں کہ فقہاء امصار قیدی کو قتل کرنے کے جواز پر متفق ہیں۔ ہمیں اس مسئلے میں ان کے مابین کسی اختلاف رائے کا علم نہیں ہے۔ حضور ﷺ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن الحارث کو گرفتار ہونے کے بعد قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح احد کے دن ابوعزہ شاعر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔

بنو قریظہ نے عہد شکنی کے بعد جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر صادق کیا تھا تو ان کے مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں بچوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان میں سے صرف زبیر بن باطا پرا حسان کر کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح خبیر کے بعض حصوں کو صلیح فتح کیا گیا اور بعض کو بزور شمشیر۔ آپ نے ابن ابی الحقیق یہودی پر یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھے گا لیکن جب اس کی خیانت ظاہر ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ اس نے باتیں چھپائی ہیں تو آپ ﷺ نے اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔

فتح مکہ کے روز آپ نے ہلال بن خطل، مقیس بن حبابہ اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح نیز چند دوسرے لوگوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ خلاف کعبہ سے چٹے ہوئے بھی ہوں پھر بھی انہیں نہ چھوڑا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اہل مکہ پرا حسان کر کے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے اموال کو مال غنیمت بھی قرار نہیں دیا۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمنا یہ تھی کہ جس دن فجاءہ کو میرے پاس لایا گیا تھا میں اسے آگ میں نہ جلاتا بلکہ اسے برہنہ کر کے قتل کر دیتا یا اسے بھگا کر چھوڑ دیتا۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے سوس کے ایک چودھری کو ایک گروہ کے لئے امان کا حکم جاری کر دیا تھا۔ اس چودھری نے امان کے لئے اس گروہ کو فراد کے نام گنوائے تھے لیکن اپنا نام بھول گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امان میں داخل نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا حضور ﷺ اور صحابہ کرام سے قیدی کو قتل کر دینے اور اسے زندہ رکھنے کے جواز کے سلسلے میں یہ تواتر روایتیں موجود ہیں۔ اس پر فقہاء امصار کا اتفاق ہے۔

البیہ قیدی سے فدیہ لے کر اسے چھوڑ دینے کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے تمام اصحاب کا قول ہے کہ قیدی سے مال کا فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی قیدیوں کو اہل حرب کے ہاتھوں فروخت کیا جائے گا کہ وہ پھر سے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ بھی قول ہے کہ مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ انہیں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف دوبارہ صف آرا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے کہ اگر مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں مشرکین قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سفیان ثوری اور اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔ اوزاعی کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو اہل حرب کے ہاتھوں فروخت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم مرد قیدیوں کو صرف اسی صورت میں فروخت کیا جائے گا جبکہ مسلمان قیدیوں کو ان کے ذریعے چھڑانے کی

صورت پیدا ہو جائے۔ الحزنی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ امام المسلمین کو اختیار ہے کہ جن لوگوں پر اسے فتح حاصل ہوئی ہے ان پر احسان کر کے بلا معاوضہ انہیں چھوڑ دے یا فدیہ لے لے۔

جو حضرات مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں یا مالی معاوضہ کے بدلے قیدیوں کو چھوڑ دینا جائز قرار دیتے ہیں وہ قول باری (فاما بعد واما فداء) سے استدلال کرتے ہیں۔ ظاہر آیت مال کے بدلے اور مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں اس کے جواز کا مقتضی ہے۔ نیز یہ کہ حضور ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے مال کا فدیہ لیا تھا۔

مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں اس کے جواز کے لئے یہ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے راوی ابن المبارک ہیں۔ انہوں نے عمر سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ابوالہلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے حضور ﷺ کے دو صحابیوں کو گرفتار کر لیا۔ حضور ﷺ کے صحابہ نے بنو عامر بن صعصعہ کے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ اس شخص پر آپ کا گزر ہوا وہ رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا: ”مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔“ آپ نے جواب دیا۔ تمہارے طلیغوں کے جرم کی بنا پر ”وہ کہنے لگا ”میں مسلمان ہوتا ہوں“ آپ نے فرمایا۔ ”اگر تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم اپنے معاملے میں خود مختار تھے تو تمہیں اس کا پورا فائدہ ہوتا۔“ یہ کہہ کر آپ ﷺ آگے بڑھ گئے۔ اس نے پھر آپ ﷺ کو آواز دی۔ آپ ﷺ واپس مڑے۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ٹھیک ہے یہ تمہاری ضرورت ہے۔“ پھر آپ نے ان دو مسلمانوں کے بدلے میں اسے چھوڑ دیا جنہیں ثقیف کے لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا۔

ابن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ابوالہلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے دو مسلمان قیدیوں کے بدلے میں بنو عقیل کے ایک قیدی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس روایت میں اس قیدی کے مسلمان ہوجانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جبکہ پہلی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اب اس صورت میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمان قیدی کے بدلے میں مسلمان قیدی نہیں چھڑائے جائیں گے کیونکہ کسی مسلمان کو اہل کفر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔

حضور ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی یہ شرط تسلیم کر لی تھی کہ ان کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آجائے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضور ﷺ نے مسلمانوں کو کافروں کے درمیان رہائش اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا (انا بری من کل مسلم مع مشرک۔ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرک کے ساتھ رہتا ہو) نیز فرمایا (من اقام بین أظهر المشرکین فقد برئت منه الذمۃ۔ جس مسلمان نے مشرکین کے درمیان اقامت اختیار کر لی اس سے ذمہ داری ختم ہوگئی)۔

آیت زیر بحث میں احسان کرنے یا فدیہ لینے کا جو ذکر ہے نیز بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی جو روایت منقول ہے وہ اس قول باری کی بنا پر منسوخ ہے (فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوہم کل

مرصد فان تلبوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فقلوا سبیلہم۔ پس مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو، انہیں گھیر لو اور ان کے خلاف ہر گھات لگاؤ۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو (ہم نے ابن جریج اور سدی سے بھی اس بات کی روایت نقل کی ہے۔

قول باری ہے (قاتلوا الذین لایؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے) تا قول باری (حتی یعطوا الجزیۃ عن یدوہم صاغروں یہاں تک کہ وہ ہاتھوں سے جزیہ دیں ذیل ہو کر) یہ دونوں آیتیں کافروں سے قتال کے وجوب کو متضمن ہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں۔ اب مال کے ذریعے یا کسی اور صورت میں فدیہ لینا اس بات کے منافی ہے۔

دوسری طرف اہل تفسیر اور راویان آثار کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ برات محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس لئے ضروری ہے کہ سورۃ برات میں مذکور حکم فدیہ کے اس حکم کا نسخ بن جائے جس کا ذکر سورۃ محمد مصطفیٰ ﷺ میں ہوا ہے۔

لڑائی کب تک جاری رکھی جائے؟

قول باری ہے (حتی تقنع الحرب اور ارحا۔ تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے) حسن کا قول ہے ”تا آنکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔“ سعید بن جبیر کا قول ہے۔ تا آنکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی آمد ہو جائے وہ آکر صلیب کو توڑ دیں اور خنزیر کو قتل کر دیں اور پھر بکری بھیڑیے کے سامنے آجائے لیکن بھیڑیا اس سے کوئی تعرض نہ کرے نیز دو شخصوں کے درمیان عداوت باقی نہ رہے فراء کا قول ہے ”تا آنکہ دنیا سے شرک اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے اور پھر دنیا میں مسلمان ہی باقی رہیں یا صلح پسند۔“

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اس تاویل پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ غیر مسلموں سے اس وقت تک قتال واجب ہے جب تک ایک بھی لڑنے والا باقی نہ رہے۔ (احکام القرآن، جصاص، سورۃ محمد مصطفیٰ ﷺ، بیروت)

ومن سورة المجادلة

سورت مجادلہ سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورة المجادلة کا نام اور وجہ تسمیہ

اس سورت کا نام المجادلہ ہے۔ ”المجادلہ“ کا معنی ہے: بحث اور تکرار کرنے والی عورت اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ وہ آیت یہ ہے: ترجمہ: (المجادلہ: ۱)..... بیشک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو رہا تھا بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔

یہ خاتون حضرت خولہ بنت مالک بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اظہار کر لیا تھا (یعنی ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے) زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت پریشان ہوئیں۔ اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس مسئلہ کا حل معلوم کریں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کافی بحث اور تکرار کی۔ اس لئے ان خاتون کو مجادلہ کہا گیا اور ان ہی کی مناسبت سے اس سورت کا نام المجادلہ رکھا گیا۔

سورة المجادلة کے متعلق احادیث

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس کی سماعت تمہاری تمام آوازوں کو محیط ہے پس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی:

ترجمہ: (المجادلہ: ۱)..... بیشک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے بحث اور تکرار کر رہی تھی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۶۳-۱۸۸، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۴۵۷)

عروہ بن الزہیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: برکت والی ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو محیط ہے، میں حضرت خولہ بنت خلیفہ کی بات پوری طرح نہیں سن رہی تھی اور ان کی کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں: یا رسول اللہ! میرا شوہر میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ (اس کی اولاد کی کثرت سے) پھیل گیا، لیکن اب جب میں بوڑھی ہو گئی اور مجھ سے اولاد دھونا منقطع ہو گیا تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا، اے اللہ! میں تیری طرف شکایت کرتی ہوں۔ وہ اس طرح کہتی رہیں حتیٰ کہ حضرت جبریل یہ آیات لے کر نازل ہوئے: ”قد سمع اللہ قول ابنتی خولہ کہ فی زوجھا وھکھن الی اللہ“ (المجادلہ: ۱) (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۶۳، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۴۲-۳۴۳، رقم الحدیث: ۱۸۸۴، المستدرک ج ۲ ص ۴۸۱، طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۷۹۱، طبع جدید، تخفیف الحیر ج ۳

ص ۲۲۰۔ رقم الحديث: (۱۶۱۲)

سورت المجادلة کا زمانہ نزول

علامہ ابن عطیہ نے کہا: اس پر اجماع ہے کہ یورت مدنی ہے۔ (الححر الوجیز ج ۱ ص ۴۳) اور بعض تفاسیر میں ہے کہ اس کی پہلی دس آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیات مکی ہیں۔

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵۸ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰۵ ہے۔ سورۃ المجادلہ سورت المنافقین کے بعد اور سورۃ التحریم سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سورۃ المجادلہ سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الاحزاب میں فرمایا ہے: ترجمہ: (الاحزاب: ۴)..... اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہو (یہ کہتے ہو کہ ان کی پشت ان کی ماں کی پشت کی مثل ہے) ان کو اللہ نے حقیقت میں تمہاری ماں نہیں بنایا۔

اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ظہار کرنے سے بیوی شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی اور نہ وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے۔ یہ صرف زمانہ جاہلیت کا مفروضہ تھا کیونکہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ نے ظہار کی وجہ سے تمہاری حقیقی ماں نہیں بنایا اور ان کو تم پر حرام نہیں کیا۔ یہ اجمالی حکم ہے اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمائی ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ سورۃ الاحزاب کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۹۰ ہے اور سورۃ المجادلہ کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۱۰۵ ہے اور چونکہ غزوۃ الاحزاب شوال پانچ ہجری میں ہوا تھا تو اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ سورۃ المجادلہ بھی اسی دور میں یا اس کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی ہے۔

سرگوشی پر صدقہ کرنے کا حکم اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ} وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا أَقْدَأَ حِفْوَ ابِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَهَاهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَنْهُ وَمَا قَالَ فَمَنْعَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْضِيَهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَةٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَسَخَتْ مَا كَانَ قَبْلُهَا مِنْ أَمْرِ الصَّدَقَةِ مِنْ نَجْوَى فَقَالَ: {أَلْأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبَحُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَهَذَا فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ لَارِخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا.

النحاس 220، ابن سلامہ 85، مکی 358، ابن الجوزی 213، العتائی 73، ابن الجوز 183

اے ایمان والو! جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے، پس اگر تم کو کچھ نہ ملے (تو تم غم نہ کرو) بیشک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ (مجادلہ)

(۱۲) نبی کریم ﷺ سے مسئلہ پوچھنے کیلئے لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ کثرت سے سوال نہ کریں۔ پس اس منع کی وجہ یہ تھی کہ کوئی شخص آپ ﷺ کی خدمت کسی حاجت کو لے کر آئے حالانکہ اس کی طاقت ادائیگی کی نہ رکھے حتیٰ کہ وہ آپ کے سامنے سرگوشی کرتا تو اس پر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو اصحاب رسول ﷺ کیلئے بھاری محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ جس میں سرگوشی پر صدقہ کا حکم تھا۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے، پس جب تم نے (صدقہ) نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ (مجادلہ، ۱۳)

اور نماز و زکوٰۃ یہ دونوں واجب فرمائیے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی طرح کی کوئی رخصت نہیں۔

شرح

ہمیں عبد اللہ بن محمد نے روایت بیان کی، انہیں حسن بن ابی الریح نے، انہیں عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے ایوب سے انہوں نے مجاہد سے قول باری (اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویا کھ صدقہ) کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اس آیت پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا یہاں تک کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ یہ آیت صرف ایک گھڑی کے لئے تھی۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

نبی ﷺ کے سامنے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں

نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے یعنی خفیہ طریقہ سے آپ سے سوال کرنے پر جو کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی سبب ذیل حکمتیں ہیں:

(۱) اس میں نبی ﷺ کی تعظیم اور تکریم کا اظہار ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں شہقت ہوتی ہے اور جو چیز مشقت سے حاصل ہو، اس کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی اور جب مسلمان مال خرچ کرنے کے بعد آپ سے سرگوشی کر سکیں گے تو اس سرگوشی کی بہت قدر و منزلت ہوگی۔

(۲) اس میں فقراء کی مدد ہے کیونکہ وہ صدقہ فقراء کو دیا جائے گا۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۵۰۰ھ لکھتے ہیں: (۳) ابن زید نے کہا کہ منافقین نبی ﷺ سے غیر ضروری، لایعنی اور عبث سوال کرتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ اس قسم کے سوالات نہ کریں۔

(۴) حسن بصری نے کہا، بعض مسلمان تہائی میں نبی ﷺ سے سرگوشی کرتے تھے، اس سے دوسرے مسلمانوں نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ تہائی میں نبی ﷺ کی تنقیص کرتے ہیں۔ اس سے ان کو رنج ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے تہائی میں سرگوشی کرنے سے پہلے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ تہائی میں سرگوشی نہ کریں۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مسلمان نبی ﷺ سے بہ کثرت سوالات کرنے لگے تھے اور نبی ﷺ کو اس سے مشقت ہوتی تھی کیونکہ آپ نے احکام کی تبلیغ کرنی ہوتی تھی، مصالح امت کے کام کرنے ہوتے تھے اور دیگر عبادات کرنی ہوتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے تخفیف کا ارادہ کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرنا کا حکم دیا تو بہت مسلمان سوالات کرنے سے رک گئے۔ (الکشف والبیان ج ۵ ص ۹۳، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۶) صدقہ دینے کے حکم سے یہ واضح ہو گیا کہ کون مال دنیا سے محبت کرتا ہے اور کس کو آخرت عزیز ہے۔

(۷) مقاتل بن سلیمان متوفی ۵۰ھ اور مقاتل بن حیان نے بیان کیا کہ دولت مند لوگ نبی ﷺ سے بہ کثرت سوالات کرتے تھے اور نبی ﷺ کی مجلس میں فقراء کو آپ سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا اور نبی ﷺ مال داروں کی طویل صحبت اور ان کی بہت سرگوشیوں کو ناپسند کرتے تھے، پس جب اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو مال دار مسلمان سوال کرنے سے رک گئے اور فقراء کو نبی ﷺ سے گفتگو کرنے اور آپ کی ہم نشینی کا موقع مل گیا اور خوش حال مسلمانوں میں سے سوائے حضرت علی بن ابی طالب کے اور کسی نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دیا، انہوں نے ایک دینار صدقہ کیا اور نبی ﷺ سے دس سوالات کئے۔ (تفسیر مقاتل بن سلیمان ج ۳ ص ۳۳، الکشف والبیان ج ۹ ص ۲۶۱)

علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم متوفی 428ھ لکھتے ہیں: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا اور وہ یہ آیت ہے: ”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا نَادٰیكُمُ الرَّسُوْلُ“ (المجادلہ: ۱۲) (الکشف والبیان ج ۹ ص 261-262 دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۲ھ)

نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا آیا واجب تھا یا مستحب؟

المجادلہ: ۱۳ میں فرمایا: کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے، پس جب تم نے (صدقہ) نہ کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ الایۃ

بعض علماء نے کہا، اس آیت میں نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا امر اور حکم دیا ہے اور امر و وجوب کے لئے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ صدقہ کرنا واجب ہے اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ صدقہ واجب نہیں ہے مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہ تمہارے لئے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے اور اس قسم کے الفاظ ظنی کام کے لئے آتے ہیں، واجب کے لئے نہیں آتے اور تحقیق یہ ہے کہ صدقہ کرنا شرع میں واجب تھا، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ بکلی نہ کہا، یہ صرف دن کی ایک ساعت میں واجب رہا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا اور مقاتل بن حیان نے کہا: دس دن تک یہ حکم واجب رہا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت کو تخفیف حاصل ہونا

علی بن علقمۃ الانماری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی:

”یا ایہا الذین امنوا اذا ناجیتکم الرسول (المجادلہ: ۱۲) تو نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے لوگ ایک دینار صدقہ کریں گے؟ میں نے کہا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ نے فرمایا: نصف دینار؟ میں نے کہا: وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، آپ نے پوچھا، پھر لوگ کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، (کچھ) جو کی، آپ نے فرمایا: تم تو بہت زاہد ہو، پھر یہ آیت نازل ہوگئی: (المجادلہ: ۱۳) کیا تم اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے۔

حضرت علی نے فرمایا: پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۰۰) اکابر صحابہ کا آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہ کرنا، آیا ان کے حق میں کسی طعن یا نقص کا موجب ہے؟ اکثر روایات میں مذکور ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے ایک دینار صدقہ دیا تھا، اس کے بعد اس حکم پر عمل کرنے کی نصحت نازل ہوگئی اور اس حکم پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا اور یہ بھی مروی ہے کہ اکابر صحابہ نے اس حکم پر عمل کرنے کا وقت پایا لیکن اس حکم پر عمل نہیں کیا اور اس سے اکابر صحابہ پر طعن ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حکم پر افاضل صحابہ نے اس لئے عمل نہیں کیا کہ فقراء مسلمین آپ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لئے اس حکم پر عمل کرنا ان کے لئے مشکل تھا اور جو مسلمان غنی تھے ان کے دلوں میں اس کی وجہ سے دشت پیدا ہوتی تھی، اگر وہ صدقہ نہ کرتے اور دوسرے صدقہ دیتے تو ان پر طعن ہوتا، لہذا فقراء کے لئے اس حکم پر عمل کرنا مشکل تھا اور اغنیاء کے لئے اس حکم پر عمل سے توحش ہوتا تھا اور ہر مسلمان کے لئے آپ سے سرگوشی کرنا واجب نہ تھا اور سرگوشی نہ کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا اور نہ ہی سرگوشی کرنا کوئی مستحب کام تھا، بلکہ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم اسی لئے دیا تھا کہ مسلمان سرگوشی کرنا ترک کر دیں، کیونکہ نبی ﷺ کی اور بہت مصروفیات تھیں، آپ کا صرف یہی کام نہیں تھا کہ آپ سرگوشیوں کا جواب دیتے رہیں، آپ نے احکام شریعہ کی تبلیغ کرنی تھی، قرآن مجید کو لکھوانا اور یاد کرانا تھا، کفار سے جہاں کے لئے لشکروں کو بھیجنا تھا، مختلف عبادات کرنی تھیں اور مصالح امت پر غور و فکر کرنا تھا، اس لئے سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کا منشاء ہی یہ تھا کہ مسلمان آپ سے سرگوشیوں کو ترک کر دیں اور اکابر صحابہ اس منشاء سے آگاہ تھے، اس لئے انہوں نے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نہیں دیا اور انہوں نے جو اس حکم پر عمل نہیں کیا تو اس سے ان پر کوئی طعن وارد نہیں ہوتا، نہ اس سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ ان کے اس پر عمل نہ کرنے میں ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہ قرآن کے اسرار اور رموز سے سب سے زیادہ آگاہ تھے اور وہ منشاء قرآن کو جاننے والے تھے۔

ومن سورة الحشر

سورت حشر سے ناسخ و منسوخ آیات کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کا نام الحشر ہے اور یہ نام اس سورت کی اس آیت سے ماخوذ ہے: (الحشر: ۲) وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلی بار جلاوطن کرنے کے لئے ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔

اس سورت کا نام سورۃ بنی النضیر بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں یہود بنی النضیر کو مدینہ سے جلاوطن کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے: سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الحشر کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: اس کو سورۃ بنو نضیر کہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۳)

سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الحشر کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا، یہ بنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۸۸۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۳۱)

اس سورت کا نام سورۃ الحشر اس لئے ہے کہ حشر کا معنی ہے: لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور بنو نضیر کو اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا، پھر ان کو خبیر اور شام کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ اور اس سورت کا نام سورۃ بنو نضیر اس لئے ہے کہ اس سورت میں بنو نضیر کو ان کے گھروں سے نکال کر جلاوطن کرنے کا ذکر ہے، ۴ھ میں بنو نضیر کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، یہ سورت بالاقاق مدنی ہے، ترتیب صحیف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے، یہ سورت البینہ کے بعد اور سورت النصر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

حکم غنائم کے سبب مال فتنے کے عوم کے نسخ کا بیان

﴿وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَكَانَ الْفِيءُ بَيْنَهُمَا هَؤُلَاءِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْفَالِ {وَأَغْلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلُهَا مِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ فَجَعَلَ الْخُمُسَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْفِيءُ وَصَارَ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنِيمَةِ لِمَنَاسِكَ النَّاسِ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا.

النحاس 232، وفيه قول قتادة ابن سلامه 90، مي 370 وفيه قول قتادة ابن الجوزي 213، العتائقي 77، ابن المتوج

191، ويلاحظ أن هناك خلافا فيها.

اللہ نے ان بستیوں والوں سے جو اموال ^{سپیل} کراپنے رسول پر لوٹا دیئے، سودہ اللہ کے ہیں اور رسول کے اور (رسول کے)

قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے تاکہ وہ (اموال) تم میں سے (صرف) مال داروں کے درمیان گردش نہ کرتے رہیں، اور رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (الحشر، 7) لہذا مال فتنے اسی حکم میں رہا اس کے بعد سورت انفال کی یہ آیت نازل ہوئی۔

اور (اے مسلمانوں!) یاد رکھو! تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بیشک اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور (رسول کے) قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس (چیز) پر جو اللہ نے اپنے (مکرم) بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی جس دن وہ لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (الانفال، 41) اس نے اس سے پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا۔ لہذا خمس مال فتنے سے اور بقیہ مال غنیمت تمام لوگوں کیلئے ہو جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہو۔

شرح

قتادہ کا قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں مال غنیمت ان پانچ اصناف کے لئے تھا لیکن پھر قول باری - واعلموا انما غنیمتہ من شیء فان ذلک خمسہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے) تا آخر آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (احکام القرآن، سورہ حشر، بیروت)

مال فتنے کے عموم کا نفس کے سبب منسوخ ہو جانے کا بیان

قول باری ہے - ما افاء اللہ علی رسولہ من اهل القرى فنذہ وللرسول جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دوسری بستیوں والوں سے بطور فتنے دلوادے سو وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا) تا آخر آیت۔

ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا حکم بیان کیا جس کے حصول کے لئے مسلمانوں کو نہ گھوڑے دوڑانے پڑے تھے اور نہ ہی اونٹ اور پھر اس فتنے کو حضور ﷺ کے لئے مخصوص کر دیا تھا جیسا کہ ہم گزشتہ سطور میں بیان کر آئے ہیں۔

پھر اس فتنے کا ذکر ہوا جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے تھے۔ اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے آیت میں مذکورہ اصناف کے لئے مخصوص کر دیا۔ یہ پانچ اصناف ہیں جن کا ذکر دوسری آیات میں بھی ہوا ہے۔ ظاہر آیت اس بات کا متفق ہے کہ غنائم کا اس فتنے میں کوئی حصہ نہ ہو اور صرف ان غنائم کو حصہ ملے جو ان پانچ اصناف کے ذیل میں آتے ہیں۔

ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق فتح کر لیا تو کچھ صحابہ کرام نے اس سرزمین کو غنائم کے درمیان تقسیم کر دینے کا مطالبہ کیا ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میں عراق کو غنائم میں تقسیم کر دوں تو آخر میں آنے والوں کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کے مقابلہ میں آیت زیر بحث سے تا قول باری (والذین جاودا من بعدہم، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے کو ان کے بعد آئے) استدلال کیا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے مشورہ بھی کیا تھا۔

ان حضرات نے یہی مشورہ دیا تھا کہ عراق کی سرزمین غائبین میں تقسیم نہ کی جائے، یہاں کے باشندوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھا جائے اور ان پر خراج عائد کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور صحابہ کی جماعت نے آیت زیر بحث سے استدلال میں آپ کی موافقت کی تھی۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ابے مفتوحہ سرزمینوں کے سلسلے میں غنیمت والی آیت کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اگر امام المسلمین مفتوحہ سرزمین کی تقسیم کو مسلمانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند اور بہتر سمجھے تو اسے تقسیم کر دے اور اگر اس سرزمین پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھنے اور ان سے خراج وصول کرنے کو زیادہ سودمند دیکھے تو اس پر عمل کر لے۔

کیونکہ آیت زیر بحث کا حکم خراج وصول کرنے کے سلسلے میں اگر ثابت نہ ہوتا اور اس کے اول و آخر کی حیثیت یکساں نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ضرور ذکر کرتے اور انہیں یہ بتاتے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔

لیکن جب ان حضرات نے آیت کے نسخ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں استدلال نہیں کیا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آیت کا حکم ان حضرات کے نزدیک ثابت تھا اور ان کی نظروں میں اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال درست تھا۔

اس طرح دونوں آجوں کو جمع کرنے کی صورت میں یہ مفہوم حاصل ہوا۔ جان لو جو کہ کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اراضی کے سوا اموال میں اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے اور اراضی میں اللہ کے لئے پانچواں حصہ ہوگا۔ اگر امام المسلمین ایسا کرنا پسند کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو اراضی بطور فتنے دلوائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی اگر امام المسلمین ان اراضی کو ان کے مالکوں کے قبضے میں رہنے دینا چاہیے۔ ”یہاں رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ذکر کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ معاملہ آپ کو تفویض کر دیا گیا ہے آپ جس شخص کو مناسب سمجھیں اس کا مصرف قرار دیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت زیر بحث کے الفاظ (کیلا یکون حولة بین الاغنیاء منکم) تاکہ وہ اہل فی تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے) نیز (والذین جاؤ امن بعدہم) اسے استدلال کرتے ہوئے فرمایا تھا ”اگر میں اس سرزمین کو غائبین کے درمیان تقسیم کر دوں تو یہ تمہارے دولت مندوں ہی کے قبضے میں آجائے گی اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں رہے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول (والذین جاؤ امن بعدہم) کے ذریعے اس میں ان لوگوں کا حق بھی رکھا ہے۔“

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں آیت زیر بحث کی دلالت کا حکم برقرار رہا منسوخ نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ اس امر میں اتفاق کیا کہ سرزمین عراق کے باشندوں کو ان کی زمینوں پر برقرار رکھ کر ان سے خراج وصول کیا جائے تو آپ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمینوں کی پیمائش کے

لئے عراق روانہ کر دیا۔

پانچواں دونوں حضرات نے وہاں جا کر زمینوں کی پیمائش کرنے کے بعد ان پر متعین اندازوں کے مطابق خراج عائد کر دیا اور گردنوں یعنی افراد پر جزیہ لگا دیا۔ جزیہ عائد کرنے کے سلسلے میں ان دونوں حضرات نے لوگوں کے تین طبقے بنادے، ایک طبقہ وہ تھا جو سالانہ بارہ درہم ادا کرتا تھا، دوسرا چوبیس درہم اور تیسرا اڑتالیس درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتظام میں بعد میں آنے والے ائمہ مسلمین نے کوئی رد و بدل یا ترمیم و تفسیح نہیں کی۔ اس طرح اس انتظام پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

مفتوحہ زمینوں کے بارے میں احکام

جن سرزمینوں کی بزور شمشیر فتح کیا جائے ان کے احکام کے متعلق اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس سرزمین کو اس کے باشندوں اور مال و دولت سمیت پانچواں حصہ نکالنے کے بعد غنائم کے درمیان تقسیم کر دے اور اگر چاہے تو اس پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھے اور خراج عائد کر دے۔

اس صورت میں یہ سرزمین اس کے باشندوں کی ملکیت میں رہے گی اور ان کے لئے اس کی بیع و شراء جائز ہوگی۔ امام مالک کا قول ہے کہ جس سرزمین پر صلح ہوگئی ہو اگر اہل صلح اسے فروخت کریں تو ان کی یہ فروخت جائز ہوگی اور جس سرزمین پر بزور شمشیر قبضہ کیا گیا ہو اسے کوئی شخص نہیں خریدے گا۔ اس لئے کہ اہل صلح میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ اپنی زمینوں اور اپنے مال کے زیادہ حق دار ہوں گے۔ جس سرزمین پر بزور شمشیر قبضہ کیا گیا ہو وہاں کے باشندوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمان ہونے کی بنا پر اپنی جائیں محفوظ کر لیں گے لیکن ان کی زمینیں مسلمانوں کی ہوں گی۔ کیونکہ ان کی پوری سرزمین مسلمانوں کے لئے فتنے بن جاتی ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ جس سرزمین پر بزور شمشیر قبضہ کیا گیا ہو اس کا پانچواں حصہ وہاں کے باشندوں کو دے دیا جائے اور باقی چار حصے غنائم کو مل جائیں گے۔ پھر جو شخص بخوشی اپنے حق سے دست بردار ہو جائے گا۔ امام المسلمین کو اسے ان پر وقف کر دینے کا اختیار ہوگا۔ اور جو شخص بخوشی دست بردار نہیں ہوگا وہ اپنے مال کا زیادہ حق دار قرار پائے گا۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ مفتوحہ سرزمین یا تو غنائم کو دے دی جائے گی اور امام المسلمین کو اسے کسی حالت میں بھی ان سے الگ رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی شخص اپنے حق سے بخوشی دست بردار ہو جائے یا امام المسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ اس سرزمین پر وہاں کے باشندوں کو برقرار رکھتے ہوئے زمین پر خراج عائد کر دے اور لوگوں پر جزیہ لگا دے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے دیہی علاقوں کے سلسلے میں طریقہ کار اختیار کیا تھا۔

جب تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی تصویب کی تھی جو انہوں نے ارض سواد (عراق کے دیہی علاقوں) کے انتظام کے سلسلے میں اٹھایا تھا، اگرچہ بعض حضرات نے ابتدا میں غنائم کے حق کو ساقط کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن پھر سب اس انتظام پر متفق ہو گئے تھے۔

تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غانمین نہ تو مفتوحہ سرزمین کی اور نہ ہی وہاں کے باشندوں کی گردنوں کی ملکیت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ البتہ اگر امام المسلمین ایسا کرنا پسند کرے تو پھر انہیں ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر غانمین کو مفتوحہ سرزمین کی ملکیت حاصل ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑ کر دوسروں کو اس کا مالک قرار نہ دیتے۔

اور آپ نے قول باری (کید یكون دولة بین الاغنیاء منکم) نیز (والذین جاؤا من بعدہم) سے جو استدلال کیا تھا غانمین اس استدلال کو برسر تسلیم نہ کرتے۔ لیکن جب تمام لوگوں نے آیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استدلال کو تسلیم کر لیا تو اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ غانمین مفتوحہ سرزمین کی ملکیت کے حق دار نہیں ہوتے الا یہ کہ امام المسلمین انہیں اس کی ملکیت دینا پسند کرے۔

نیز اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ امام المسلمین کو مشرکین کے قیدیوں کو قتل کر دینے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ انہیں زندہ رکھ کر غانمین کے درمیان تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان قیدیوں میں غانمین کی ملکیت کا ثبوت ہو جاتا تو پھر امام المسلمین کو غانمین کے دوسرے اموال کی طرح ان قیدیوں کو تلف کرنے کا اختیار نہ ہوتا۔

جب امام المسلمین کو درج بالا دونوں اختیارات حاصل ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد غانمین کو نہ تو گردنوں کی اور نہ ہی زمینوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے الا یہ کہ امام المسلمین ایسا کرنا چاہے۔

اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے سفیان ثوری نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یہار سے اور انہوں نے سہل بن ابی حمزہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے خیبر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے کی آمدنی اپنی ضروریات کے لئے مخصوص کر دی تھی اور دوسرے حصے کو مسلمانوں کے درمیان اٹھارہ حصے فی کس کے حساب سے تقسیم کر دیا تھا۔

اگر پورا خیبر غانمین کی ملکیت ہوتا تو آپ ﷺ اس کے نصف کو اپنی ضروریات کے لئے مخصوص نہ کرتے حالانکہ خیبر بزر شمشیر فتح ہوا تھا اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ آنے کے بعد بزر شمشیر فتح کیا تھا اور اس کے باشندوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں وہاں برقرار رہنے دیا تھا۔

اس طرح آیت کی دلالت، اجماع سلف اور سنت سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ امام المسلمین کو مفتوحہ سرزمینوں کو غانمین کے درمیان تقسیم کر دینے یا انہیں وہاں کے باشندوں کی ملکیت میں رہنے دینے اور خراج عائد کر دینے کا اختیار حاصل ہے۔

اس پر سہل بن صالح کی روایت دلالت کرتی ہے جو انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ”عراق نے اپنے قفیز (ایک پیانہ) اور درہم کی اداہنگی روک دی، شام نے اپنے مد (ایک پیانہ) اور دینار کی اور مصر نے اپنے اردب (ایک بڑا پیانہ) اور دینار کی۔ اور پھر اسی طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔“

یہ روایت سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس روایت کی صداقت پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور اس کا خون گواہ ہیں۔ ”اس روایت میں حضور ﷺ نے یہ بتا دیا کہ زمینوں میں اللہ کے واجب حقوق کی اداہنگی سے لوگ باز رہیں گے اور اس طرح حقوق اللہ کی عدم اداہنگی کی بنا پر وہ زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اللہ

کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔

یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریق کار اور پالیسی کی صحت پر دلالت کرتی ہے جو انہوں نے عراق کی زمینوں کے متعلق اختیار کیا تھا۔ نیز یہ کہ انہوں نے ان زمینوں پر جوخراج عائد کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حق ہے جس کی ادا بھی واجب تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے سواد عراق کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس پالیسی کا ذکر کیا ہے اس پر اجماع نہیں ہوا تھا کیونکہ حبیب بن ابی ثابت وغیرہ سے ثعلبہ بن یزید الجمالی سے روایت کی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیوان خانے میں گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ گے تو میں عراق کی ساری دیہی زمینیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو درست روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواد عراق تقسیم نہ کرنے اور وہاں کے باشندوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔

اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقروض نے جو روایت نقل کی ہے وہ اس پس منظر میں درست نہیں معلوم ہوتی۔ اس لئے کہ انہوں نے جب لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی تھی وہ یا تو وہی تھے جنہوں نے سواد عراق کو فتح کیا تھا اور اس بناء پر اس کی ملکیت اور تقسیم کے حق دار بن گئے تھے اور امام المسلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار نہیں تھا یا مخاطب وہ لوگ تھے جنہوں نے سواد عراق کو فتح نہیں کیا تھا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو یہ بات کہی تھی جس میں طے جملے لوگ تھے، یعنی وہ بھی جو عراق کی فتح میں شریک تھے اور وہ بھی جو اس میں شریک نہیں تھے۔

اب جو لوگ فتح میں شریک نہ ہوئے ان سے یہ بات کہنی درست ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ مالی غنیمت غنمین کے سوا دوسروں کو دے دیا جائے۔ اور غنمین کو اس سے خارج کر دیا جائے یا یہ کہ ان میں طے جملے لوگ ہوں یعنی ایسے بھی جو فتح میں شریک ہو کر غنیمت کے حق دار بنے تھے اور ایسے بھی جو فتح میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

یہ بھی پہلی صورت کی طرح ہے کیونکہ جو لوگ فتح میں شریک نہ ہوئے ہوں ان کے لئے مالی غنیمت میں حصہ مقرر کرنا اور مال غنیمت کو ان کے اور شریک ہونے والوں کے درمیان تقسیم کر دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان لوگوں سے کہی تھی جو سواد عراق کی فتح میں شریک تھے دوسرے لوگ ان میں شامل نہیں تھے۔

اگر یہ بات اس طرح تھی اور یہی لوگ سواد عراق کے حق دار تھے، دوسرے نہیں تھے۔ نیز امام المسلمین کو اس بارے میں کوئی اختیار بھی نہ تھا تو پھر اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ان لوگوں کا حق دوسروں کو دے دینا جائز ہی نہ تھا۔

تا کہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کی گردن اتارنے پر آمادہ ہو جاتے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ اور پرہیزگاری سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ جس حق کی حفاظت اور نگرانی کا فریضہ آپ پر عائد تھا اس میں کوتاہی کرتے ہوئے آپ وہ حق غیر مستحق کے قبضے میں چلے جانے کی اجازت دے دیتے۔

نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ان لوگوں کو مخاطب نہیں بنایا تھا جنہوں نے سواد عراق کو فتح کیا تھا۔ اس خطاب کی صرف ان لوگوں کے ساتھ تخصیص نہیں تھی بلکہ دوسرے بھی اس میں شامل تھے اور یہ بیات اسی روایت کے فساد کی دلیل ہے۔

مفتوحہ زمینوں کی ملکیت کے متعلق درج بالا طور میں ہمارے بیان کردہ اصول کے ثبوت کے بعد نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے اس روایت کی صحت کے بعد جس کے مطابق آپ نے سواد عراق تقسیم نہیں کیا تھا بلکہ وہاں کے باشندوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھ کر ان پر خراج عائد کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظام کی نوعیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔

کچھ لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ان کی ملکیتوں پر برقرار رہنے دیا تھا، ان کے اموال ان کے قبضے میں رہنے دیے تھے اور انہیں غلام قرار نہیں دیا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم نے اس سلسلے میں اپنے اصحاب کے مسلک کے متعلق بیان کی ہے۔

کچھ دوسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو ان کی اراضی پر اس شرط کے ساتھ برقرار رکھا تھا کہ یہ لوگ اپنی اراضی سمیت مسلمانوں کے لئے فئے تھے اور انہیں ان کی زمینوں کی ملکیت حاصل نہیں تھی۔ بعض دوسرے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے انہیں آزاد قرار دے کر ان کی زمینوں پر برقرار رکھا تھا اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے مصالح کی خاطر وقف تھیں۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل سواد میں سے جو شخص مسلمان ہو جاتا وہ آزاد ہوتا اور کوئی شخص اسے غلام نہیں بنا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں ایک دہقان یعنی زمیندار مسلمان ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی زمین پر قابض رہنا چاہو تو ہم تم سے جزیہ ہٹالیں گے اور تمہاری زمین سے جزیہ یعنی خراج لیں گے اور اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حق دار ٹھہریں گے۔

اسی قسم کی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے۔ مہر الملک کے علاقے کی ایک زمیندار فی جب مسلمان ہو گیا تو آپ نے اس سے یہی بات فرمائی تھی۔ اگر سواد عراق کے باشندے غلام ہوتے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے غلامی زائل نہ ہوتی۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں حضرات نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی زمین چھوڑ جاؤ تو ہم اس زمین کے زمین حق دار قرار پائیں گے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس قول سے ان دونوں حضرات کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اپنی زمینوں کو آباد رکھنے سے عاجز رہیں تو ہم انہیں آباد کریں گے اور فضلیں کاشت کریں گے تاکہ ان زمینوں پر واجب ہونے والے مسلمانوں کے حقوق یعنی خراج معطل ہو کر رہ جائیں۔

ہمارے نزدیک امام المسلمین ان لوگوں کو اراضی کے متعلق یہی اقدام کرے گا جو انہیں آباد کرنے سے عاجز ہو جائیں۔

ہمارے مذکورہ بالا بیان سے جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اہل سواد میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں وہ آزاد ہوں گے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ ان کے اراضی بھی ان کی ملکیت کے تحت ہوں گی جس طرح ان کی گردنیں اصل حالت یعنی آزادی پر برقرار رکھی گئی تھیں۔

ہمارے مخالفین کے نزدیک امام المسلمین کے لئے جس بنا پر یہ بات جائز ہے کہ وہ ان کی گردنوں سے غانمیں کے حق کو منقطع کر کے ان کی زمینوں کو مسلمانوں کے لئے وقف کر دے اور ان زمینوں کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے اسی بنا پر اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ان زمینوں پر ان کی ملکیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا خراج مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرے۔

کیونکہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان زمینوں سے ان پر قابضین کی ملکیت کی نفی کر دیں جبکہ مسلمانوں کو ان زمینوں کی ملکیت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دولتوں حالتوں میں مسلمانوں کو صرف وہاں کے خراج پر حق حاصل ہوتا ہیں ان زمینوں کی ملکیت کا حق حاصل نہ ہوتا۔

یحییٰ بن آدم نے حسن بن صالح کی طرف سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ جس مال پر مسلمان قتال کے ذریعے بزرگ شمشیر غالب آجائیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اور جو مال صلح کی بنا پر حاصل ہو وہ فتنہ کہلاتا ہے۔

وہ گیا سواد عراق کا مسئلہ تو ہم نے اس کے متعلق سن رکھا ہے کہ پہلے غنمیوں کے قبضے میں تھا پھر اہل فارس اس پر قابض ہو گئے اور غنمی انہیں خراج ادا کرتے رہے۔ جب اہل فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے سواد عراق کی نیز جنگ نہ کرنے والے دہقانوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مردوں پر جزیہ عائد کر دیا اور ان کے قبضے میں جو زمینیں تھیں ان کی پیدائش کر کے ان پر خراج عائد کر دیا۔ جو زمین کسی کے قبضے میں نہیں تھی اس پر خود قبضہ کر لیا اور یہ زمین امام المسلمین کے لئے ”صفی“ (مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے امام المسلمین اپنے لئے اس میں سے جو چیز الگ کرے وہ صفی کہلاتی ہے) بنی گئی۔“

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ حسن بن صالح نے گویا یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اہل فارس کی مملکت میں غنمی لوگ آزاد شہریوں کی حیثیت سے رہتے تھے اس لئے ان کی زمینوں پر ان کی ملکیت بحال تھی۔ پھر جب مسلمان اہل فارس یعنی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور ان ایرانیوں نے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ غنمیوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا تو ان کی زمینیں اور گردنیں اسی حالت پر باقی رہنے دی گئیں جس پر یہ ایرانیوں کے زمانے میں تھیں۔

چونکہ ان غنمیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا اس لئے ان کی زمینیں اور گردنیں صلح کی بنا پر حاصل ہونے والی زمینوں کے معنی میں ہو گئیں۔ البتہ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے تو اس صورت میں مسلمان ان کی زمینوں اور گردنوں کے مالک بن جاتے۔

حسن بن صالح کی یہ توجیہ اس صورت میں احتمال کے درجے میں قابل قبول ہو سکتی تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان رفقاء کے مقابلہ میں جنہوں نے آپ سے سواد عراق کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا کتاب اللہ کی دلالت سے استدلال نہ کرتے۔ حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا تھا وہ حسن بن صالح کی بیان کردہ توجیہ سے بالکل مختلف تھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق کی اجارہ کے طور پر وہاں کے باشندوں کے حوالے اس لئے کر دیا تھا کہ غامنین نے بطیب خاطر اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اجرت کو خراج کا نام دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (الخراج بالضمن خراج یعنی اجرت اور آمدنی کا استحقاق تادان کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے) آپ کی اس سے مراد خرید شدہ غلام کی اجرت ہے جب اسے عیب کی بنا پر واپس کر دیا جائے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ یہ بات کئی وجوہ سے غلط ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق پر خراج عائد کرنے اور اسے غامنین کے درمیان تقسیم نہ کرنے کے سلسلے میں غامنین کی رائے اور ان کی رضامندی معلوم نہیں کی تھی۔ بلکہ آپ نے صرف صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور جن حضرات نے تقسیم کا مطالبہ کیا تھا ان کے سامنے اپنی بات کو دلائل سے واضح کر دیا تھا۔

اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غامنین کی رضامندی اور ان کی خوشی معلوم کرتے تو یہ بات بھی روایات کے ذریعے اسی طرح منقول ہوتی ہے جس طرح رقتاء کے ساتھ آپ کی بحث و استدلال اور مراجعت منقول ہوئی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات منقول ہوئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازم سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”ہم لوگوں کے سردار تھے۔ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق کا چوتھائی عطا کیا تھا۔ ہم تین سالوں تک یہ چوتھائی ادا کرتے رہے۔“

پھر جریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا: ”بھلا اگر میں تقسیم کرنے والا نہ ہوتا اور اس تقسیم کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو تم لوگ اسی طرح چوتھائی وصول کرتے رہتے جس طرح پہلے وصول کرتے رہے لیکن اب میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ اے مسلمانوں کو واپس کر دو۔“

چنانچہ جریر نے ایسا ہی کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انعام کے طور پر اسی دینا ردیے۔ پھر ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی امیر المؤمنین! میری قوم نے آپ کے ساتھ ایک بات پر مصالحت کر لی ہے لیکن میں اس مصالحت پر اس وقت تک رضامند نہیں ہوں گی جب تک آپ میری مٹھی سونے سے نہ بھر دے گے، ایک نرم رفتار اونٹ اور ایک سرخ رنگ کی جھانڈا ر چادر نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں اس عورت کو دے دیں۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زمینوں کی ملکیت بھی عطا کر دی تھی۔ عین ممکن ہے کہ آپ نے انہیں پہلے خراج کا چوتھائی عطا کیا تھا بعد میں یہ مناسب سمجھا کہ انہیں خراج کی بجائے صرف ان کے وظائف دیے جائیں جو تمام لوگوں کو دیے جاتے تھے تاکہ سب کے ساتھ یکسانیت کا برتاؤ ہو جائے۔

یہاں یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی رضامندی حاصل کر کے یہ قدم اٹھایا تھا جب کہ آپ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ کی رائے میں ان سے اب یہ مراعات واپس لے کر مسلمانوں پر لوٹادی جائے اور یہ بھی

واضح کرو یا تھا کہ آپ کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بات مسلمانوں کے حق میں بہتر اور زیادہ سودمند تھی۔

رہ گیا عورت کا معاملہ تو آپ نے یہ چیزیں اسے بیت المال سے دی تھیں کیونکہ آپ کے لئے ایسا کرنا جائز تھا۔ آپ لوگوں کے قبضے سے سوا عراق کا خراج وغیرہ واپس لئے بغیر بھی انہیں بیت المال سے دے سکتے تھے۔ معترض کا یہ کہنا کہ خراج اجرت ہے کئی وجوہ سے غلط ہے۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اجارہ اگر ایک مدت کے لئے ہو تو جب تک مدت معلوم نہ ہو یہ درست نہیں ہوتا۔ نیز اہل سواد یا تو غلام تھے یا آزاد، اگر غلام تھے تو آقا کا اپنے غلام سے اجارہ کرنا جائز نہیں ہوتا اور اگر آزاد تھے تو پھر کیسے جائز ہو گیا کہ ان کی گردنیں تو اصل جزیہ پر رہنے دی جاتیں اور ان کی اراضی ان کی ملکیت میں نہ رہنے دی جاتی۔

نیز اگر وہ غلام ہوتے تو ان کی گردنوں کا جزیہ لینا جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلاموں پر کوئی جزیہ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کھجور اور دوسرے درختوں کا اجارہ جائز نہیں ہوتا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے درختوں نیز دوسرے اشجار کا خراج وصول کیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خراج اجرت نہیں ہے۔

خراجی زمین اور اس کا اجارہ

خراجی زمین کی خرید اور اسے اجارہ پر لینے کے جواز کے بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوزاعی کا بھی یہی قول ہے امام مالک نے کہا ہے کہ میں خراجی زمین اجارہ پر لینے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ شریک نے بھی خراجی زمین کی خریداری کو مکروہ سمجھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خراجی زمین خرید کر اپنی گردن پر ذلت نہ سوار کر لو۔

طحاوی نے ابن ابی عمران سے اور انہوں نے سلیمان بن بکار سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے المعانی بن عمران سے خراجی زمین میں فصل کاشت کرتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے منع کر دیا۔ اس پر ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ خود خراجی زمین میں کاشت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا، جتنی ابراہی کی بات میں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان خراجی زمین کرایہ پر لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ان کے جانوروں کو کرایہ پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ حضور ﷺ کی حدیث (لا یبغی لسلیم ان یودی الخراج ولا لشرک ان یدخل المسجد الحرام کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ خراج ادا کرے اور کسی مشرک کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے) میں جزیہ کا خراج مراد ہے۔

ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے خراجی زمین خریدی تھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (لا تروا الضعیفۃ فترعبوا فی الدنیا زینتین

حاصل نہ کرو کہ پھر تمہیں دنیا سے رغبت پیدا ہو جائے گی) حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ "رازان کی بات رازان میں ہے اور مدینہ کی بات مدینہ میں ہے۔" حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رازان میں زمین تھی اور رازان خراج کا علاقہ تھا۔

یہ بھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق میں زمینیں خریدی تھیں۔ یہ بات دو معنوں پر دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ زمینیں وہاں آباد لوگوں کی ملکیت تھیں اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کے لئے ان کی خریداری مکروہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اہل خراج میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر یہ اپنی زمینوں پر آباد رہیں تو ان کی زمینوں سے خراج وصول کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے زمیوں کی زمین کی خریداری کو ناپسند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذمی کافر کے گلے میں جو چیز لٹکادی ہے اسے اپنے گلے میں نہ لٹکاو۔" حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے۔ ان کا قول ہے۔ "اپنے گلے میں ذلت کو آویزاں نہ کرو۔"

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ زمین کا خراج ذلت نہیں ہے کیونکہ ہمیں سلف کے مابین اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر ذمی کے قبضے میں خراجی زمین ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی زمین سے خراج بدستور وصول کیا جائے گا۔ البتہ اس کے سر سے جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اگر خراج میں ذلت ہوتی تو اسلام لانے کی وجہ سے اس سے خراج ساقط ہو جاتا۔

حضور ﷺ کا ارشاد (منعت العواق فیضہا و درھما عراق نے اپنے فقیر (ایک پیمانہ) اور اپنے درہم کی ادائیگی روک دی) اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں پر بھی واجب ہے کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ مسلمان مستقبل میں اللہ کا حق ادا کرنے سے باز رہیں گے۔

آپ نہیں دیکھتے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے (وعدتم کما بداتم اور پہلی حالت کی طرف لوٹ گئے) ذلت مسلمانوں پر واجب نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر واجب ہوتی ہے۔

قول باری (والذین تجوہ الدار والایمان من قلمم صحیون من حاجرا لہم)۔ اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں) یعنی۔۔۔ واللہ اعلم۔۔۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں والوں سے بطور فخر دلائے وہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور ان لوگوں کا جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یعنی انصار مدینہ۔

حضرات مہاجرین اگرچہ حضرات انصار سے پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرات مہاجرین کی ہجرت سے پہلے دارالاسلام اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے تھے اور یہ حضرات انصار تھے۔ (احکام القرآن، سورہ حشر، بیروت)

غنائم کی تقسیم کا بیان

قول باری ہے واطلوا انما غنمتم من شئ فان لله محمد وللرسول ولذی القربی والیتی والمساکین وابن السبیل۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے) اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فکلوا مما غنمتم حلالا نصیب۔ پس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد سے مروی ہے کہ یہ آیت قول باری قل الانفال للہ والرسول کی تائید ہے۔ اس لئے کہ پہلے یہ بات تھی کہ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ جو کچھ آتا حضور ﷺ اس میں سے جسے جتنا چاہتے دے دیتے۔ اس مال میں کسی کا حق نہ ہوتا صرف اس شخص کا حق ہوتا جسے حضور ﷺ حقدار بنا دیتے۔ یہ صورت معرکہ بدر کے موقع پر پیش آئی تھی۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر دیا ہے انہیں ایک تلوار ملی تھی انہوں نے بدر کے دن حضور ﷺ سے یہ تلوار بطور ہبہ مانگی تھی لیکن آپ ﷺ نے اسے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ یہ تلوار نہ تو میری ملکیت ہے نہ تمہاری۔ پھر جب قل الانفال للہ والرسول) کا نزول ہوا تو آپ ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی۔ اس وقت یہ تلوار نہ میری ملکیت تھی اور نہ تمہاری۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے میری ملکیت میں دے دیا ہے اور میں اسے تمہیں دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے ہمیں عبدالباقی بن قانع نے بیان کیا ہے انہیں بشر بن موسیٰ نے انہیں عبد اللہ بن صالح نے انہیں ابوالاحوص نے اعش سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے کالے سروں والی کسی قوم کے لئے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ جب کوئی نبی اور اس کے رفقاء مال غنیمت حاصل کرتے تو وہ اسے ایک جگہ جمع کر دیتے۔ پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور اسے کھا جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب الیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیباً۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے)۔ ہمیں محمد بن بکر نے روایت بیان کی، انہیں ابوداؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں ابونوح نے انہیں عکرمہ بن عمار نے انہیں سماک السخفی نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور حضور ﷺ نے کافروں کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی تعین فی الارض۔ کسی نبی کے لئے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح پکڑ نہ دے) تا قول باری لمسکم فیما اخذتم) یعنی فدیہ کی رقم۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لئے غنائم کی حلت ہو گئی۔ ان دونوں روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ غنائم کی حلت بدر کی جنگ کے بعد ہوئی ہے اور حلت کا یہ حکم قول باری قل الانفال للہ والرسول) پر مرتب ہے نیز یہ کہ اس کی تقسیم حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی تھی۔ آیت قل الانفال للہ والرسول) پہلی آیت ہے جس میں غنائم کی اباحات کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی میں حضور ﷺ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جسے چاہیں اس میں سے دے دیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی واطلوا انما غنمتم من شئ فان لله محمد) نیز یہ آیت نازل ہوئی فکلوا مما غنمتم

حلالاً طیباً) اس میں قیدیوں سے لئے جانے والے فدیہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قول باری قل الانفال للہ والرسول کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔

فدیہ والی آیت میں مسلمانوں کے اس عمل پر جس ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان قیدیوں کو قتل کر دینے کی بجائے شروع ہی سے ان سے فدیہ لے لیا تھا۔ اس آیت میں یہ دلالت موجود نہیں ہے کہ غنائم کی اس وقت تک حالت نہیں ہوئی تھی جس میں تقسیم کا معاملہ حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ غنائم کی حلت تو ہو گئی ہو لیکن فدیہ کی ممانعت رہی ہو، امام ابوحنیفہ کا بھی یہی قول ہے کہ مشرکین کے قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ معرکہ بدر میں حصہ لینے والی فوج مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر لینے کی مستحق قرار نہیں دی گئی تھی۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے اس مال غنیمت سے پانچواں حصہ الگ نہیں کیا تھا اور سوار اور پیدل سپاہیوں کے حصول کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ قول باری والعلوم انما غنمتم من شئ فان للہ خمسہ کا نزول ہو گیا۔ آپ نے اس آیت کی بنیاد پر غنائم کے پانچ حصے کر کے چار حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیئے اور پانچواں حصہ آیت میں مذکور ہندوں کے لئے مخصوص کر دیا۔ اس آیت کے ذریعے اسی اختیار کو منسوخ کر دیا گیا جو حضور ﷺ کو حاصل تھا کہ آپ ﷺ جیسے چاہتے غنائم میں سے نفل کے طور پر دے دیتے۔ البتہ وہ صورت پھر بھی باقی رہی جس کے تحت مال غنیمت محفوظ کر لینے سے قبل آپ نفل کے طور پر دے چاہتے اس میں سے کچھ دے دیتے۔ مثلاً یہ اعلان کر دیتے کہ ”جیسے کوئی چیز ہاتھ لگے وہ اس کی ہوگی“ یا ”جس شخص نے کسی دشمن کو قتل کر دیا اس کا سامان مل جائے گا۔ اس لئے کہ آیت والعلوم انما غنمتم من شئ کا حکم اس صورت کو شامل نہیں ہوا کیونکہ اس صورت میں حاصل ہونے والی چیز صرف اس شخص کے لئے غنیمت بنی تھی جس کے ہاتھ یہ لگی تھی یا جس نے اس کے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد بطور نفل کسی کو کچھ دینے کے مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے ہے۔

اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر

ہمارے اصحاب اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ مال غنیمت محفوظ ہو جانے کے بعد کوئی نفل نہیں یعنی پھر کسی کو بھی اس کے حق سے زائد نہیں دیا جائے گا نفل کی صورت صرف یہ ہے کہ پہلے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اسے اس کا سامان مل جائے گا یا جس شخص کے ہاتھ کوئی چیز آئے گی وہ اس کی ہوگی۔ اور اعلیٰ کا قول ہے کہ حضور ﷺ جیسے طریقے پر۔ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ ابتداء میں چوتھائی حصہ دیتے تھے اور واپسی پر تیسرا حصہ دیتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ مال غنیمت محفوظ ہو جانے کے بعد بھی امام یا سپہ سالار کے لئے اپنی صوابدید کے مطابق بطور نفل دینا جائز ہے۔ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ مال غنیمت جمع کرنے سے پہلے کسی کو بطور نفل کچھ دینے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلاً امام یہ اعلان کر دے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا اسے اس کا سامان مل جائے گا یا یہ کہہ دے کہ جو چیز کسی کے ہاتھ آجائے گی وہ اس کی ہو جائے گی۔ حبیب بن مسلمہ نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ابتداء میں چوتھائی حصہ نفل کے طور پر دیا تھا اور واپسی پر تیسرا حصہ نکالنے کے بعد تیسرا حصہ دیا تھا۔ ابتداء میں نفل کے طور پر دینے کے متعلق ہم نے فقہاء کے اتفاق کا ذکر کر دیا

ہے۔ اب رہی یہ بات کہ واپسی پر تہائی حصہ بطور نفل دیا تھا اس میں وہ احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگے جانے والے فوجی دستہ کو واپسی پر ہی کچھ ہاتھ آئے وہ مراد ہے۔ مثلاً ان سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ جو کچھ تمہیں ہاتھ لگے اس میں سے شمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ غنائم کے مجموعہ کے بارے میں اس لفظ کے اقدار معلوم نہیں ہے۔ اس میں صرف حضور ﷺ کے طرز عمل کی حکایت ہے جو آپ ﷺ نے کسی معین چیز کے متعلق اختیار کیا تھا جس کی کیفیت بیان نہیں کی تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے سنی و نئے جائیں جو ہم نے بیان کئے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ بات آگے جانے والے فوجی دستے کی واپسی کی صورت میں بیان کی تھی اور آپ ﷺ نے ان لوگوں کے لئے واپسی میں جو حصہ مقرر کیا تھا وہ ابتدا میں مقرر کئے ہوئے حصے سے زائد تھا اس لئے کہ واپسی میں غنائم کی حفاظت اور اسے محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی جبکہ ان کے چاروں طرف کھڑے پھیلے ہوتے اور ان پر حملہ کرنے کے لئے کیل کاٹنے سے نہیں تیار رہتے ہوتے اس لئے کہ انہیں ان کی سر زمین میں اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع مل جانے پر وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہوتے۔ اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ بات مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد بھی گئی ہو اور یہ اس وقت کی بات ہو جب سارا مال غنیمت حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر آپ ﷺ جیسے چاہتے دے دیتے تھے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حبیب بن مسلمہ کی روایت میں شمس نکالنے کے بعد غنٹ کا ذکر ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بات آیت و اطعوا انما غنمتم کے نزول کے بعد بھی گئی تھی۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ روایت میں معترض کے ذکر کردہ امر پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ شمس سے مراد وہی شمس ہے جو پورے مال غنیمت سے نکالا جاتا ہے اور اس کے مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس کا ذکر اس قول باری میں کیا گیا ہے فان لکم فیہ (تا آخر آیت) یہ ممکن ہے کہ اس شمس کی وہی حیثیت ہو جو مال غنیمت میں تہائی یا پوتہائی حصے کی ہوتی ہے ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ جب حبیب بن مسلمہ کی روایت میں یہ احتمال پیدا ہو گیا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تو اس کے ذریعہ قول باری او اطعوا انما غنمتم من شئ کے حکم میں کوئی حیرت جلی جائز نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ قول باری چار حصے جبکہ میں حصہ لینے والوں کے لئے مخصوص کر دینے کا اسی طرح متقاضی ہے جس طرح پانچویں حصے کو آیت میں مذکور حقداروں کے لئے مخصوص کر دینے کا موجب ہے۔ اس لئے جس وقت مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کر لیا جائے گا اس میں سب کا حق ثابت ہو جائے گا ظاہر آیت اس کی متقاضی ہے اس لئے آیت کے متقاضی سے جہت کمال غنیمت میں سے کچھ کسی غیر مستحق کو دے دیا جائے تو نہیں ہوگا البتہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جس اس کے لئے کوئی ایسی دلیل موجود ہو جس کے ذریعے آیت کی تخصیص جائز قرار دی جاسکتی ہو۔ ہمیں محمد بن بکر نے روایت بیان کی انہیں ابو داؤد نے انہیں مسدد نے انہیں یحییٰ نے عبید اللہ سے انہیں نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا "میں حضور ﷺ نے ایک فوجی دستے کے ساتھ بھیجا۔ میں بارہ اونٹوں کا حصہ ملا اور حضور ﷺ نے ہمیں فی کس ایک اونٹ نفل کے طور پر عطا کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں لشکر کو مال غنیمت سے ملنے والے حصوں کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ نفل پورے مال غنیمت سے نہیں دیا گیا بلکہ حصوں کی تقسیم کے بعد دیا گیا اور شمس میں سے دیا گیا۔ مال غنیمت محفوظ کر لینے کے بعد کسی کو بطور نفل کچھ دینا صرف شمس سے ہی جائز ہوتا ہے اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو

ہمیں محمد بن بکر نے سنائی انہیں ابوداؤد نے انہیں ولید بن عتبہ نے انہیں عبد اللہ بن العلاء نے انہوں نے ابوسلام بن الاسود سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمرو بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں حضور ﷺ نے مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو اس اونٹ کے پہلو سے ایک بال اٹھا کر فرمانے لے میرے لئے تمہارے غنائم سے غس کے سوا اس بال کے برابر بھی کوئی چیز حلال نہیں ہے اور یہ غس بھی تمہاری طرف ہی لونا دیا جاتا ہے۔ اس روایت میں حضور ﷺ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ ﷺ کو غنائم میں غس کے سوا اور کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ نیز یہ کہ باقی چار حصے غنمین کا حق شمار ہوتے تھے۔ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ ایسی معمولی چیزیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جسے لینے پر لوگ ایک دوسرے کے لئے مانع نہ ہوتے۔ مثلاً گھٹلی، تنکا اور جھنڈے وغیرہ جسے بیکار سمجھ کر پیسہ دیا جاتا ہے ایک انسان کے لئے ایسی چیزیں اٹھا لینا اور لے جانا جائز ہوتا ہے اس لئے کہ حضور ﷺ نے اونٹ کے پہلو سے ایک بال اٹھا کر فرمایا تھا کہ تمہارے غنائم سے میرے لئے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی میرے لئے اس جیسی چیز کا لے لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا پورے گروہ میں سے کسی ایک کو دے دینا جائز نہیں ظاہر ہے کہ ایک بال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میرے لئے اس جیسی چیز بھی حلال نہیں ہے اس سے آپ کی مراد ہی متعین چیز تھی یعنی بال۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کی اس سے مراد ایسی چیزیں تھیں جنہیں حاصل کرنے میں لوگ ایک دوسرے کے لئے مانع نہیں بنتے۔ بعینہ وہ بال مراد نہیں تھا اس لئے کہ وہ تو آپ ﷺ نے لے لیا تھا۔ ہماری اس بات پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے ابن المبارک نے نقل کیا ہے انہیں خالد المہذبان نے عبد اللہ بن شقیق سے اور انہوں نے علقین کے ایک شخص سے اس شخص نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور ﷺ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول ﷺ نے مال یعنی مالی غنیمت کے متعلق آپ کی کیا فرماتے ہیں؟“ آپ نے جواب دیا۔ غس اللہ کے لئے اور چار حصے فوج کے لئے ہے۔ ہم نے پھر پوچھا: ”آیا اس میں کسی کا حق کسی سے بڑھ کر بھی ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر تم اپنے پہلو میں پیوست تیر بھی کھینچ کر نکال لو یعنی وہ دشمن کا تیر ہو اور اس مال غنیمت میں شامل ہو تو بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے بڑھ کر اس کے حق دار نہیں بنو گے: ابو عاصم النبیل نے وہب بن ابی خالد انصصی سے انہوں نے اپنے والد حضرت عریاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک بال پکڑ کر فرمایا (یا فیکم حذہ مالی فیہ الا غس فادو الخیط والحیظ فاندہ عارونا وشار علی صاحبہ یوم القیامتہ) تمہارے مال میں میرا اس بال جتنا بھی حق نہیں ہے مال غنیمت میں غس کے سوا میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لئے مال غنیمت کا دھاگہ اور سوئی بھی جمع کر دو، اس لئے کہ اسے دیا جانا قیامت کے دن دینے جانے والے کے لئے شرمندگی جہنم کی آگ اور بدترین عیب کا سبب بن جائے گا۔

مال غنیمت اور تعمیر کردار

ہمیں محمد بن بکر نے روایت بیان کی انہیں ابوداؤد نے انہیں موسیٰ بن اسماعیل نے انہیں حماد نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے والد نے عمرو کے دادا سے کہ دادا یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

قبیلہ ہوازن سے حاصل ہونے والے غنائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور ﷺ ایک اونٹ کے پاس چلے گئے اس کے کوہان سے ایک بال اٹھایا اور فرمایا: لوگو! اس شے یعنی مال غنیمت میں شمس کے سوا میرے لئے کوئی چیز نہیں ہے یہ چیز تک بھی نہیں (یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے دو انگلیاں بلند کر کے اونٹ کے کوہان سے حاصل کردہ بال لوگوں کو دکھایا) اور یہ پانچواں حصہ بھی تمہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لئے مال غنیمت کا دھاگہ اور سونے بھی جمع کرادو۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اون کا گچھا تھا وہ کہنے لگا کہ ”میں نے اون کا یہ گچھا اپنی اونٹنی چادر فو کرنے کی غرض سے لیا تھا۔“ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا: شمس میں سے میرا اور عبدالمطلب کے گھر انے یعنی میرے قرابت داروں کا جو حصہ ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا جب اس سلسلے میں آپ اس مقام کو پہنچ گئے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی اس اون کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اون کا گچھا چھینک دیا۔ یہ تمام روایات ظاہر کتاب اللہ سے مطابقت رکھتی ہیں اس لئے یہ روایات حبیب بن مسلمہ کی روایت کردہ حدیث کے مقابلہ میں اولی ہوں گی خاص طور پر جبکہ اس روایت میں اس تاویل کی گنجائش موجود ہے جس کا ہم نے سابقہ طور میں ذکر بھی کر دیا ہے یہ تمام روایات مال غنیمت کے چار حصوں میں غنائم یعنی جنگ میں حصہ لینے والوں کے سوا کسی اور کے حق کے ثبوت کے لئے مانع ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ان چاروں حصوں میں حضور ﷺ کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ محمد بن سیرین نے روایت کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک مہم پر گئے ہوئے تھے۔ اس مہم کے اختتام پر کچھ قیدی اچھڑ آ گئے، حضرت عبید اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قیدی حوالہ کرنا چاہا تو حضرت انس نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ پہلے مال غنیمت تقسیم کر دو پھر شمس میں سے مجھے جو کچھ دینا ہے دو حضرت عبید اللہ نے کہا کہ میں تو پورے مال غنیمت میں سے تمہیں دوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت عبید اللہ شمس میں سے دینے پر رضامند نہیں ہوئے۔ ہمیں عبدالباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں ابراہیم بن عبد اللہ نے انہیں حجاج نے انہیں حماد نے محمد بن عمرو سے انہوں نے سعید بن المسیب سے انہوں نے فرمایا: حضور ﷺ کے بعد اب بطور نفل کسی کو کچھ دینے کی بات ختم ہو گئی۔ ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کی شاید اس سے مراد یہ ہو کہ پورے مال غنیمت میں سے اب بطور نفل کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ حضور ﷺ بطور نفل لوگوں کو دیا کرتے تھے پھر مال غنیمت کی تقسیم کی آیت کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس قول سے ہمارے مسلک کے حق میں استدلال کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ سعید بن المسیب کا یہ قول ظاہری طور پر اس امر کا مقتضی ہے کہ عام حالات کے اندر حضور ﷺ کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بطور نفل کسی کو کوئی چیز دے دے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دلالت موجود ہے کہ امام وقت یا سپہ سالار اگر یہ اعلان کر دے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اس کا سامان اسے مل جائے گا تو اس صورت میں وہ سامان اسے مل جائے گا، اس پر چونکہ سب اتفاق ہے اس اتفاق امت کی بنا پر ہم نے اس کی تخصیص کر دی اور باقی صورتوں کو اس کے مقتضی پر رہنے دیا یعنی اگر امام یہ اعلان نہ کرے تو کسی کو بھی بطور نفل کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سعید بن المسیب سے یہ مروی ہے کہ لوگ شمس میں سے بطور نفل دیا کرتے تھے۔

بڑے سرداروں کو مال غنیمت دینا

اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خنین میں حاصل ہونے والے غنائم میں سے عرب کے مشہور سرداروں کو بڑے بڑے عطیے دیئے تھے ان میں اقرع بن حابس، عینہ بن حصن، زبرقان بن بدر، ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ وغیرہم شامل تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو مال غنیمت میں سے اس کا اپنا حصہ اور شمس میں سے ایک حصہ دوسے ملا کر نہیں دیئے تھے اس لئے کہ یہ دونوں حصے مل کر بھی اس عطیے کی مقدار کو نہیں پہنچ سکتے تھے جو آپ نے ان میں سے ہر ایک کو دیا تھا۔ آپ نے ہر ایک کو سوا سو اونٹ دیئے تھے اگلے سو اچھو دوسروں کو بھی اتنے ہی اونٹ دیئے تھے۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو شمس میں سے اس کا حصہ دے کر شمس کے باقی ماندہ حصوں میں سے اسے نہیں دیا ہوگا اس لئے کہ شمس کے باقی ماندہ حصوں میں فقراء کا حق تھا اور یہ لوگ فقراء نہیں تھے اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ نے انہیں پورے مال غنیمت میں سے دیا تھا اور چونکہ آپ نے اس سلسلے میں تمام لوگوں سے ان کی رضامندی بھی حاصل نہیں کی تھی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے انہیں یہ سب کچھ بطور نفل دیا تھا کیونکہ آپ کو بطور نفل کسی کو کچھ دے دینے کا اختیار تھا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ موقوفہ القلوب کی مد میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے صدقات میں موقوفہ القلوب کا حصہ رکھا ہے شمس کی حیثیت بھی اس لحاظ سے صدقہ کی طرح ہے کہ اس کا مصرف بھی فقراء ہیں جس طرح صدقات کا مصرف فقراء ہی ہیں۔ اس لئے یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورے شمس میں سے دیا ہو جس طرح صدقات میں سے آپ انہیں دیتے تھے۔

مقتول دشمن کے سلب کے بارے میں فقہاء کی آراء

مقتول دشمن کے ساز و سامان کی ملکیت کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب امام مالک اور سفیان ثوری کا قول ہے کہ مقتول کا سلب یعنی ساز و سامان پورے مال غنیمت کا حصہ ہے۔ البتہ اگر امیر لشکر نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ ساز و سامان پورے مال غنیمت کا حصہ نہیں ہوگا۔ اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ سلب برصورت میں قاتل کو مل جائے گا خواہ امیر لشکر نے اس کا اعلان نہ بھی کیا ہو۔ ابو بکر حبصہ کہتے ہیں کہ قول باری ہے والمو انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ (یہ آیت اس امر کی مقتضی ہے کہ مال غنیمت غنائم یعنی جنگ میں حصہ لینے والوں کو دینا لازم ہے اس لئے مال غنیمت میں سے کسی کو خصوصی طور پر کوئی چیز دے دینا اور دوسروں کو اس سے محروم رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ درج بالا وضاحت کی بنا پر سلب کو بھی مال غنیمت میں شمار کرنے پر آیت کی دلالت تسلیم کر لینی چاہیے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ لفظ غنمتم کا مصداق وہ مال غنیمت ہے جو غازیوں نے اجتماعی طور پر نیز جنگ میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اور غنیمت کے طور پر ساز و سامان اکٹھا کر کے حاصل کیا ہو جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے وہ دراصل پوری جماعت کی مدد اور اجتماعی قوت کے سہارے ایسا کرتا ہے اور مقتول کا ساز و سامان حاصل کرتا ہے اس لئے اس ساز و سامان کو مال غنیمت میں شمار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ اس مقتول کو قتل کئے بغیر اس کا

سلب لے لیتا تو اس صورت میں یہ سلب مال غنیمت کا حصہ شمار ہوتا۔ اس لئے کہ اسے اس سلب تک رسائی صرف پورے لشکر کی اجتماعی قوت کی بنا پر حاصل ہوئی تھی۔ اس کی مزید وضاحت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس نے مثلاً جنگ میں حصہ نہ لیا ہو اور اسلامی لشکر کی صف میں صرف مددگار کی حیثیت سے کھڑا رہا ہو وہ بھی غنیمت کا مستحق ہوتا اور غنائم میں شامل ہوتا ہے اس لئے غنیمت کے حصول میں اس کی پشت پناہی اور سہارے کو بھی دخل ہے جب یہ بات ثابت ہوگئی تو اس سے سلب کا مال غنیمت ہونا واجب ہو گیا۔ اس صورت میں اس کی حیثیت غنائم کی دوسری اشیاء کی طرح ہوگی۔ اس پر قول باری فکلوا مما غنمتم حلالاً طیباً بھی دلالت کرتا ہے اس لئے کہ سلب پوری جماعت نے بطور غنیمت حاصل کیا ہے اس لئے پوری جماعت کا اس پر حق ہوگا سنت کی جہت سے بھی اس پر دلالت ہو رہی ہے۔ ہمیں احمد بن خالد نے روایت بیان کی انہیں محمد بن یحییٰ نے انہیں محمد بن المبارک اور ہشام بن عمار نے ان دونوں کو عمر و بن واقد نے موسیٰ بن یہار سے انہوں نے نکول سے اور انہوں نے قتادہ بن ابی امیہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی لشکر کے ساتھ مقام وابق میں پڑاؤ والا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حبیب بن مسلمہ کو یہ اطلاع کہ قلعہ قبرس کا حاکم فداؤ زربانجیان کی طرف بھاگنے کے لئے قلعہ سے چل پڑا ہے وہ اپنے ساتھ یا قوت و زمر دراموتی نیز ریشمی کپڑوں کی بڑی مقدار لے جا رہا ہے۔ یہ سن کر حبیب بن مسلمہ اس کی تلاش میں پہاڑی راستوں پر چل پڑے اور ایک درے میں اسے جا لیا اور قتل کر کے اس کا سارامال و اسباب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نفیس نکالنا چاہا تو حبیب کہنے لگے کہ آپ مجھے اس رزق سے کیوں محروم کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا سارامال و اسباب قاتل کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب سے فرمایا ”حبیب تھمر و میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما للمراء ما طابت بہ نفس امامہ۔ انسان کو وہی کچھ لینا چاہیے جو اس کا امام خوش ہو کر اسے دے دے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس چیز کی ممانعت کا مقتضی ہے جو اس کا امام اسے خوش ہو کر نہ دے اس لئے امام جس شخص کو خوش ہو کر مقتول کا سلب دینا نہ چاہیے اس کے لئے وہ سلب حلال نہیں ہوگا، خاص طور پر جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت نے جس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم شامل ہیں یہ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا من قتل قتلاً فلہ سلبہ۔ جس شخص نے دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دیا اسے اس کا سلب یعنی ساز و سامان مل جائے گا نیز حضرت سلمہ بن الاکوع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے قاتل کو اس کا سلب دے دیا تھا۔ یہ روایت دو باتوں پر دلالت کرتی ہے ایک تو یہ کہ روایت سلب پر قاتل کے استحقاق کی مقتضی ہے۔ دوسری یہ کہ اس روایت سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے اسی فعل پر خوش ہو کر اسے سلب دے دیا تھا اور یہ بات تو واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ تھے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لیس للمراء الا ما طابت بہ نفس امامہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس سے وہ

امیر اور حاکم مراد ہے جس کی اطاعت قاتل پر سلب کا دعویدار ہے واجب ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ارشاد سے یہی مفہوم اخذ کیا تھا آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے راوی ہیں اس لئے آپ کا اخذ کردہ مفہوم ہی درست قرار دیا جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد سے اپنی ذات مراد لیتے تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے انما لمرء ما طابت بہ نفسی انسان کے لئے وہ کچھ ہے جو میں خوش ہو کر اسے دے دوں۔ اس لئے معترض نے جس تاویل اور مفہوم کا ذکر کیا ہے وہ بے معنی اور ساقط تاویل ہے رہ گئیں وہ روایتیں جن میں یہ مروی ہے کہ سلب قاتل کے لئے ہوتا ہے ان میں اس حکم کا درود اس حالت کے تحت ہوا تھا جس میں آپ نے مجاہدین کو قاتل پر ابھارا تھا۔ آپ یہ بات لوگوں کو قاتل پر ابھارنے اور دشمنوں کے خلاف انہیں جوش دلانے کے لئے فرمایا کرتے تھے جس طرح آپ سے یہ مروی ہے کہ من اصاب عینیا فھولہ۔ جس شخص کو کوئی چیز ہاتھ آجائے وہ اس کی ہو جائے گی۔ جس طرح ہمیں احمد بن اخیلا جزوری نے روایت سنائی ہے انہیں محمد بن یحییٰ الدہانی نے انہیں موسیٰ بن اسماعیل نے، انہیں غالب بن حجرہ نے انہیں ام عبد اللہ نے یہ ملقاہ بن التلب کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے والد سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اتی ببول فہ سلبہ جو شخص کسی فرار ہونے والے کو پکڑ کر لائے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا) یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم صرف متعلقہ جنگ کی حالت تک محدود تھا اس لئے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص کسی فرار ہونے والے دشمن کو پکڑے گا وہ اس کے سلب کا حقدار نہیں بنے گا۔ آپ کا یہ ارشاد فتح مکہ کے دن آپ کے اس ارشاد کی طرح ہے کہ من دخل دار ابی سفیان فھو امن ومن دخل المسجد فھو امن، ومن دخل بینہ فھو امن ومن اتی سلاح فھو امن۔ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا اور جو شخص اپنے ہتھیار پھینک دے گا اسے امن مل جائے گا) قاتل سلب کا مستحق نہیں ہوتا لایہ کہ امیر لشکر نے اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص کسی دشمن کو قتل کرے گا اسے اس کا ساز و سامان مل جائے گا۔ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہمیں محمد بن بکر نے سنائی ہے انہیں ابو داؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں الولید بن مسلم نے انہیں صفوان بن عمرو نے عبد الرحمن بن جبرین نے نفیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشجعی سے وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا میرے ساتھ قبیلہ مدکاہ کا ایک یمنی باشندہ بھی تھا۔ اس کے پاس تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے اونٹ ذبح کیا اس شخص نے اس سے کھال کا ایک ٹکڑا طلب کیا جو اسے مل گیا۔ اس نے اس سے ایک ڈھال بنائی ہم آگے بڑھتے رہے پھر رومیوں سے ہماری مڈ بھڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج میں ایک شخص سرخ گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین پر سونے کی پتیاں لگی ہوئی تھیں اسی طرح اس کے ہتھیار پر بھی سونے کی پتیاں چڑھی ہوئی تھیں وہ شخص رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا تا پھر ہاتھ قبیلہ مدکاہ کے یمنی باشندہ اس رومی کی گھات میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا جب رومی اپنے گھوڑے پر اس جگہ سے گزرا تو اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں رومی گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ شخص اس پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن اڑادی اور اس کے گھوڑے اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس معرکہ میں مسلمانوں کو فتح دی تو حضرت خالد نے اس شخص کو طلب کر کے سارا ساز و سامان اس سے رکھوا لیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ حضور ﷺ کا یہ فیصلہ ہے کہ سلب قاتل کا ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس ساز و سامان کی مالیت بہت زیادہ معلوم ہوئی اس لئے میں نے سب کچھ کھوایا۔ یہ س کر میں نے کہا کہ آپ یہ سارا سلب اس شخص کو واپس دے دیں ورنہ میں آپ کے خلاف یہ معاملہ حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دوں گا لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو حضور ﷺ کی خدمت میں ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ میں نے سارا واقعہ اور حضرت خالد کا طرز عمل حضور ﷺ کو بیان کر دیا۔ آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی کی انہوں نے عرض کیا کہ دراصل مجھے اس کی مالیت بہت زیادہ معلوم ہوئی آپ ﷺ نے یہ سن کر انہیں سارا سامان واپس کرنے کا حکم دیدیا۔ میں نے یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ”کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے تمہاری اطاعت نہیں کی۔“ اس پر حضور ﷺ نے مجھ سے استفسار کیا میں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونیوالی اپنی پوری گفتگو و ہرادی جسے سن کر حضور ﷺ کو غصہ آگیا اور آپ ﷺ نے فرمایا ”خالد! یہ سامان واپس نہ کرو۔“ پھر سب سے مخاطب ہو کر فرمایا: کیا تم لوگ اپنے سرداروں اور امراء کو اس حالت پر پہنچا دینا چاہتے ہو کہ تمہیں تو ان کی حکومت و قیادت کا خضر ا ہوا حصہ ہاتھ آجائے اور گدلا حصہ ان کے سر پر جائے۔“ ہمیں محمد بن بکر نے بیان کیا، انہیں ابو داؤد نے انہیں احمد بن حنبل نے انہیں ولید نے کہ میں نے ثور سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے مجھے خالد بن معدان سے انہوں نے جبیر بن نفیر سے اور انہوں نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت سنائی۔ حضور ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلب واپس نہ کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ قاتل اس کا حق دار نہیں تھا۔ اس لئے کہ اگر قاتل اس کا حق دار ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کا یہ حق اس سے نہ روکتے۔ اس سے یہ دلالت بھی حاصل ہوئی کہ شروع میں آپ نے سلب واپس کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ دراصل ایجاب پر مبنی نہ تھا بلکہ نفل کے طور پر تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شمس میں سے اسے یہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس کے راوی یوسف الماحضوں ہیں انہیں صالح بن ابراہیم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمرو بن الجوح نے جب ابو جہل کو قتل کر دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے لیکن آپ نے سلب معاذ بن عمرو کو دینے کا فیصلہ نہ کیا آپ نے سلب ان میں سے ایک کو دیا جبکہ پہلے فرما چکے تھے کہ دونوں اس کے قتل میں شریک ہیں۔ اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ یہ دونوں نفعی مجاہد ابو جہل کو قتل کرنے کی بنا پر اس کے سلف کے مستحق نہیں ٹھہرے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میرا لشکر یہ اعلان کر دیتا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اسے اس کا سلب مل جائے گا پھر دو شخص دشمن کے ایک آدمی کو قتل کر دیتے تو دونوں آدمے آدھے سلب کے مستحق قرار پاتے۔ ایک آدمی مستحق قرار نہ پاتا لیکن درج بالا روایت میں حضور ﷺ نے صرف ایک قاتل کو سلب دے دیا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلب کا استحقاق قتل کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اگر قاتل سلب کا مستحق ہوتا تو پھر ایسے مقتول کا سلب جس کا قاتل معلوم نہ ہو بمثلہ مال غنیمت قرار نہ پاتا بلکہ لفظ قرار دیا جاتا کیونکہ اس کا مستحق ایک متعین شخص ہوتا لیکن جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ میدان جنگ میں ایسے مقتول کا سلب مال غنیمت میں شمار ہوتا ہے جس کا قاتل معلوم نہ ہو تو اس سے یہ دلالت حاصل ہوئی کہ

قاتل سلب کا مستحق نہیں ہوتا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے دشمن کا قاتل اس کے سلب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ مقابلہ کرنے والے دشمن کا قاتل اس کے سلب کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی ادبار کی صورت میں سلب کا استحقاق نہیں ہوتا۔ اقبال کی صورت میں ہوتا ہے جب کہ سلب کے بارے میں وارد روایت نے اقبال اور ادبار کی حالت کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ اگر امام شافعی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں تو انہوں نے دونوں میں فرق کر کے اس کے خلاف مسلک اختیار کیا ہے اور اگر وہ نظر اور قیاس سے استدلال کرتے ہیں تو قیاس اس بات کا موجب ہے کہ سلب کا شمار مال غنیمت میں ہو جس کے سبب مستحق ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ادبار کی حالت میں قتل کرنے کی صورت میں قاتل سلب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اس سلب کو مال غنیمت میں شامل کیا جاتا ہے۔ حالت ادبار اور حالت اقبال کے درمیان جو مشترک علت ہے وہ یہ ہے کہ قاتل نے دشمن کے آدمی کو پورے لشکر کی معاونت سے قتل کیا ہے اور امیر لشکر کی طرف سے اس کے استحقاق کے لئے پہلے سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے قاتل صرف اسی وقت سلب کا مستحق ہوتا ہے جبکہ مال غنیمت سمیت محفوظ کر لینے سے پہلے امیر لشکر کی طرف سے اس قسم کا کوئی اعلان ہو چکا ہو اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اگر امیر لشکر نے سلب کے استحقاق کے متعلق یہ اعلان کر دیا ہو کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا اس کا سلب مل جائے گا پھر کوئی شخص دشمن کے کسی آدمی کو ادبار یا اقبال کی حالت میں قتل کر دے تو اس کے سلب کا وہ مستحق ہو جائے گا اور اقبال یا ادبار کی حالت سے اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سلب کا استحقاق نفس قتل کی بنا پر ہوتا تو اقبال اور ادبار کی حالت کے لحاظ سے اس کے حکم میں فرق نہ ہوتا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہونے والے دشمن کے آدمی کے سلب کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ ہم سلب میں شمس نہیں لیا کرتے تھے لیکن براء کو حاصل ہونے والے سلب اچھی خاصی مالیت کا ہے اور ہم ضرور اس کا فسخ لیں گے۔ امیر لشکر اگر یہ اعلان کر دے کہ جس شخص کو کوئی چیز ہاتھ لگ جائے وہ اس کی ہوگی تو اس اعلان کی کیا حیثیت ہوگی اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے ہمارے اصحاب سفیان ثوری اور اوزاعی کا قول ہے کہ اس اعلان کے بموجب عمل ہوگا اور اس میں سے فسخ وصول نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اعلان کو مکروہ سمجھا ہے اس لئے کہ پیسے اور انعام دے کر جنگ پر بھیجنے کے مترادف ہے۔ امام شافعی کا قول ہے مقتول کے سلب کے سوا جو چیز بھی کسی کے ہاتھ لگے گی اس میں سے فسخ وصول کیا جائے گا۔ ابو بکر حصص کہتے ہیں کہ جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ امیر لشکر کی طرف سے اس قسم کا اعلان جائز ہے اور ایسے مال پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس میں سے فسخ نہ لیا جائے اور اس مال میں سے فسخ کے مستحقین کے حقوق کو منقطع کر دینا اسی طرح جائز ہو جائے گا جس طرح تمام اہل لشکر کے حقوق کو اس سے منقطع کر دینا جائز ہوتا ہے۔ نیز امیر لشکر کا یہ اعلان اس کے اس اعلان کی طرح ہے کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا اسے اس کا سلب مل جائے گا جب امیر کے اس اعلان کی بنا پر سلب میں فسخ نکالنا واجب نہیں ہوتا تو پھر یہ بحث اعلان کی بنیاد پر حاصل ہونے والے مال میں سے فسخ نکالنا واجب نہیں ہونا چاہیے نیز اللہ تعالیٰ نے اس مال میں فسخ واجب کیا ہے جو مجاہدین کے لئے مال غنیمت بن چکا ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے واطلوا اذا منعم من شئ فان الله غفرہ اس لئے جو چیز مجاہدین کے لئے مال غنیمت نہ بنی ہو اس میں سے فسخ نکالنا واجب قرار دینا

نہیں چاہیے۔ اگر ایک شخص امیر کی اجازت کے بغیر دار الحرب میں گھس جائے اور مال وغیرہ سمیٹ کر واپس آ جائے تو آیا اس مال سے غس وصول کیا جائے گا یا نہیں ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ مال اس کا ہوگا اور اس میں سے اس وقت تک غس وصول نہیں کیا جائے گا جب تک کاروائی ایک جتنے کی شکل میں نہ ہوئی ہوگی جتنے سے مراد یہ ہے کہ یہ گروہ طاقت و قوت کا مالک ہو امام محمد نے جتنے کے لئے نفری کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے البتہ امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ اگر جتنا کم از کم نو افراد پر مشتمل ہو تو پھر اس مال سے غس وصول کیا جائے گا سفیان ثوری اور امام شافعی کا قول ہے کہ چاہے ایک فرد بھی یہ کاروائی کرے حاصل کردہ مال میں سے غس وصول کیا جائے گا اور باقی چار حصے اس کے ہوں گے اوزاعی کا قول ہے کہ اگر امام چاہے گا تو اس شخص کو اس حرکت کی سزا دے گا اور سزا کے طور پر اسے مال سے محروم کر دے گا اور اگر چاہے گا تو غس وصول کر کے باقی مال اسے دے دے گا۔

ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ قول باری واعلموا انما غنمتم من شئی فان الله خمسہ (اس بات کا مقتضی ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے والے ایک جماعت اور گروہ کی شکل میں ہوں۔ اس لئے کہ جماعت کی صورت میں مال غنیمت کا حصول استحقاق کی شرط ہے۔ اس حکم کی حیثیت قول باری اقلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو) یا (قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہ لاتے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں) میں مذکور حکم کی طرح نہیں ہے۔ اس حکم میں ایک شخص کو بھی جب وہ مشرک کو قتل کرنے کا لازم ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی جماعت یا گروہ نہ بھی ہو۔ اس لئے کہ آیت میں مشرکین کی جماعت کو قتل کرنے کا حکم ہے اور جماعت کو قتل کرنے کا حکم پوری جماعت کے اعتبار کو متعلق نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ اعتبار شرط نہیں ہے جبکہ قول باری واعلموا انما غنمتم من شئی میں شرط کی صورت موجود ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ غنیمت ایک گروہ کو حاصل ہو اور اس گروہ کے قتال کی بنا پر حاصل ہو اس لئے اس حکم کی حیثیت قاتل کے اس قول کی طرح ہے کہ اگر میں اس جماعت سے کلام کروں تو میرا غلام آزاد ہے اس جملے میں قسم ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ پوری جماعت سے کلام کیا جائے۔ اگر اس جماعت کے بعض افراد سے کلام کرے گا تو احث نہیں ہوگا۔ اسے ایک اور پہلو سے دیکھ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ایک لشکر مال غنیمت حاصل کر لے تو غس نکالنے کے بعد باقی ماندہ چار حصوں میں دوسرے تمام مسلمان شریک نہیں ہوں گے اس لئے کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور غنیمت کو سمیٹ کر محفوظ کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس سے یہ بات واجب ہوگئی کہ دار الحرب میں گھس کر مال سمیٹ لینے والا یہ ایک شخص تھا اس مال کا مستحق قرار پائے۔ رہ گئی غس کی بات تو وہ اس مال غنیمت میں واجب ہوتا ہے جو مسلمانوں کی مدد اور ان کی نصرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے والوں کو دیگر مسلمانوں کی پشت پناہی حاصل ہو اب جو شخص تنہا لوٹ مار اور مال سمیٹنے کی نیت سے دار الحرب میں جا گھے گا وہ امام المسلمین کی نصرت اور اس کی پشت پناہی سے اپنا تعلق قطع کر لے گا اس لئے کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ کاروائی کرنے کی بنا پر وہ اس کی نافرمانی کرنے والا قرار پائے گا جس سے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کے حاصل کردہ مال میں امام کے لئے غس کا کوئی استحقاق نہ

زمینی دینیوں کا حکم

اسی بناء پر ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ ایسا رکاز (زمین کے اندر موجود معدنیات و ہاتھیں نیز دینیہ) جو دارالاسلام میں ملے اس میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ وہ ایسی سرزمین میں پایا گیا جس پر اسلام کا غلبہ ہے۔ لیکن اگر یہ رکاز دارالحرب میں مل جائے تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص امام کی اجازت سے دارالحرب میں گھس کر وہاں سے مال وغیرہ سمیٹ لائے تو اس مال میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ امام المسلمین نے جب اسے یہ کاروائی کرنے کی اجازت دے دی تو وہ اس کی مدد اور پشت پناہی کا ضامن بن گیا اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کی جماعت کے قائم مقام ہو گیا اس لئے اس مال میں مسلمانوں کے لئے اسے خمس کا استحقاق حاصل ہو گیا۔ امام کی اجازت کے بغیر دارالحرب میں گھس کر لوٹ مار کرنے والے اگر ایک گروہ کی شکل میں ہوں جنہیں طاقت و قوت بھی حاصل ہو تو ان کے حاصل کردہ مال میں خمس واجب ہوگا اس لئے کہ قول باری ہے واعطوا انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ) اس صورت میں اس گروہ کی حیثیت فوجی دستے اور لشکر جیسی ہوگی۔ اس لئے کہ انہیں طاقت و قوت حاصل ہوگی اور مذکورہ بالا آیت میں ان کے غنائم سے خمس کے اخراج کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔

بعد میں شامل جنگ ہونے والوں کے خمس کا حکم

اگر اسلامی لشکر دارالحرب میں مصروف پیکار ہو اور مال غنیمت محفوظ کر لینے سے پہلے کوئی اور فوجی دستہ یا لشکر ملک کے طور پر ان سے جاملے تو آیا وہ بھی اس مال غنیمت میں حصہ دار ہوگا یا نہیں۔ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ جب اسلامی لشکر کو دارالحرب میں مال غنیمت حاصل ہو جائے اور اسے دارالاسلام میں پہنچانے سے پہلے کوئی اور دستہ بطور ملک ان سے آملے تو آنے والے لوگ اس مال غنیمت میں حصہ دار نہیں گے۔ امام مالک سفیان ثوری یب بن سعد، اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ حصہ دار نہیں بنیں گے۔ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ مال غنیمت میں حق اس وقت ثابت ہوتا ہے جب اسے دارالاسلام میں لا کر محفوظ کر لیا جائے اور پھر تقسیم کی بنا پر اس میں ملکیت ثابت ہوتی ہے لیکن دارالحرب میں اس مال کا ہاتھ آجاتا حق کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دارالحرب میں جس جگہ اسلامی فوج پہنچ جائے اگر مسلمان اس جگہ کو فتح نہ کر سکیں تو وہاں سے حاصل شدہ مال مال غنیمت نہیں کہلائے گا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اسلامی فوج اس جگہ سے نکل آئے اور اس کے بعد کوئی اور فوج وہاں داخل ہو کر اسے فتح کر لے تو وہ جگہ مسلمانوں کی ملکیت شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی حیثیت دارالحرب کے دوسرے علاقوں اور جگہوں کی طرح رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلامی فوج اس جگہ تک پہنچ گئی تھی لیکن چونکہ اس جگہ یا علاقے کا اتصال دارالاسلام کے ساتھ نہیں ہوا اور وہ دارالاسلام میں شامل نہیں کیا جاسکا اس لئے وہ دارالحرب کا ہی علاقہ رہا۔ اسی طرح دارالحرب میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہر چیز میں اس وقت تک حق ثابت نہیں ہوگا جب تک اسے دارالاسلام پہنچا کر محفوظ نہ کر لیا جائے اس لئے اس عمل سے پہلے پہلے اگر ملک کے طور پر اسلامی لشکر کے ساتھ کوئی اور لشکر یا فوجی دستہ آملتا ہے تو اس حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم وہی ہوگا جو کافروں کے قبضے میں موجود اشیاء

کا ہے اس لئے اس مال میں پرانے اور نئے آنے والے سب شریک ہوں گے۔ نیز قول باری و اعلو انما علمتم من شئ فان للہ خمسہ) بھی اس امر کا متقاضی ہے کہ حاصل شدہ یہ مال غنیمت نئے آنے والوں کے لئے بھی مال غنیمت شمار کر لیا جائے اس لئے کہ اس مال کو دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر دینے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب تک اسلامی لشکر دارالحرب میں پڑاؤ ڈالے رہے گا اسے مال غنیمت کو دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر دینے کے سلسلے میں ان نئے آنے والوں کی معاونت کی ضرورت رہے گی جس طرح اس ضرورت میں ان کی معاونت کی ضرورت رہتی جب وہ اس مال غنیمت کے حصول سے پہلے اسلامی لشکر سے آ ملتے۔ اس صورت میں مال غنیمت میں اس کی شرکت ہو جاتی ہے اس لئے زیر بحث صورت میں بھی مال غنیمت کے اندر ان کی شرکت ہونی چاہیے اگر مال غنیمت کا ہاتھ آجانا ہی حق کے اثبات کے لئے کافی ہوتا اور اس کے لئے اسے دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لینے کی شرط نہ ہوتی تو پھر اسلامی فوج کے قدموں تلے آنے والے دشمن کے ہر علاقے کو دارالاسلام شمار کرنا ضروری ہو جاتا جس طرح اس علاقے کو فتح کر لینے کے بعد اسے دارالاسلام کا حصہ شمار کیا جاتا ہے جب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلامی فوج کے قدموں تلے آنے والے دشمن کا علاقہ صرف اتنی بات پر دارالاسلام کا حصہ شمار نہیں ہوتا تو اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ دارالحرب میں ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں اس وقت حق ثابت ہوتا ہے جب اسے دارالاسلام میں لاکر محفوظ کر لیا جائے۔ جو حضرات کمک کے طور پر آنے والے لشکر کو مال غنیمت میں شامل نہیں کرتے ان کا استدلال یہ ہے کہ زہری نے عنینہ بن سعید اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابان بن سعید کو نجد کی طرف جانے والی ایک فوجی مہم کا قائد بنا کر روانہ کیا تھا حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میاں بی حاصل کرنے کے بعد اپنے رفقاء سمیت حضور ﷺ کے پاس خیر کفایہ گئے جب آپ وہاں پہنچے تو خیر کفایہ ہو چکا تھا اور کھجور کی چھالوں سے گھوڑوں پر گھڑیاں باندھی جا چکی تھیں۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی خیر کے مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ انہیں کوئی حصہ نہ دیا جائے یہ سن کر حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجدی دیہاتی، تمہاری یہ جرات کہہ کر ڈانٹ دیا حضور ﷺ نے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کا حکم دیا اور انہیں کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس روایت میں ان حضرات کے قول کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ خیر پر جب حضور ﷺ کا غلبہ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی وہ دارالاسلام بن گیا تھا اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔

خیر کا مال غنیمت شرکائے حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا

اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے حماد بن سلمہ نے علی بن زید سے انہوں نے عمار بن ابی عمار سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے پاس جب کبھی مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوتا تو آپ ﷺ مجھے اس میں سے ضرور حصہ دیتے صرف خیر کے موقع پر حضور ﷺ نے مال غنیمت میں سے مجھے کچھ نہیں دیا اس لئے کہ یہ مال غنیمت صرف ان مجاہدین کے لئے مخصوص تھا جو حدیبیہ کے موقع پر حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یہ بات بتائی کہ خیر میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص تھا

خواہ انہوں نے غزوہ خیبر میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ اس مال غنیمت میں ان کے سوا کسی اور کا حصہ نہیں رکھا گیا تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ سے اس مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا چنانچہ ارشاد ہے وَاخِرُ لِمَ تَقْدِرُوا عَلَیْہِا قَدْ اَحْلَلَ اللہُ بَہَا۔ اور ایک اور فتح بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی ہے اللہ اسے احاطہ قدرت میں لئے ہوئے ہے) اس سے پہلے ارشاد ہوا وعدکم اللہ مغام کثیرۃ تاخذونھا ففعلکم۔ اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم انہیں لو گے سوان میں سے یہ فتح تمہیں سرودست دے دی ہے۔ ابو بردہ نے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم فتح خیبر کے تین دن بعد حضور ﷺ کے پاس پہنچے آپ نے ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور ہمارے سوا کسی اور جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوا تھا کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہوا کہ حضور ﷺ کو حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کو مال غنیمت میں حصہ دیا حالانکہ یہ حضرات فتح خیبر میں شریک نہیں تھے۔ ان کے سوا کسی اور کوئی حصہ نہیں دیا جو اس معرکہ میں شریک نہیں تھا۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے ان حضرات کو اس بنا پر حصہ دیا تھا کہ یہ لوگ اہل حدیبیہ میں سے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں اسی بنا پر حصہ دیا تھا کہ اس غنیمت کے مستحقین نے خود شہداء کی اجازت دے دی تھی جس طرح شہید بن عراک نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء سمیت مدینہ پہنچے اس وقت حضور ﷺ مدینہ سے جا چکے تھے یہ حضرات بھی مدینہ سے روانہ ہو کر حضور ﷺ کے پاس اس وقت پہنچے جب خبر فتح ہو چکا تھا۔ حضور ﷺ نے ان حضرات کے حصوں کے بارے میں مجاہدین سے گفتگو کرنے کے بعد انہیں بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا ان روایات میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ اگر دار الحرب میں موجود اسلامی لشکر کا کوئی ملک پہنچ جائے تو اسے مال غنیمت میں شریک نہیں کیا جاتا۔ قیس بن مسلم نے طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ اہل بصرہ نے نہایت پر حملہ کیا۔ اہل کوفہ نے انکے لئے ملک بھیجی۔ اس وقت نہایت فتح ہو چکا تھا۔ اہل بصرہ نے اہل کوفہ کو غنیمت کے مال میں شریک کرنا نہیں چاہا۔ اہل کوفہ کی ملک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں گئی تھی بنو عطار کے ایک شخص نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گستاخانہ انداز میں کہا "اوکن کئے! کیا ہمارے غنائم میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا ہاں شریک ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری مدد سے تم نے یہ قیدی گرفتار کئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مال غنیمت ان لوگوں کو ملے گا جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں اس روایت میں بھی ہمارے قول کے خلاف دلالت موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ مسلمان نہایت پر قابض ہو گئے تھے جس کی بنا پر یہ بایں معنی دار الاسلام بن گیا تھا کہ کافروں کے لئے وہاں کوئی پشت پناہ گروہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم اس لئے دیا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء اس وقت جا کر شامل ہوئے تھے جب نہایت دار الاسلام بن چکا تھا تاہم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کا خیال یہ تھا کہ مال غنیمت میں شرکت ہونی چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ شرکت نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ یہ حضرات نہایت فتح ہو جانے کے بعد شریک ہوئے تھے اور مال غنیمت بایں معنی دار الاسلام میں محفوظ کیا جا چکا تھا کہ اس وقت تک نہایت دار الاسلام بن چکی تھی۔

گھڑسواروں کے حصے

قول باری ہے (واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ) ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ ظاہر قول باری سوار اور پیادہ کے حصوں میں مساوات کا مقتضی ہے۔ اس میں تمام غنمین کو خطاب ہے اور یہ اسم ان سب کو شامل ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فان کن نساء فوق اثنتین فلهن مثل ما ترک۔ اگر عورتیں دو سے زائد ہوں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی ملے گا (ظاہر آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میت کی بیٹیاں دو سے زائد ہوں تو دو تہائی ترکہ کی مساوی طور پر مستحق ہوں گی یعنی دو تہائی ترکہ کو آپس میں مساوی طور پر تقسیم کر لیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ غلام ان لوگوں کے لئے ہے تو اسے اس مفہوم پر محمول کیا جائے گا کہ غلام مساوی طور پر ان لوگوں کا ہوگا۔ الا یہ کہ ان لوگوں میں سے کسی کے حصے کی زیادتی بیان کر دی گئی ہو اسی طرح قول باری غنمتم کا مقتضی یہ ہے کہ سب غنمین مال غنیمت کے حصوں میں مساوی اور یکساں ہوں گے اس لئے کہ قول باری غنمتم اس مفہوم سے عبارت ہے کہ مال غنیمت پر اسی کی ملکیت ہوتی ہے تاہم گھڑسوار کے حصے کے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے۔

پیادوں اور سواروں کے حصص میں اختلاف رائے

امام ابوحنیفہ کا قول ہے کہ سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا امام ابو یوسف امام محمد ابن ابی لیلیٰ، امام مالک، سفیان ثوری، لیث بن سعد، اوزاعی اور امام شافعی کا قول ہے کہ سوار کو تین حصے ملیں گے اور پیادہ کو ایک حصہ ملے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر المنذر بن ابی حمصہ سے امام ابوحنیفہ کے قول کی طرح روایت منقول ہے کہ انہوں نے سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر صراحت کیا تھا حسن بصری سے بھی یہی قول منقول ہے شریک نے ابواسحاق سے روایت کی ہے کہ غم بن العباس، سعید بن عثمان کے پاس خراساں پہنچے جبکہ انہیں مال غنیمت ہاتھ آچکا تھا۔ سعید بن عثمان نے ان سے کہا کہ "میں تمہارا انعام یہ رکھتا ہوں کہ مال غنیمت میں سے ہزار حصے تمہیں دیتا ہوں"۔ غم بن العباس نے یہ سن کر ان سے کہا کہ ایک حصہ میرا مقرر کرو اور ایک حصہ میرے گھوڑے کا۔ ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ ہم نے سابقہ طور میں بیان کر دیا ہے کہ ظاہر آیت سوار اور پیادہ کے درمیان حصوں میں مساوات کی مقتضی ہے لیکن جب سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ سوار کو ایک حصہ زائد ملے گا تو ہم نے اسے ایک حصہ زائد یا اور اس اتفاق امت کی بنا پر ظاہر آیت کی تخصیص کر دی اور آیت کے الفاظ کا حکم باقی ماندہ صورتوں کے لئے علی حالہ ثابت رہا۔ ہمیں عبدالہادی بن قانع نے روایت بیان کی۔ انہیں یعقوب بن غیلان العمائی نے انہیں محمد بن الصالح الجرجانی نے انہیں عبداللہ بن رجاسفیان ثوری سے انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے سوار کے لئے دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ مقرر فرمایا تھا۔ عبدالہادی نے کہا ہے کہ اس روایت کو ثوری سے محمد بن الصباح کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی۔ ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ ہمیں عبدالہادی نے روایت بیان کی انہیں بشر بن موہب نے انہیں الحمیدی نے انہیں ابواسامہ نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا للفراس ثلثہ اھم، اھم، لہ ولسلمان لفرسہ۔ سوار کے لئے تین حصے ہیں ایک حصہ اس

کے لئے دو حصے اس کے گھوڑے کے لئے) اس بارے میں عبید اللہ بن عمر کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ممکن ہے یہ دونوں روایتیں اس طرح درست ہوں کہ آپ نے پہلے تو سوار کو دو حصے دیے ہوں اور یہی اس کا حق ہو۔ پھر کسی اور مال غنیمت میں تین حصے دیئے ہوں۔ ایک زائد اسے بطور نفل عطا کیا ہو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ حضور ﷺ کسی کو اس کا حق دینے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو بطور نفل اس کے حق سے زائد دے دیتے تھے جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ذکر کیا ہے جسے ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ بقول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حصے میں بارہ بارہ اونٹ نظر آئے اور پھر حضور ﷺ نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور نفل عطا کیا۔ ہمیں عبد الباقی بن قانع نے روایت بیان کی انہیں حسن بن الکیث الموصلی نے انہیں صحیح بن دینار نے، انہیں عصفی بن سالم نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور ﷺ نے معمر کے بدر کے موقع پر سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ عطا کیا تھا۔ یہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو بھی امام ابو حنیفہ کے لئے بطور حجت کام نہیں دے سکتی اس لئے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں ہوئی تھی کہ اس پر مجاہدین کا حق تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انفال حضور ﷺ کے حوالے کر کے آپ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جسے جتنا چاہیں دے دیں۔ اگر آپ اس موقع پر انفال میں سے کسی کو کچھ نہ دیتے پھر بھی آپ کا یہ اقدام درست ہوتا۔ اس وقت تک مال غنیمت پر جنگ میں شریک افراد کا استحقاق ثابت نہیں ہوا تھا۔ مال پر استحقاق کا وجوب اس کے بعد ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی واعلموا انما غنمتم من شئ فان للہ خمسہ (اس کے ذریعے انفال کا وہ حکم منسوخ ہو گیا جس میں پورے مال غنیمت کو حضور ﷺ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجمع بن جاریہ نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر غنائم کی تقسیم اس طرح فرمائی تھی کہ سوار کو دو حصے عطا کئے تھے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا تھا۔ ابن الفضیل نے حجاج سے انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پر غنائم کی تقسیم اس طرح کی کہ سوار کو تین حصے دیے اور پیادہ کو ایک حصہ عطا کیا۔ یہ روایت مجمع بن جاریہ کی روایت کے خلاف ہے ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ نے بعض سواروں کو دو حصے عطا کئے جو کہ ان کا حق تھا اور بعض کو تین حصے دیئے زائد حصہ بطور نفل عطا کیا۔ جس طرح حضرت سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں غزوہ ذی قرد میں سوار اور پیادہ دونوں کے حصوں کے طور پر دو حصے عطا کئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روز پیادہ تھے یا جس طرح مروی ہے کہ آپ نے اس دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار حصے عطا کئے تھے۔ سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ہے انہوں نے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت زبیر کے لئے مال غنیمت میں سے چار حصے رکھے جاتے تھے یہ زائد حصے دراصل بطور نفل ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سواروں کو دشمنوں پر گھوڑے دوڑانے کے لئے براہیختہ کیا جاتا تھا جس طرح آپ اسی مقصد کے تحت قاتل کو مقتول کا سلب دیے دیتے تھے اور اعلان فرمادیتے من اصاب شئنا فھولہ۔ جو چیز کسی شخص کے ہاتھ آجائے گی وہ اس کی ہوگی) یہ اقدام دراصل جنگ پر براہیختہ کرنے کی خاطر اٹھایا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب سوار کے حصے کے متعلق مروی روایات میں اختلاف ہے تو اس صورت میں وہ روایت اولیٰ ہوگی جس میں زائد حصے کی بات منقول ہے۔ اس کے

جواب میں کہا جائے گا کہ یہ بات اس وقت ہوتی جب یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ یہ زائد حصہ استحقاق کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ لیکن جب اس میں یہ احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید یہ زائد حصہ نفل کے طور پر دیا گیا تھا۔ تو اب زائد حصے کا اثبات استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس روایت سے ہم استدلال کرتے ہیں اس میں پیادہ کے حصے کے اندر اضافہ ہے اس لئے کہ جب سوار کا حصہ کم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پیادہ کو ملنے والا حصہ بڑھ جائے گا ہماری اسی بات پر نظر اور قیاس کی جہت سے بھی دلالت ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ میں گھوڑے کی حیثیت آگہ حرب کی طرح ہوتی ہے جس کی بنا پر قیاس کا تقاضا تھا کہ اسے کوئی حصہ نہ ملے جس طرح دیگر آلات جنگ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے ایک حصے کے سلسلے میں قیاس کو ترک کر دیا اور باقی کو قیاس پر محمول کیا اسی بنا پر اگر میدان جنگ میں صرف گھوڑا موجود ہو اور اس کا سوار غائب رہے تو اس گھوڑے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اگر ایک شخص گھوڑے کے بغیر جنگ میں موجود ہو تو وہ حصے کا مستحق ہوگا جب ایک شخص یعنی پیادہ کو ایک حصے سے زائد نہیں دیا جاتا تو گھوڑے کو بطریق اولیٰ نہیں دیا۔ نیز حصے کے استحقاق میں پیادہ کا معاملہ گھوڑے کی بہ نسبت زیادہ موکمہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جنگ میں خواہ جتنے بھی افراد شریک ہوں سب کے سب اپنے اپنے حصوں کے مستحق قرار پائیں گے لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص کئی گھوڑے لے کر میدان جنگ میں جائے گا تو صرف ایک ہی گھوڑے کا حصہ ملے گا جب ایک آدمی کا معاملہ گھوڑے سے بڑھ کر موکمہ ہوتا ہے لیکن اسے ایک حصے سے زائد نہیں دیا جاتا تو گھوڑے کو بطریق اولیٰ ایک حصے سے زائد نہیں ملنا چاہیے۔

مختلف الاقسام جنگی گھوڑوں کے حصص میں اختلاف رائے

برزون یعنی ٹیویا ترکی گھوڑے کے حصے کے متعلق فقہاء میں اختلاف رائے ہے ہمارے صحابہ امام مالک، سفیان ثوری اور امام شافعی کا قول ہے کہ فرس اور برزون دونوں یکساں ہیں اور اعلیٰ کا قول ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ یعنی خلفاء برزون کو کوئی حصہ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ خلفیہ ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب قتذوفنا پھیل گیا تو پھر برزون کو بھی حصہ ملنے لگا۔ لیث بن سعد کا قول ہے کہ ٹیو اور دوغلی نسل کے گھوڑے دونوں کو صرف ایک حصہ ملے گا۔ یہ دونوں خالص عربی النسل گھوڑوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابوبکر حصاص کہتے ہیں کہ قول باری ہے ومن رباط النیل ترجموں بہ عدا اللہ وعدوکم۔ اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو) نیز فرمایا فنا او جتیم علیہ من خیل ولا راکب۔ سو تم نے اس کے لئے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ (نیز فرمایا و النخیل والبغال والحیمر۔ اور گھوڑے، خیر اور گدھے) ان آیات سے خیل کے اسم سے ترکی نسل کے گھوڑوں یعنی برازین کا اسی طرح مفہوم حاصل ہوتا ہے جس طرح عربی النسل کے گھوڑوں کا جب خیل کا اسم دونوں کو شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو گیا کہ حصوں کے اندر بھی ان دونوں کو یکساں سمجھا جائے اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ برزون کا سوار بھی فارس کہلاتا ہے جس طرح عربی نسل کے گھوڑے کا سوار فارس کہلاتا ہے جب ان دونوں پر فارس کے اسم کا اطلاق ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لئلا نس سھمان والراجل سھم) تو اس حکم کے عموم میں برزون یعنی ترکی نسل کے گھوڑے کا سوار بھی اسی طرح داخل ہوگا جس طرح عربی نسل کے گھوڑے کا سوار داخل ہے نیز اگر برزون گھوڑا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے حصے اور عربی نسل کے گھوڑے کے حصے میں کوئی فرق نہ ہو اگر برزون گھوڑا نہیں ہے تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ اسے کسی حصے کا مستحق قرار نہ دیا

جائے۔ جب لیث بن سعد اور ان کے ہموا اس بات پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ برزوں کے لئے بھی حصہ نکالا جائے گا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے گھوڑوں میں شمار کیا جاتا ہے نیز یہ کہ اس کے اور عربی گھوڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے میں اس کی حیثیت عربی گھوڑے جیسی ہے گھوڑے کے گوشت کے جواز اور عدم جواز کے مسئلے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے (یہ امر اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی طرح کا ہے جو زور مادہ فرہ اور لاغر جانور کے درمیان یا عمدہ اور گھٹیا گھوڑے کے مابین ہوتا ہے۔ اس جہت سے ان دونوں کے درمیان فرق ان کے حصوں کے درمیان فرق کا موجب نہیں بن سکتا۔ نیز اگر عربی گھوڑا ترکی گھوڑے یعنی ٹٹو سے تیز رفتاری میں فائق ہوتا ہے تو ترکی گھوڑا اسلحہ وغیرہ کا بوجھ اٹھانے میں عربی گھوڑے سے برتر ہوتا ہے نیز جب حصوں کے لحاظ سے عربی اور غمی سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو عربی اور غمی گھوڑوں کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں نے سعدی بن المسیب سے براذین یعنی غمی گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا "آیا گھوڑوں پر بھی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا "میرا ذہن خیل یعنی گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں" محمول کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس سپہ سالار نے براذین کو حصہ دیا وہ حضرت خالد بن الولید تھے انہوں نے دمشق کی جنگ میں براذین کو گھوڑوں کے حصہ کا نصف دیا جب انہوں نے ان کی تیز رفتاری اور بوجھ ڈھونے کی قوت دیکھی تو یہ طریق کار اختیار کیا اور براذین کو بھی حصہ دینے لگے لیکن یہ روایت مقطوع ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم براذین کی طاقت و قوت کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے اور اجتہاد سے اٹھایا تھا اس لئے یہ توقیف نہیں کہلا سکتی یعنی اسے کوئی شرعی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ابراہیم بن محمد بن الحسن نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ سواروں کا دستہ شام کے علاقے پر حملہ آور ہوا اس دستے کے سالار ہمدان کے ایک شخص تھے جس کا نام المنذر بن ابی حصہ الوادعی تھا پہلے روز تو عربی گھوڑوں پر سوار دستے نے کامیابی حاصل کی اور مال غنیمت حاصل ہوا دوسرے روز ٹٹوں یعنی غیر عربی گھوڑوں پر سوار دستے نے مال غنیمت حاصل کیا سالار نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹٹوؤں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا گویا ان کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا آپ نے جواب میں تحریر فرمایا اس وادعی یعنی سالار کی ماں اس گم کرے اس نے تو مجھے بھی بات یاد دلادی ہے اس نے جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اس روایت سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے جو براذین کو حصہ دینے کے قائل نہیں ہیں لیکن اس روایت میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت صرف اس لئے دی تھی کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش تھی نیز امیر لشکر یہ حکم دے بیٹھا تھا اس لئے آپ نے اس کے حکم کی توفیق فرمادی۔

ایک شخص کئی گھوڑے میدان جہاد میں لے جائے انکے حصے کیا ہوں گے؟

ایک شخص اگر کئی گھوڑے لے کر میدان جہاد میں جاتا ہے تو اسے کس قدر حصہ دیا جائے گا اس بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ امام ابوحنیفہ امام محمد امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے کہ اسے صرف ایک گھوڑے کا حصہ ملے گا امام ابو یوسف

سفیان ثوری اور ابی لیث بن سعد کا قول ہے کہ اسے دو گھوڑوں کے حصے ملیں گے پہلے قول کی صحت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ تاریخ میں اس امر سے سارے آگاہ ہیں کہ اسلام کے غلبے کے بعد حضور ﷺ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے خیبر مکہ اور حنین کے معرکوں میں حصہ لیا۔ اسلامی لشکر ایسے گردہ ہوتے تھے جن کے افراد کے پاس ایک سے زائد گھوڑے ہوتے لیکن یہ بات کسی روایت میں مذکور نہیں کہ حضور ﷺ نے ایسے کسی سوار کو ایک گھوڑے کے حصے سے زائد دیا ہو۔ نیز گھوڑا ایک آلہ جنگ ہے اس لحاظ سے قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے بھی کوئی حصہ نہ دیا جائے جس طرح دیگر آلات حرب کو حصے نہیں دیئے جاتے لیکن جب سنت اور اتفاق امت کی جہت سے گھوڑے کے لئے بھی ایک حصہ کا ثبوت مل گیا تو ہم نے اسے قیاس کے حکم سے مستثنیٰ کر دیا یا اس پر اضافہ صرف کسی توفیق یعنی شرعی دلیل کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے کہ قیاس سے تو اس حکم کی ممانعت ہوتی ہے۔

خمس کی تقسیم کا بیان

قول باری ہے فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والساکین والین سبیل۔ اس کا پانچواں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے (خمس کی تقسیم کے سلسلے میں سلف کے مابین بنیادی طور پر اختلاف رائے رہا ہے۔ معاویہ بن صراح نے علی بن ابی طلحہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مال غنیمت کے پانچ حصے ہوتے تھے چار حصے ان لوگوں کو مل جاتے تھے جو جنگ میں ہوتے اور پانچویں حصے کے چار حصے کر کے چوتھائی حصہ اللہ اور رسول ﷺ اور حضور ﷺ کے قربات داروں کے لئے مخصوص کر دیا جاتا تھا اور اس کے رسول ﷺ کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ حضور ﷺ کے قربات داروں کو مل جاتا۔ آپ ﷺ سے کوئی چیز نہ لیتے۔ دوسری چوتھائی یتیموں کے لئے مخصوص ہوتی۔ تیسری چوتھائی مسکینوں اور چوتھی مسافروں کے لئے مخصوص ہوتی۔ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہوتا جو مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آ کر ظہر جاتا تھا وہ نے عمرہ سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔ قول باری فان للہ خمسہ کی تفسیر میں قتادہ کا قول ہے کہ خمس کے پانچ حصے کئے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ حضور ﷺ کے قربات داروں کا ایک حصہ اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا ایک ایک حصہ ہوگا۔ خطا اور شعبی کا قول ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے خمس میں سے ایک ہی حصہ ہوگا۔ شعبی کا قول ہے آیت میں اللہ کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر ہوا ہے۔ سفیان نے قیس بن مسلم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے حسن بن محمد بن احنفیہ سے قول باری فان للہ خمسہ کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے جواب میں فرمایا "دنیا اور آخرت میں اللہ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے آیت میں اس کا ذکر صرف آغاز کلام کے طور پر ہوا ہے یحییٰ بن الجوزی نے درج بالا قول باری کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ کے لئے تو ہر چیز ہے دراصل حضور ﷺ کے لئے خمس کا پانچواں حصہ ہے۔ ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے اور انہوں نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے پاس مال غنیمت یعنی خمس لایا جاتا آپ اپنا دست مبارک اس پر مارتے، اس کی گرفت میں جو چیز آجاتی وہ کعبۃ اللہ کے لئے مخصوص ہو جاتی یہ بیت کا حصہ کہلاتا۔ پھر باقی ماندہ خمس کے پانچ حصے کئے جاتے حضور ﷺ کو ایک حصہ ملتا آپ کے قربات داروں کو ایک حصہ دیا جاتا اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ایک ایک حصہ مخصوص کر دیا جاتا جو حصہ کعبہ کے لئے مخصوص ہوا وہ اللہ کا حصہ کہلاتا۔ ابویوسف نے اشعث بن سوار سے انہوں نے ابن الزبیر

سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شمس کو اللہ کے راستے میں اور لوگوں کی ضرورتوں میں صرف کیا جاتا تھا جب مال غنیمت کی کثرت ہوگئی جس کے نتیجے میں شمس بھی اچھا خاصا نکلے گا تو اسے دوسرے مصارف میں خرچ کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف نے الکلبی سے انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں شمس کے پانچ حصے کے جاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ آپ کے رشتہ داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا اور یتیموں مسکینوں نیز مسافروں کیلئے ایک ایک حصہ ہوتا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے زمانہ خلافت میں شمس کے تین حصے کرتے ایک حصہ یتیموں کا ہوتا دوسرا مسکینوں کا اور تیسرا مسافروں کا۔ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ شمس کی تقسیم میں سلف کے مابین اختلاف رائے کی درج بالا صورتیں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروایت علی ابن ابی طلحہ یہ قول ہے کہ اس کے چار حصے کئے جاتے تھے اللہ اللہ کے رسول اور آپ ﷺ کے رشتہ داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا اور حضور ﷺ شمس میں سے کچھ نہ لیتے تھے۔ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ فان للہ خمسہ (میں اللہ کے حصے کا ذکر محض آغاز کلام کے طور پر کیا گیا ہے اور شمس کو پانچ حصوں پر تقسیم کیا جائے عطا شعی اور قتادہ کا یہی قول ہے جبکہ ابوالعالیہ کا قول ہے کہ شمس کے چھ حصے ہوتے تھے اللہ کا ایک حصہ اللہ کے رسول کا ایک حصہ رشتہ داروں کا ایک حصہ اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ایک ایک حصہ ہوتا اللہ کا حصہ کعبۃ اللہ کے لئے مخصوص کر دیا جاتا۔ الکلبی کی روایت کے بموجب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ چاروں خلفائے راشدین نے شمس کے تین حصے کئے تھے جبکہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شمس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا تھا لوگوں کی پیش آمدہ اجتماعی قسم کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور بعد میں جب شمس کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا تو دوسری مدوں میں بھی اسے صرف کیا جانے لگا محمد بن مسلمہ، جواہل مدینہ کے متاخرین میں سے تھے فرماتے ہیں کہ شمس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا جس طرح تقسیم غنائم کی آیت کے نزول سے قبل انفال کا معاملہ بھی آپ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آیت کے نزول کے بعد مال غنیمت کے چار حصوں کے بارے میں انفال کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن باقی ماندہ پانچویں حصے کا معاملہ حسب سابق حضور ﷺ کی صوابدید پر رہنے دیا گیا جس طرح یہ قول باری ہے ہا فاء اللہ علی رسولہ من احل القرۃ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو دوسری بہتیموں والوں سے بطور فی دلوۃ سودہ اللہ ہی کا حق ہے اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا تا کہ وہ مال فے تمہارے تو کثروں کے قبضے میں نہ آجائے۔ پھر فرمایا واما تکم الرسول فذہوہ۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے لے لو (اس آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ اس معاملہ کو حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے اسی طرح شمس کے متعلق ارشاد ہوا کہ للہ وللرسول یعنی اس کی تقسیم کو حضور ﷺ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ جن مصارف میں اسے مناسب سمجھیں خرچ کریں اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے عبد الواحد بن زیاد نے حجاج بن ارطاة سے نقل کیا ہے انہیں ابوالزبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضور ﷺ شمس کو کون کون سے مصارف میں خرچ کرتے تھے تو فرمایا حضور

مخفی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں ایک شخص کا ساز و سامان تیار کرتے پھر ایک شخص کا پھر ایک شخص کا حضرت جابر بن عبد اللہ عنہ اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ﷺ میں سے مستحقین کو دیا کرتے تھے اور جس کے پانچ حصے نہیں کیا کرتے تھے۔

فمن میں سے خانہ کعبہ کا حصہ

جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خمس کے چھ حصے کئے جاتے تھے اور اللہ کے حصے کو خانہ کعبہ پر خرچ کیا جاتا تھا ان کا یہ کہنا ایک بے معنی سی بات ہے اس لئے کہ اگر یہ بات ہوتی تو تواتر کے ساتھ اس کی روایت ہوتی اور حضور ﷺ کے بعد خلفائے راشدین اس پر سب سے بڑھ چڑھ کر عمل کرتے جب حضرات خلفائے راشدین سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ سرے سے اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے نیز کعبہ کا حصہ آیت میں مذکور دوسرے تمام حصوں سے بڑھ کر اللہ کی طرف نسبت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ مذکورہ تمام حصے بھی تقرب الہی کے مصارف میں خرچ کئے جاتے ہیں۔ یہ امر اس پر دلالت کرتا ہے کہ قول باری فان لله خمسہ (کعبہ کے حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جب یہ بات غلط ہو گئی تو اب مذکورہ بالا آیت سے دو باتوں میں سے ایک مراد ہے یا تو یہ آغاز کلام کے طور پر مذکور ہوا ہے جیسا کہ ہم نے سلف کی ایک جماعت سے یہ بات نقل کی ہے اس طرح آغاز کر کے دراصل ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر برکت حاصل کریں اور تمام کاموں کا آغاز اس کے نام سے کریں یا اس سے مراد یہ ہے کہ خمس کی تقرب الہی کے مصارف میں صرف کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کی خود وضاحت فرمادی ارشاد ہوا للرسول ولذی القربی والیتامی والساکنین وابن السبیل (اس طرح ابتداء میں خمس کے حکم کو مجمل بیان فرمایا پھر اس اجمال کی آگے تفصیل بیان فرمادی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کی بیان کردہ وضاحت اللہ کی مراد ہوتی تو آپ کے الفاظ اس طرح ہونے چاہئیں تھے فان لله خمسہ ولرسول ولذی القربی۔ یعنی پھر اللہ کے نام اور اللہ کے رسول ﷺ کے نام کے درمیان حرف واؤ نہ آتا۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ایسا ہونا ضروری نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے دو اسموں کے مابین واؤ داخل کر کے اور اس سے کوئی معنی مراد نہ لینا لغت کے لحاظ سے جائز ہے۔ جس طرح یہ قول باری ہے ولقد اتینا موسیٰ وھرون الفرقان وضمیل۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشن کتاب عطا کی) نیز ضیاء دونوں کا مصداق ایک ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے فلما اسما ومله لجنین۔ جب دونوں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور حضرت اسماعیل (علیہ السلام) نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس ابراہیم (علیہ السلام) نے اسے حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کو پیشانی کے بل پہنچا ڈیا اس کے معنی ہیں جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم (علیہ السلام) نے اسماعیل (علیہ السلام) کو پہنچا ڈیا اس لئے کہ قول باری فلما اسما ومله لجنین جواب کا متفقہی ہے اور جواب تلہ للجبین ہے اس لئے ان دونوں کے درمیان حرف واؤ ملغی ہے یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہیں جس طرح شاعر کا یہ شعر ہے۔ ہلی ششی یوافق بعض ششی واحیا وابطلہ کثیراً۔ کیوں نہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز کے موافق ہوتی ہے اگرچہ غلط باتوں کی بہت کثرت ہے۔ یہاں معنی کے اعتبار سے عبارت اس طرح ہے ششی یوافق بعض ششی وحیا وابطلہ لجنین۔ ہلی ششی یوافق بعض ششی اور شاعر کا شعر ہے۔ فان رشیداً وابن مروان لم یکن... لیفعل حتی یصدر الامر مصداق... بے شک رشید یعنی ابن مروان کوئی کام کرنے والا نہیں جب تک اس کام کا حکم صادر نہ ہو جائے یہاں رشید اور ابن مروان دونوں کا مصداق ایک شخص ہے۔

یعنی مروان کا بیٹا رشید۔ ایک اور شاعر کا قول ہے: الی الملک القرم وابن الہمام... ولیث الکتیبة فی الہز دحم... میں ایسے بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں جو عظیم سردار اور ایک فیاض بہادر سردار کا بیٹا ہے۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والی فوج کا شیر ہے۔ یہاں الملک القوم اور ابن الہمام کا مصداق ایک شخص ہے اور حرف واؤ ملتی ہے ان تمام مثالوں میں معنی کے اعتبار سے حرف د کا کلام میں آنا اور نہ آنا دونوں کی حیثیت یکساں ہے۔ اس سے ہماری بات ثابت ہوگئی کہ قول باری فان للہ غمہ) میں دو باتوں میں سے ایک مراد ہے یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں باتیں مراد لی جائیں اس لئے کہ آیت میں ان دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اس بنا پر آیت اس مفہوم پر مشتمل ہوگی کہ ہمیں تمام کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غم کو اللہ کے تقرب اور رضا جوئی کی راہوں میں خرچ کرنا چاہیے۔

حضور ﷺ کو غم میں سے ایک حصہ ملتا، وہ چیز بھی آپ کی ہو جاتی جسے آپ پسند کر لیتے اور جنگ میں شریک ایک سپاہی کی حیثیت سے مال غنیمت میں سے بھی ایک حصہ مل جاتا۔ ابو حمزہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ نے عبدالقیس کے وفد سے فرمایا تھا امرکم باریع شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، وتقیبوا الصلوۃ وتعطوا سہم اللہ من الغنائم والصفی، میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اس بات کی گواہی کا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں نماز قائم کرنے کا غنائم میں سے اللہ کا حصہ نکالنے کا اور صفی ادا کرنے کا) مال غنیمت میں وہ حصہ یا چیز جسے سردار اپنے لئے مخصوص کر لے اصفیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ (احکام القرآن، سورہ انفال، بیروت)

ومن سورة الممتحنة

سورت ممتحنہ سے آیات ناسخہ ومنسوخ کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کے نام میں دو قول ہیں، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنة (ح پر زیر) ہے، یعنی یہ سورت عورتوں کا امتحان لینے والی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنہ (ح پر زبر) ہے، یعنی اس سورت میں ان خواتین کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اول الذکر کا نام کتب تفسیر اور کتب سنت میں زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں ان منومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھیں، وہ آیت یہ ہے: (الممتحنة: ۱۰) اے ایمان والو! جب تمہارے پاس منومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان دو۔

درصال ان عورتوں کا امتحان لینے والے تو رسول اللہ ﷺ اور منومنین تھے اور اس سورت کی طرف امتحان لینے کا اسناد کر کے اس کا نام الممتحنة رکھا گیا ہے، یہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ جیسے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی ﷺ سے بحث اور مجادلہ کیا تھا اور مجاز اس سورت کا نام مجادلہ رکھا گیا، اسی طرح امتحان لینے والے تو منومنین تھے لیکن مجاز اس سورت کا نام الممتحنة رکھ دیا گیا۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: علامہ سبکی نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام الممتحنة (ح پر زبر) ہے، کیونکہ یہ سورت ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط کے سب سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ علامہ ابن حجر نے کہا، مشہور یہی ہے اور الممتحنة (ح پر زیر) بھی پڑھا گیا ہے اور اس افتدیر پر یہ سورت کی صفت ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص 623 دار الفکر، بیروت، 1420ھ)

سورة الممتحنة کا زمانہ نزول

یہ سورت بالا اتفاق مدنی ہے اور اس کی بالا اتفاق تیرہ آیتیں ہیں، یہ سورت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب فتح مکہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کی روانگی سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کی خاطر اہل مکہ کے نام خط لکھا تھا جس میں اہل مکہ کو رسول اللہ ﷺ کے منسوبہ سے باخبر کیا تھا، وہ خط پڑا گیا اور کافر رشتہ داروں سے ددنی کی ممانعت میں اس سورت کی آیات نازل ہوئیں، اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی چھ اور آٹھ ہجری کے درمیان میں کیونکہ حضرت حاطب کا واقعہ ہجری میں ہوا ہے اور اسی سال مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 92 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 60 ہے۔

مسلمان اور کفار شہروں کی جانب حق مہر لوٹا اور حکم نسخ کا بیان

وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ فَهَاجِرَاتُ فَاغْتَنِبْنَ لَهُنَّ اللَّهُ أَكْلَمَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ

عَلَيْكُمْ مَوَاقِفَاتٌ فَلَا تَزِرْ وَفَؤُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ جُلُ لِهَمْ وَلَا هُمْ يَحْلُوْنَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُوزَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ { يعني بذلك كفار نساء العرب إذا أُبين أن يسلمن أن يخلى عنهن.

وعن قوله عز وجل: {وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا} فكان إذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعن إلى الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله العهد فزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين فإذا فررن من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد فزوجن وبعثن بمهورهن إلى أزواجهن من الكفار فكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد من الكفار.

عن قوله عز وجل: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخْجُكُم بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} 7 فهذا حكمه بين أهل الهدى وأهل الضلالة.

عن قوله عز وجل: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ} 1 يقول إلى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد يأخذون به فغنموا غنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقها الذي ساق منها من الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة 2 فنبذ إلى كل ذي عهد عهده.

النحاس 237-249، أسباب النزول 451، زاد البسيط 238، تفسير البغوي والخازن 66/7.

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزاد کیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ نہ وہ مومنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لئے حلال ہیں اور تم کافروں کو وہ مال دے دو جو انہوں نے ان مومنات پر خرچ کیا ہے، اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کے مہر ادا کر دو اور (اے مسلمانوں!) تم بھی کافروں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو، اور کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ (ممتنہ 10)

یعنی اہل عرب کی وہ عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ ان سے تخلیہ چاہتی ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ کے اصحاب ہجرت کر کے آئے تو وہ عورتیں ان کفار کی جانب لوٹیں جن کے درمیان اور اصحاب رسول ﷺ کے معاہدہ ہو چکا تھا تو انہوں نے ان سے شادی کی اور ان کے حق مہر ان کے مسلمان شوہر کی طرف لوٹا دیا۔ اور جب کفار کی جانب سے عورتیں فرار ہو کر آئیں، حالانکہ ان کفار اور اصحاب رسول ﷺ کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو وہ نکاح کر لیں اور اپنے سابقہ کفار شوہروں کو مہر لوٹا دیتیں۔ اور یہ اصحاب رسول ﷺ اور اہل عہد کفار کے درمیان تھا۔ پس یہ حکم اہل ہدایت اور اہل ضلالت کے درمیان تھا۔

اور اگر تمہاری بیوی میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر (تم کافر سے) مال غنیمت حاصل کر لو، تو

(مال غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ (ممتحنہ، ۱۱)

کفار کیلئے کہا جاتا تھا کہ ان کے درمیان اور اصحاب رسول ﷺ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے لہذا ان سے مال غنیمت پکڑا جائے اور اس سے ان کے شوہروں کا مہر لوٹا دیا جائے۔ اور یہ مہر مال غنیمت سے دینے بعد پھر مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کا عہد کا ذکر سورت تو بہ میں ہوا کہ ہر عہد والے کی جانب اس کا عہد پھینک دیا جائے۔

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزمالیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ مسومنات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان مسومنات کے لئے حلال ہیں اور تم کافروں کو وہ مال دے دو، جو انہوں نے ان مسومنات پر خرچ کیا ہے اور ان مسومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ تم ان کے مہر نہیں ادا کر دو، اور (اے مسلمانو!) تم بھی کافروں کو تو کونہ روکے رکھو، اور جو تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو اور کافروں نے جو خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے (تم کفار سے) مال غنیمت حاصل کر لو تو (مال غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کفار کی طرف چلی گئی ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ (الممتحنہ: ۱۰-۱۱)

صلح حدیبیہ کے تقاضے سے صرف مہاجر مسلمانوں کا کفار کی طرف واپس کرنا واجب تھا..... نہ کہ مہاجر خواتین کا بھی

امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی الترمذی ۵۱۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مروان اور مسور بن مخرمہ، رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ سہیل بن عمرو نے حدیبیہ کے دن نبی ﷺ سے صلح نامہ میں یہ شرط لکھوائی تھی کہ جو شخص بھی مشرکین میں سے آپ کے پاس آئے گا، خواہ وہ آپ کے دین پر ہوا ہے آپ کو ہماری طرف واپس کرنا ہوگا، اسی شرط کے مطابق اس دن نبی ﷺ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ سہیل بن عمرو کی طرف واپس کر دیا تھا اور اس مدت میں مردوں میں سے جو بھی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو واپس کر دیا اور مسومنات بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی ان خواتین میں سے تھیں جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں، تب ان کے گھر والے آپ کے پاس گئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ حضرت ام کلثوم کو ان کی طرف واپس کر دیں، آپ نے حضرت ام کلثوم کو ان کی طرف واپس نہیں کیا، کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزمالیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ (الا یہ: (ممتحنہ: ۱۰) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۱۲)

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نبی ﷺ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ معاہدہ میں یہ مذکور نہیں تھا کہ آپ کے پاس مکہ سے جو بھی آئے گا خواہ مرد ہو یا عورت آپ کو اسے واپس کرنا بلکہ معاہدہ میں مردوں کی واپسی کی شرط تھی، عورتوں کی واپسی کی شرط نہیں تھی، معاہدہ کے الفاظ یہ تھے:

فقال سهيل وعلي انه لا ياتيكم من اجل وان كان علي دينك الا رددته اليها۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۳۲) سہیل نے کہا، اور شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارا جو مرد بھی آئے خواہ وہ آپ کے دین پر ہو، آپ کو اسے ہمیں واپس کرنا ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ کرنے جا رہے تھے، جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ سے اس پر صلح کر لی کہ اہل مکہ میں سے جو آپ کے پاس آیا، آپ اس کو واپس کر س گے اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے جو ان کے پاس جانے گا وہ اس کو واپس نہیں کریں گے، اس پر صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، لکھنے کے بعد حضرت سیدہ بنت الحارث الاسلمیہ، مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئیں، پھر ان کے خاوند مسافر بن مخزوم (یا صفی بن الاحباب) آئے اور ان کو طلب کیا اور کہا: اے محمد ﷺ! میری بیوی واپس کر دو، کیونکہ تم یہ شرط مان چکے ہو کہ ہمارے پاس سے جو بھی تمہارے پاس آئے گا تم اس کو واپس کر دو گے، اور ابھی تو اس صلح نامی کی سیانی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تب اللہ عز وجل نے یہ آیت (الممتحنہ: ۱۰) نازل فرمائی ہے۔ یعنی یہ شرط مردوں کے متعلق تھی خواتین اس میں داخل نہیں ہیں لہذا پوری مدت معاہدہ میں مسلمان ہو کر آنے والے مردوں کو تو مشرکین کی طرف واپس کیا گیا مگر جو خواتین مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئیں ان کو آپ نے واپس نہیں فرمایا۔

مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آزمائے کی کیفیت یہ تھی کہ جو خاتون مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی، آپ اس سے اس پر حلف لیتے کہ وہ اپنے خاوند سے بغض کی وجہ سے نہیں آئی ہے یا مدینہ کے کسی مسلمان کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے نہیں آئی ہے اور نہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف منتقل ہونے اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے اور نہ کسی آفت اور مصیبت کی وجہ سے آئی ہے اور نہ دنیا کی طلب میں آئی ہے، بلکہ وہ صرف اسلام کی طرف رغبت کی وجہ سے آئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کی وجہ سے آپ کے پاس آئی ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت سمیعہ بنت الحارث سے اس پر حلف لیا اور جب انہوں نے اس پر حلف اٹھالیا تو پھر آپ نے ان کو واپس نہیں کیا اور ان کے مشرک خاوند کو اس کا دیا ہوا مہر جو اس کا ان پر خرچ کیا ہوا تھا وہ دے دیا، پھر ان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور مکہ اس کا دیا ہوا مہر جو اس کا ان پر خرچ کیا ہوا تھا وہ دے دیا، پھر ان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور مکہ اس کا دیا ہوا مہر جو اس کا ان پر خرچ کیا ہوا تھا وہ دے دیا، پھر ان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور مکہ اس کا دیا ہوا مہر جو اس کا ان پر خرچ کیا ہوا تھا وہ دے دیا، پھر ان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور مکہ اس کا دیا ہوا مہر جو اس کے

پاس آتے تھے آپ ان کو واپس کر دیتے تھے اور جو خواتین آتی تھیں ان کا امتحان لینے کے بعد ان کو روک لیتے تھے اور ان کے کافر شوہر کو ان کو دیا ہوا مہر واپس کر دیتے تھے۔

مسلم خواتین ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں یا مدینہ سے مسلم عورتیں مرتد ہو کر کفار کی طرف جائیں، اختلاف دارین سے نکاح سابق منقطع ہو جائے گا

نیز اس آیت میں فرمایا: اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے جب کہ تم ان کے مہر نہیں ادا کرو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین سے تمہارا نکاح مباح کر دیا ہے، خواہ ان کے سابقہ شوہر دار الکفر میں ہوں کیونکہ اسلام نے ان کے اور ان کے کافر شوہروں کے درمیان تفریق کر دی۔

اس کے بعد فرمایا: "ولا تمسکوا بعصم الکوافر" - "لا تمسکوا" کا معنی ہے: مت روکو اور - "العصم العصب" کی جمع ہے، اس کا معنی ہے: جو عقد نکاح یا نسب کے رشتہ کی وجہ سے محفوظ ہو اور "الکوافر" کا معنی ہے: کافر، کی جمع ہے اور اس جملہ کا معنی ہے: اور تم نکاح شدہ کافر عورتوں کو مت روکے رکھو اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا کہ وہ کافرہ کے ساتھ نکاح پر قائم رہیں، یعنی جس مسلمان کا مکہ میں کسی کافرہ کے ساتھ نکاح تھا اور وہ مسلمان اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آچکا ہے تو اس مسلمان کا نکاح بھی اس کافرہ سے اختلاف دارین کی وجہ سے اس طرح منقطع ہو گیا جس طرح مسلمہ مہاجرہ کا نکاح مکہ میں رہنے والے کافر سے منقطع ہو گیا۔

مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والی مسلم خواتین

زہری نے کہا: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں دو بیویاں تھیں اور وہ دونوں مشرکہ تھیں، سو حضرت عمر کی ہجرت کے بعد ان کا ان مشرکہ بیویوں سے نکاح منقطع ہو گیا، پھر بعد میں معاویہ بن ابی سفیان نے مکہ میں ان مشرکہ عورتوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کر لیا اور دوسری ام کلثوم بنت عمرو تھیں، اس سے ابوجہم بن حذافہ نے نکاح کر لیا۔
(امام بخاری نے اس کو تعلقاً روایت کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۳۳)

شعبی نے کہا، حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ مکہ میں ابوالعاص بن الربیع کے نکاح میں تھیں، وہ مسلمان تھیں اور ہجرت کر کے نبی ﷺ کے پاس آ گئیں اور ابوالعاص مکہ میں مشرک رہے، پھر وہ مدینہ میں آ کر اسلام لے آئے تو آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور جو مت نے ان کے مہر میں خرچ کیا ہے وہ کافروں سے طلب کر لو، اور کافروں نے جو خرچ کیا وہ وہ تم سے طلب کر لیں۔

یعنی اے مسلمانو! اگر کوئی عورت اسلام سے مرتد ہو کر کافروں سے جا ملی ہے تو تم نے اس کے مہر وغیرہ پر جو خرچ کیا ہے وہ کافروں سے وصول کر لو اور کافروں کی جو عودت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئی ہے تو کافر شوہر نے اس کے مہر وغیرہ پر جو خرچ کیا ہے وہ تم سے وصول کر لے (یہ رقم اس سے ناسخ کرنے والا مسلمان ادا کرے گا ورنہ بیت المال سے ادا کی جائے گی۔)

المستحدہ: ۱ میں فرمایا: اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے پھر (تم کفار سے) مال غنیمت حاصل کرو تو (مال غنیمت میں سے) ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا، جو کفار کی طرف چلی گئیں۔ الایۃ

مدینہ سے اسلام کو ترک کر کے کفار کی طرف جانے والی عورتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چھ مسلم اور مہاجر خواتین کفار کے پاس چلی گئی تھیں: (۱) ام الحکم بنت ابی سفیان، یہ حضرت عیاض بن شداد فہری کے نکاح میں تھی (۲) فاطمہ بنت ابی امیہ، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی (۳) بروہ بنت عقبہ، یہ حضرت شمس بن عثمان کے نکاح میں تھی (۴) عذہ بنت عبدالعزیز، یہ حضرت عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھی (۵) ہند بنت ابی جہل، یہ حضرت ہشام بن العاص بن وائل کے نکاح میں تھی (۶) ام کلثوم بنت جریل، یہ حضرت عمر بن الخطاب کے نکاح میں تھی، یہ سب عورتیں اسلام سے مرد ہو گئی تھیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے مسلمان شوہروں کو مال غنیمت سے ان عورتوں کے مہر پر خرچ ہونے والی رقم ادا کر دیں۔

رفیقین کے سابق شوہروں کو ان کے دیئے ہوئے مہر کی رقم دینا آیا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ ان عورتوں کے سابق شوہروں کو ان کے مہر کی رقم واپس کرنا اب بھی واجب ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا، اب یہ حکم واجب نہیں ہے اور یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بعض علماء نے کہا، یہ حکم غیر منسوخ ہے اور اب بھی واجب العمل ہے۔ امام ابو بکر رازی حنفی نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے اور اس حکم کی ناسخ یہ آیت ہے: (البقرہ: ۱۸۸) اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق ذریعہ سے نہ کھاؤ۔

اور رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی اس کے لئے ناخ ہے: کسی مسلمان شخص کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔

(احکام القرآن للہمام ج ۳ ص ۴۱) (محالم القرآن ج ۵ ص ۷۲-۷۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۰ھ)
علامہ علی بن محمد السامودی الشافعی الطوسی ۱۴۵۰ھ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی متوفی ۱۳۷۰ھ اور امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے بھی ان آیت کی تفسیر اسی طرح کی، جس طرح علامہ بغوی نے مذکورہ صدر تفسیر کی ہے۔ (الکف و الحیون ج ۵ ص ۵۲۰-۵۲۳ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۳۸-۴۴۱ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۵۲۱-۵۲۳)

ہجرت کر کے دارالاسلام میں آجائے اس کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا اپنے کافر شوہر سے نکاح فی الفور منقطع ہو جائے گا جیسا کہ المستحدہ: ۱ میں اس کی واضح تصریح ہے، اس کے برخلاف صاحبین اور ائمہ خلافت کا مذہب یہ ہے کہ اس کے نکاح کا انقطاع اس کی عدت ختم ہونے پر موقوف ہے، اگر عدت ختم ہونے تک اس کا کافر شوہر اسلام نہ لایا تو اس کا نکاح اس کافر سے منقطع ہو جائے گا اور اگر عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا کافر شوہر مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرار رہے گا۔ بطور ذیل میں ہم ان فقہاء کے مذاہب ان کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔

جو عورت مسلمان ہو کر دار الحرب سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آئی اس کے نکاح سابق کے متعلق فقہاء احناف کا مسلک علامہ برہان الدین محمود بن صدر الشریعہ ابن مازہ البخاری الحنفی المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: جب زوجین میں سے کوئی ایک دار الحرب چھوڑ کر مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آجائے اور دوسرا فریق دار الحرب میں بہ دستور کافر ہو تو ہمارے نزدیک ان دونوں میں فالقہ تفریق ہو جائے گی اگر دار الاسلام میں آنے والا فریق شوہر ہو تو اس کی بیوی پر بالاتفاق عدت نہیں ہے اور اگر دار الاسلام میں آنے والی فریق عورت ہو تو صرف امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر عدت نہیں ہے اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ (الخیط البرہانی ج ۴، ۱۹۴، ادارۃ القرآن، کراچی، ۱۴۲۴ھ)

ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی المتوفی ۵۴۰ھ لکھتے ہیں: اگر بیوی بت پرست ہو یا بیوی مسلمان ہو جائے اور شوہر اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرست ہو تو ہر صورت میں ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کے بعد نکاح میں جمع رہنا حرام ہے اور ان میں سے کسی ایک کے اسلام کو دیکھا جائے تو اگر مباشرت سے پہلے ان میں سے کوئی ایک اسلام لایا ہو تو نکاح باطل ہو جائے گا اور مباشرت کے بعد کوئی ایک اسلام لایا ہو تو پھر نکاح عدت پوری ہونے پر موقوف رہے گا، اگر عدت ختم ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک شرک کو ترک کر کے اسلام لے آیا ہو تو وہ دونوں نکاح پر برقرار رہیں گے اور اگر عدت پوری ہونے تک ان میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لایا تو نکاح باطل ہو جائے گا، خواہ شوہر پہلے اسلام لایا ہو یا بیوی پہلے اسلام لائی ہو اور خواہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دار الحرب میں اسلام لایا ہو یا دار الاسلام میں اسلام لایا ہو۔ (الحاوی الکبیر ج ۱۱ ص ۳۵۴، دار الفکر بیروت)

ہجرت کر کے دار الاسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں..... فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن قدامہ مقدسی حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں: اگر شوہر اور بیوی معاً اسلام لائے ہوں تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، خواہ وہ مباشرت سے پہلے اسلام لائے ہوں یا مباشرت کے بعد اسلام لائے ہوں، کیونکہ اس پر اجماع ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہلے اسلام لایا ہو اور وہ اہل کتاب بیوی کا شوہر ہو، تب بھی ان کا نکاح برقرار رہے گا، کیونکہ ابتداء ان کا نکاح بھی جائز ہے اور اگر عورت پہلے اسلام لائی ہو یا شوہر اور بیوی دونوں بت پرست ہوں اور مباشرت سے پہلے بیوی اسلام لائی ہو تو ان کا نکاح منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لَا يَحِلُّ لَكَ الْفَلَاحُ وَلَا يَحِلُّ لَكَ الْفَلَاحُ وَلَا يَحِلُّ لَكَ الْفَلَاحُ (الممتحنہ: ۱۰) نہ وہ متوہنات کافر کے لئے حال ہیں اور نہ وہ کفار ان متوہنات کے لئے حلال

ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَحْسَبُوهُ بَعْضَ الْكُفَّارِ (الممتحنہ: ۱۰)۔ اور اے مسلمانوں! تم بھی کافر عورتوں کو روکے نہ گھو

اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے اسلام لے آئے گا تو نکاح منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اس سے دونوں کے دین میں اختلاف

ہو جائے گا اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مباشرت کے بعد اسلام لایا ہے تو اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی فی الفور نکاح منقطع ہو جائے گا (جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے) اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نکاح عدت گزرنے پر موقوف ہے، اگر عدت پوری ہونے سے پہلے دوسرا فریق مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرار رہے گا اور اگر عدت پوری ہونے کے بعد تک دوسرا فریق مسلمان نہیں ہوا تو پھر ان کا نکاح منقطع ہو جائے گا اور اس عورت کو مہر مثل دینا ہوگا، کیونکہ ابن شبرمہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں مرد، عورت سے پہلے مسلمان ہو جاتا تھا اور عورت مرد سے پہلے مسلمان ہو جاتی تھی اور جو بھی عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو اس کا نکاح برقرار رہتا تھا اور اگر عورت کی عدت گزرنے کے بعد اسلام لاتا تھا تو اس کا نکاح منقطع ہو جاتا تھا۔

اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ جب شوہر اور بیوی ایک ساتھ اسلام لائے ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان تفریق کی ہو، جب کہ مردوں کی ایک جماعت اپنی بیویوں سے پہلے اسلام لائی، جیسے ابوسفیان بن حرب اور مردوں کی دوسری جماعت سے پہلے ان کی بیویاں اسلام لے آئی تھیں، جیسے صفوان بن امیہ، عکرمہ اور ابوالعاص بن الربیع، اور جو تفریق ان کے درمیان واقع ہوئی وہ نکاح کا فسخ ہوتا تھا۔ (الکافی ج ۳ ص 50-51 دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۴ھ)

ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامہ صحیحون بن سعید الشافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں: راوی نے کہا: اگر شوہر اور بیوی دونوں مجوسی ہوں یا دونوں نصرانی ہوں یا دونوں یہودی ہوں یا دونوں عمامہ صحیحون نے کہا: امام مالک کے نزدیک ان سب کا حکم ایک ہے، امام مالک نے کہا، اگر خاوند اس عورت کی عدت میں اسلام لے آئے تو وہ اس عورت کا مالک ہے، اور اگر اس کی عدت پوری ہو چکی ہو تو پھر خاوند کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ وہ اس کے بعد اسلام لے آئے، میں نے پوچھا: جب ان میں تفریق ہو گئی تو آیا یہ تفریق نکاح کا فسخ ہوگی یا طلاق؟ امام مالک نے کہا: فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں عورتیں اپنی سرزمین میں اسلام لے آتی تھیں اور ہجرت نہیں کرتی تھیں اور ان کے شوہر اس وقت کافر ہوتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ کی بیٹی، صفوان بن امیہ کے نکاح میں تھیں، وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئیں اور صفوان اسلام سے بھاگ کر سمندر میں سوار ہو گئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کے غم و زاد وہب بن عمیر کو ان کے پیچھے امان کے پیغام کے ساتھ بھیجا اور نشانی کے طور پر اپنی چادر دی اور فرمایا، تم اسلام لے آؤ اور تم کو غور و فکر کے لئے دو ماہ کی مہلت ہے، پھر جب وہ آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو چار ماہ کی مہلت دے دی اور وہ حالت کفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ ہوازن میں رہے اور غزوہ طائف میں رہے اور اس دوران ان کی بیوی مسلمان رہیں اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی، حتیٰ کہ صفوان اسلام لے آئے اور ان کی بیوی اسی نکاح سے ان کے ساتھ رہیں۔ ابن شہاب نے کہا، صفوان اور ان کی بیوی کے اسلام لانے کے درمیان ایک ماہ کا عرصہ تھا۔ (موطاء امام مالک ج ۲ ص 93 رقم اہلحدیث: 1178، دارالمعرفۃ، بیروت، 1420ھ)

نیز ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ام حکیم بنت الحارث بن ہشام فتح مکہ کے دن اسلام لے آئیں اور ان کے شوہر عکرمہ بن ابی جہل اسلام سے بھاگ کر یمن چلے گئے، پھر حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یمن گئیں اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور عکرمہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عکرمہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئیں، پھر رسول اللہ ﷺ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا اور ان کو بیعت کر لیا۔ (موطا امام مالک ج ۲ ص 94 رقم الحدیث: 1180، دار المعرفۃ، بیروت)

امام مالک نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عکرمہ اور ان کی بیوی کے درمیان تفریق کی ہو اور وہ اسی نکاح کے ساتھ حضرت عکرمہ کے ساتھ رہیں۔

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ ابوالعاص بن الربیع کے نکاح میں تھیں، وہ اسلام لے آئیں اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئیں اور ان کے خاوند نے اسلام کو ناپسند کیا اور تجارت کے لئے شام چلے گئے، وہاں چند انصاریوں نے ان کو قید کر لیا، پس سیدہ زینب نے کہا، مسلمانوں کا ادنیٰ فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، آپ نے پوچھا: کس کو؟ سیدہ زینب نے کہا، ابوالعاص کو، آپ نے فرمایا: جس کو زینب نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، پھر ابوالعاص مسلمان ہو گئی اور ابھی سیدہ زینب عدت میں تھیں اور وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں۔

امام مالک نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ کسی عورت کا خاوند عدت کے اندر ہجرت کر کے آ گیا ہو پھر بھی اس کا نکاح فتح مکہ یا گیا ہو۔ (المدة والکبریٰ ج ۲ ص 298-300 ارحیاء التراث العربی، بیروت)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد ابن حمام حنفی متوفی 861ھ، ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جواب میں لکھتے ہیں: صفوان بن امیہ اور عکرمہ بن ابی جہلم کا جواب یہ ہے کہ وہ مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے، اس لئے آپ نے ان کا نکاح ان کی بیویوں سیب و قمرار رکھا، باوسفیان اور ہند کا بھی یہی جواب ہے۔ اور سیدہ زینب کے شوہر ملک شام چلے گئے تھے اس لئے ان کا نکاح برقرار نہیں رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کا نکاح سیدہ زینب سے دوبارہ پڑھایا تھا جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۴۰۰ بیروت)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی صاحبہ زوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوالعاص بن الربیع کی طرف نکاح جدید اور مہر جدید کے ساتھ لوٹا دیا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۴۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۱۰، شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۲۵۶ المسند ترک ج ۳ ص ۶۳۹ مسند احمد ج ۲۰۷-۲۰۸ طبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۲۱)

خلاصہ یہ ہے کہ جو عورت دار الکفر سے ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ کر مسلمان ہو جائے، اس کے متعلق ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں اس کا سابق نکاح اس کی عدم ختم ہونے تک موقوف رہے گا، اگر اس کا شرک شوہر عدت پوری ہونے تک مسلمان نہیں ہوا

اس کا نکاح منقطع ہو جائے گا اور اگر وہ عدت پوری ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس مہاجرہ مسلمہ کا نکاح اس کے ساتھ برقرار رہے گا اور امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عورت ہجرت کر کے اسلام لائی اس کا اپنے کافر شوہر سے سابق نکاح فی الفور منقطع ہو جائے گا اور قرآن مجید کے موافق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا قول ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

(المختار: ۱)۔ اے ایمان والو! جب تمہاری پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزمالائی کرو، پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ بنو منات کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان بنو منات کے لئے حلال ہیں۔

امام اعظم کا مذہب اس آیت کے صراحۃ مطابق ہے کیونکہ اس آیت میں ان کے نکاح کو عدت پر موقوف کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ (تفسیر تبيان القرآن، سورہ متحنہ، لاہور)

مہاجر خواتین سے متعلق احکام نکاح و حق مہر پر روایات کا بیان

۱۔ بخاری نے مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم رحمہما اللہ دونوں سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دن جب کفار قریش سے معاہدہ کیا تو مومن عورتیں آئیں (اس پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم المؤمنت مهاجرات۔ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آجائیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور تم کافر عورتوں کے تعلقات ازدواجی کو باقی مت رکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنی دونوں عورتوں کو طلاق دیدی جو مشرک تھیں۔

صالح حدیبیہ

۲۔ بخاری و ابوداؤد و ترمذی نے اسنن میں مروان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ رحمہما اللہ سے روایت کیا کہ جب حدیبیہ کے دن سہیل بن عمرو نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک مدت کے فیصلے کو لکھا۔ تو سہیل کی طرف سے یہ شرط تھی کہ ہم میں سے کوئی اگر آپ کے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوگا مگر یہ کہ آپ اس کو ہماری طرف لوٹا دیں گے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ابوجندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے پاس مردوں میں سے کوئی آتا تھا تو اس مدت میں آپ اس کو لوٹا دیتے تھے اگرچہ وہ مسلمان ہوتا تھا۔ پھر مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور وہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھیں ان عورتوں میں جو رسول اللہ ﷺ کی طرف نکلیں ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ ﷺ سے ان کے لوٹانے کا سوال کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں حکم نازل فرما دیا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے۔

۳۔ طبرانی و ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ عبد اللہ بن ابی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے مصالحت کے دور میں ہجرت کی ان کے بھائی عمارہ اور ولید رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور ام کلثوم کے بارے میں بات کی کہ آپ اسے ان کے ساتھ واپس لوٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وہ عہد توڑ دیا جو مشرکین

اور ان کے درمیان تھا۔ اور ان کو مشرکین کی طرف واپس لوٹانے سے منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیۃ الامتحان نازل فرمائی۔

۴۔ ابن درید نے امالیہ میں حدیث ابو الفضل الریاشی نے ابن ابی رجا سے روایت کیا اور انہوں نے واقعہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے ساتھ فخر کرتی تھیں جو اس بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلی عورت تھی جس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب میرا بھائی ولید میرے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدہ کو منسوخ کر دیا جو بنی سقیہ بنی نہدہم اور مشرکین کے درمیان تھا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی آیت فلا ترجعوهن الی الکفار۔ کہ ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ پھر بنی سقیہ بنی نہدہم نے میرا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا میں نے عرض کیا۔ کیا میرا نکاح اپنے غلام سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان ینکحوا الخیرۃ من امرہم۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے۔ پھر زید شہید کر دیئے گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ اپنے آپ کو روک کر مجھ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت ولا جناح علیکم فیما عرضتمہ بہ من خطبة النساء (البقرہ آیت ۲۳۵) اور تم پر اس میں گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشارہ سے پیغام نکاح دو۔

مومنات مہاجرات کو واپس کرنے کی شرط

۵۔ ابن سعد نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ مشرکین نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو تو اس کو آپ ہماری طرف لوٹا دیں گے اور جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ پس اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس آدمی کو واپس لوٹاتے رہے جو بھی ان کی جانب سے دین اسلام میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ لیکن جب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئیں تو اس کے دو بھائی اس ارادہ سے آئے کہ وہ اسے نکال لائیں اور قریش کی طرف واپس کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم الیومنت مہاجرۃ سے لے کر آیت ولیسئلوا ما انفقوا تک فرمایا اس سے مراد مہر ہے یعنی کفار نے جرہ ان کو دیا وہ مانگ لیں۔ آیت وان فاکلم شی من ازواجکم الا یہ اور اگر تمہاری بیبیوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے اور تمہارے بالکل ہاتھ نہ آئے یعنی وہ عورت جو مسلمان ہو جائے تو مسلمان اس کا مہر کفار کی طرف لوٹا دیں اور مسلمانوں نے اپنے پاس کفار کی عورتوں سے جن کو طلاق دی تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مہر مسلمانوں کو لوٹا دیں۔ اور اگر وہ ان مسلمانوں کے مہر میں سے کچھ روک لیں جو کفار کی عورتوں سے ملے ہوئے ہوئے تو پھر مسلمان بھی ان مسلمان عورتوں کا مہر روک لیں جو ان کی جانب سے آئیں۔

۶۔ ابن اسحاق وابن سعد وابن المنذر نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن اس شرط پر صلح کی کہ جو آدمی قریش کی جانب سے آئے گا تو اس کو قریش پر لوٹا دیں گے جب عورتوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کی طرف لوٹانے سے انکار کر دیا۔ کہ وہ مشرکین

کی طرف واپس لوٹ کر نہ جائیں جبکہ وہ اسلام کی آزمائش کے ساتھ آزمائی گئیں۔ اور مسلمانوں نے جان لیا کہ وہ اسلام میں رغبت اور شوق کے ساتھ آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مہران کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ ان کی طرف سے روک دی گئیں اور وہ بھی مسلمانوں پر ان عورتوں کے مہر لوٹائیں گے جن کو اپنی عورتوں سے روک دیا گیا پھر فرمایا آیت ذلکم حکم اللہ، متحکم بینکم۔ پس رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو روک لیا اور مردوں کو واپس لوٹا دیا اور اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم نہ ہوتا تو آپ ﷺ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی واپس لوٹا دیتے اور اگر معاہدہ نہ ہوتا تو آپ عورتوں کو روک لیتے اور ان کے مہر نہ لوٹاتے۔

۷۔ فریابی و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت اذا جاءکم المومنات مهاجرات فامتنھن۔ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لیا کرو۔ یعنی ان سے پوچھ لو کہ وہ کس لیے آئی ہیں اگر وہ اپنے شوہروں پر غیظ و غضب یا کسی غیرت یا کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہیں اور ایمان نہیں لائی تو ان کو ان کے شوہروں کی طرف لوٹا دو۔ اور اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہیں تو ان کو روک لو اور ان کے مہران کا فروں کو دے دو۔ اور ان سے نکاح کر لو اگر تم چاہو اور انہیں مہر ادا کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر کے بارے میں فرمایا کہ نبی ﷺ کے صحابہ کو حکم کیا گیا اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا جو کہ مکرمہ میں کافروں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ پھر فرمایا آیت واسئلوا ما انفقتمہ ولیسئلوا ما انفقوا۔ اور ان سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی جو محمد ﷺ کے اصحاب میں سے ازواج یعنی خاوند کفار کی طرف نہیں گئے تو کافروں کو چاہیے کہ ان کے مہران کو ادا کریں وہ ان عورتوں کو روک رکھیں اور کفار میں سے ازواج یعنی خاوند محمد ﷺ کے اصحاب کی طرف نہیں گئے تو محمد ﷺ کے اصحاب کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے اور یہ بھی صلح کی شرط تھی قریش اور محمد ﷺ کے درمیان پھر فرمایا آیت وان فاکلمتم شیء من ازواجہم الی الکفار۔ اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے۔ یعنی ان لوگوں کے پاس کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ نفاق تم پھر جب تمہاری نوبت آئے تو جو تم غیبت کا مال پاؤ قریش سے یا ان کے علاوہ کسی اور سے آیت فاما الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا۔ تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا مہر انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو۔ یعنی ان کے مہر کے بدلہ میں۔

مہاجر عورتوں سے امتحان لینا

۸۔ عبد بن حمید نے عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک عورت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلی اس سے پوچھا گیا کیا تجھے اپنے شہر کے بغض نے مکہ مکرمہ سے نکالا یا تو نے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا بلکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آیت فان علمتھن مومنات فلا ترجھن الی الکفار سوا اگر تم ان کو مسلمان جانو تو پھر کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرد اس کے ساتھ نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے پہلے خاوند کی طرف وہ مہر لوٹا دے جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا۔

۹۔ عبد بن حمید و ابو داؤد و ابن ناسخ و ابن المنذر نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم

المومنات مہاجرات کے بارے میں روایت کیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اور گمراہی والوں کے درمیان فرمایا پھر فرمایا آیت فامتنوہن یعنی ان کا امتحان کرلو۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ وہ خاوندوں کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں نکلیں۔ اور وہ صرف اسلام کی محبت میں اور اس پر حرص کرتے ہوئے نکلی ہیں۔ اگر وہ قسم اٹھائیں تو ان سے قبول کرلو۔ اور فرمایا آیت وسلوا ما نطقتم ولسلوا ما نطقوا اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو۔ تو کافروں سے اس کا مطالبہ کرلو اور جو کچھ مہاجر عورتوں پر کافروں نے خرچ کیا تھا وہ مسلمانوں سے مانگ لیں۔ یعنی جب نبی اکرم ﷺ کے اصحاب سے ان کافروں کی طرف بھاگ جائیں کہ جن کا نبی اکرم ﷺ سے عہد تھا۔ اور وہ وہاں شادی کر لیں۔ تو کافران کے مہران کے پہلے مسلمان خاوندوں کی طرف بھیج دیں اور جب مشرکین کی عورتیں ان مسلمانوں کی طرف بھاگ آئیں کہ ان کے اور نبی ﷺ کے درمیان عہد تھا۔ اور وہ مسلمانوں سے نکاح کر لیں تو مسلمان ان کے مہران کے پہلے مشرک خاوندوں کی طرف بھیج دیں۔ اور یہ فیصلہ تھا۔ نبی ﷺ کے اصحاب اور کفار میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے عہد تھا۔ اور فرمایا آیت وان فاتکم شیء من ازاہم کھم الی الکفار فعاقبتمہ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے اور بالکل تمہارے ہاتھ نہ آئے پھر تمہاری باری آئے یعنی اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت قریش کے ایسے کافروں کی طرف چلی جائے کہ ان کے اور نبی ﷺ کے اصحاب کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کا مہر بھی نہیں لوٹا یا۔ آیت فعاقبتم پھر جب تمہاری باری آئے تو تم بھی ان کو کچھ نہ دو۔ اور یہ غیبت ہے جب وہ اس کے بعد اس غیبت یعنی عورت کو پالیں۔ پھر یہ فیصلہ اور عہد سورۃ براءت میں منسوخ کر دیا گیا کہ ہر معاہدہ کرنے والے کی طرف اس کے عہد کو پیچھک دیا گیا۔

۱۰۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاء کھ المومنات مہاجرات فامتنوهن۔ سے لے آیت واللہ علیکم حکیم تک کے بارے میں روایت کیا کہ ان کا امتحان یہ تھا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ یقین کر لیں کہ ان عورتوں کی طرف سے یہ اقرار سچا ہے تو پھر ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ اور رسول اللہ ﷺ سے جن کافروں نے معاہدہ کیا ہوا ہے ان میں سے ان کے خاوند کو وہ مہر ادا کر دے جو اس نے اس عورت کو دیا تھا اور ان کو ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا جب وہ انہیں ان کے مہر ادا کر دیں اور تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا جب وہ انہیں ان کے مہر ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے منع کر دیا کہ وہ مہاجر عورتوں کو اپنی ان عورتوں کی وجہ سے پکاریں جو کافروں میں ہیں۔ اور عورتوں کا امتحان یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان عورتوں سے کہیں کہ رسول اللہ ﷺ تم کو اس شرط پر بیعت لیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا تھا۔ وہ بھی عورتوں میں سے تھیں بدل کر موجود تھی۔ کہنے لگی اگر میں بات کروں گی تو مجھے پہچان لیا جائے گا اور اگر مجھے پہچان لیا گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس نے اپنا بھیس بدل لیا رسول اللہ ﷺ سے خوف کرتے ہوئے وہ عورتیں خاموش ہو گئیں جو ہند کے ساتھ تھیں اور انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہند نے کہا اور اس نے بھیس بدلا ہوا تھا کہ عورتوں سے وہ چیز کیسے قبول کر لیں گے جبکہ مردوں سے قبول نہیں

ایا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ تو ہند نے کہا اللہ کی قسم! کہ میں ابوسفیان کے مال سے حاجت کے مطابق لے لیتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ کیا یہ اسے حلال قرار دے گا یا نہیں؟ ابوسفیان نے کہا میری جو چیز بھی ہے چاہے وہ ختم ہو چکی ہے یا باقی ہے وہ تیرے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہنس پڑے اور اس کو پہچان لیا۔ پھر اس کو بلایا وہ آگئی اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ پناہ لینے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو ہند ہے کہنے لگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کچھ ہو چکا پھر رسول اللہ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا آیت وان فاعلم شیء من ازدوا حکم الی الکفار فاعقمت الایۃ۔ یعنی اگر مہاجرین میں سے کوئی عورت کافروں سے مل جائے تو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ غنیمت میں سے ان کو اتنا دیا جائے جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔

سورة ممتحنة کا شان نزول

۱۱۔ ابن مردویہ نے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہم کو یہ بات پہنچی کہ سورة ممتحنة اس مدت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ ﷺ نے کفار قریش کے لیے مقرر فرمائی تھی اس عہد کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ اور کفار قریش کے درمیان مدت کے بارے میں قائم ہوا تھا۔ اور آپ ﷺ کفار قریش پر وہ مال لوٹا دیتے تھے جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہوتا۔ جو مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے ہجرت کر لی اور ان کے شوہر کافر تھے۔ اگر انہوں نے جنگ کی تو رسول اللہ ﷺ اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ کی ضرورت نہیں اور ان کی طرف ایسی کوئی چیز لوٹائی جائے گی جو انہوں نے خرچ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی کفار اہل مدت کے خلاف اس طرح کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت ولا تمسکوا بالعصم الکوا فر و اسلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انتفقوا، ذلکم حکم اللہ، حکم یحکم، واللہ عظیم حکیم۔ تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو اور اپنی بیویوں پر جو کچھ خرچ کیا ہو تو ان کافروں سے اس کا مطالبہ کر لو اور جو کچھ مہاجر عورتوں پر کافروں نے خرچ کیا ہو وہ مسلمانوں سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم اور حکیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی بنت ابی امیہ بن المغیرہ کو طلاق دے دی تو اس سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا اور جہول خزاعی کی بیٹی کی شادی رسول اللہ ﷺ نے ابو جہم بن حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ اور اسے حکم بنادیا ان کے مطابق ایمان والوں نے اور مشرکین کے درمیان اس عہد کی مدت کے دوران فیصلہ کیا جو ان کے درمیان قائم تھا اور ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیا اور مشرکین کے وہی اخراجات میں سے جو انہوں نے اپنی عورتوں پر کیے تھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے وہ ادا کر دیئے اور مشرکین نے اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کے اخراجات کی ادائیگی کے سلسلہ میں ان پر فرض کیا سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت وان فاعلم شیء من ازدوا حکم الی الکفار فاعقمت فاعلم ان ذلک ذہبت ازواجہم مثل ما انتفقوا۔ والفقوا اللہ الذی اتم بہ مومنون۔ اس آیت کے بعد جو عورت چلی گئی ایمان والوں کی بیویوں میں سے مشرکین کی طرف تو مومنین ان کے کافر خاوندوں کی طرف اس خرچے کے لیے رجوع کرتے جو کسی نے اس عورت پر کیا ہوتا اور یہ اس کا انجام تھا جو ان کے سامنے تھا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کی طرف ان کے وہ اخراجات لوٹا دیں۔ جو انہوں نے اپنی بیویوں پر

کیے جواب ایمان لے آئیں اور ہجرت کی۔ پھر مومنین نے مشرکین کی طرف زائد بھی لوٹا یا اگر وہ ان کے لیے مناسب ہوا۔

۱۲۔ ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت ولا تمسکوا بحصم الکوافر سے مراد ہے کہ وہ ایک آدمی جس کی عورت دار الحرب چلی گئی۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنی بیویوں میں سے شمار نہ کرے۔

۱۳۔ ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۴۔ عبد بن حمید نے عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے آپ سے کہا آیت واسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا۔

۱۵۔ ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم کے بارے میں روایت کیا کہ کوئی عورت اہل مکہ میں سے مسلمانوں کے پاس آئے تو وہ اس کے خاوند کو معاوضہ دیں۔ اور کوئی عورت مسلمانوں میں مشرکین کے ایسے آدمی کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ تو یہ فرمایا گیا فعاقبتم یعنی پھر تم قیمت کو پالو۔ آیت فاتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا تو تم اس کے خاوند کو غنیمت میں سے اس کے مہر کے مثل دے دو۔

۱۶۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقلے تو اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جو ان میں سے اسلام قبول کر کے آئے تو اسے ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور ہم میں جو ان کی اتباع کرے گا اور تو ہم اسے انہیں کے پاس رہنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو ان میں سے اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائی اور صدق کو خوب جانتا ہے وہ اس کو نجات عطا کر دے گا اور جو ہم میں ان کی طرف لوٹ کر گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ سورۃ متحنہ اس صلح کے بعد نازل ہوئی۔ اور ان کی عورتوں میں سے جو اسلام لاتی تو اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ کس چیز نے تجھے نکالا ہے اگر وہ نکلی ہے اپنے شوہر سے فرار ہو کر اور اس سے اعراض کر کے نکلی تو اس کو لوٹا دیا جاتا اور اگر وہ نکلی ہے اسلام میں رغبت کرتے ہوئے تو اس کو روک لیا جاتا اور اس کے شوہر کے پاس اتنا مال لوٹا دیا جاتا جو اس نے خرچ کیا ہوتا۔

۱۷۔ ابن ابی حاتم نے یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت یا ایہا الذین امنوا اذا جاءکم الہومن مت مہاجرات۔ ابو حسان بن حداد کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ امیر بنت بسر بن عمرو بن عوف سے تعلق رکھنے والی عورت ہے جب یہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کر لی۔ اور اس سے عبد اللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔

۱۸۔ ابن ابی حاتم نے مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا اور اس میں یہ شرط تھی کہ عورتوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو ایک عورت آئی جس کا نام سعیدہ تھا۔ وہ صفی بن الراہب کے نکاح میں تھی۔ اور وہ مشرک تھا اہل مکہ میں سے انہوں نے اس کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت اذا جاءکم الہومن مت

مہاجرات۔

۱۹۔ عبد بن حمید والیودلاؤ دنی تاخذوا بن جریر وابن المنذر نے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت نازل ہوئی اور وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں تھے۔ جب عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ ان کا مہر ان کے شوہروں کو لونا دیں۔ اور مشرکین کو بھی اسی طرح حکم فرمایا کہ جب ان کے پاس مسلمانوں میں سے کوئی عورت آئے تو اس کا مہر ان کے خاوند کی طرف لونا دیں۔ تو مومنین نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار سے لے کر مغل ما انفقوا تک۔ تو ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جب مسلمانوں میں سے کوئی عورت چلی جائے اور ان میں سے ان کا خاوند موجود ہو تو مسلمان ان کی بیوی کا مہر اس کی طرف اتنا لونا دیں جتنا انہیں مشرکین کو دینے کا حکم دیا گیا۔

۲۰۔ سعید بن منصور وابن المنذر نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت اذا جاءکم المؤمنت کے بارے میں روایت کیا کہ ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ جب ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آتی تھی تو وہ اس کا امتحان لیتے تھے پھر وہ اس کے شوہر پر اتنا مال لونا دیتے جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا اگر کوئی عورت مسلمانوں میں سے مشرکین سے مل جاتی اور مسلمان غنیمت کا مال پاتے تو وہ اس میں سے اتنا مال اس کے خاوند کو دیتے جتنا اس نے اس پر خرچ کیا تھا شیعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مشرکین کسی چیز سے راضی نہ ہوئے حتیٰ کہ وہ اس آیت سے بھی راضی نہ ہوئے اور کہنے لگے یہ نصف ہے۔

۲۱۔ ابن ابی اسامہ والہزار وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے سند حسن کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذ جاءکم المؤمنت مہاجرت فاستخوہن کے بارے میں روایت کیا اور یہ الفاظ ابن المنذر کے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نبی اکرم ﷺ عورتوں سے کس طرح امتحان لیتے تھے۔ تو فرمایا جب کوئی عورت نبی اکرم ﷺ کے پاس آتی تھی۔ تو اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اس سے قسم لیتے تھے کہ تو اس زمین کی رغبت اور پسند میں اس زمین سے نہیں نکلی اور اللہ کی قسم میں خاوند سے ناراض ہو کر نہیں نکلی اور اللہ کی قسم کہ تو دنیا کی تلاش میں نہیں نکلی۔ اور اللہ کی قسم میں نہیں نکلی مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے۔

۲۲۔ عبد بن حمید وابن المنذر نے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عورت سے پوچھا جاتا تھا کہ تو ہم میں سے کس آدمی کا عشق محبت تھے یہاں نہیں لایا اور اپنے شوہر سے بھاگ کر تو نہیں آئی تو وہ کہتی کہ میں نہیں نکلی مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوئے۔

۲۳۔ ابن منجہ نے کلبی کے طریق سے ابوصالح سے روایت کیا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور ان کی بیوی مشرکین میں پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر۔

۲۴۔ طبرانی نے وابو نعیم وابن عساکر نے یزید بن اخضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے

ساتھ ان کے سارے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ مگر ان کی ایک بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق کر دی ہے مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کر دی گئی جب سال گزرنے میں ایک دن رہ گیا تو وہ بیٹھ گئی اور سورج کی طرف دیکھنے لگی یہاں تک کہ جب سورج غروب کے قریب ہوا تو مسلمان ہو گئی۔

۲۵۔ ابن ابی حاتم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر نازل ہوئی تو میں نے اپنی بیوی اروی بنت ربیعہ کو طلاق دے دی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبہ بنت ابی امیہ اور ام کلثوم بنت جریول الخزاعیہ کو طلاق دے دی۔

۲۶۔ سعید بن منصور وابن المنذر نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ یہ آیت ولا تمسکوا بعصم الکوافر مسلمانوں میں سے ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکین سے مل جاتی ہے اور کفر اختیار کر لیتی ہے تو اس کا شوہر اس کے بچانے کے لیے نہرو کے کیونکہ وہ اس سے بری ہو گیا۔

۲۷۔ ابن ابی حاتم نے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار حکیم بن ابی سفیان کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی جو مرتد ہو گئی اور ایک ثقیفی مرد نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ قریش میں سے کوئی عورت مرتد نہیں ہوئی پھر جب بنی ثقیف اسلام لے آئے تو وہ بھی ان کے ہاتھ مسلمان ہو گئی۔

۲۸۔ ابو داؤد بنی ناسخہ وابن المنذر نے ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ آیت فامتنوهن الایۃ کے بارے میں میں نے عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ (تفسیر در منثور، سورہ ممتحنہ، بیروت)

ومن سورة المزمل

سورت مزمل سے آیات ناسخہ ومنسوخہ کا بیان

سورت کا نام

اس سورت کا نام المزمل ہے اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے: يَا أَيُّهَا الْمَزْمُولُ۔ (المزمل: ۱) اسے پیادہ لپیٹنے والے۔

جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، تاکہ صحیح یہ ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اور اس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ نون والقلم نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ المدثر نازل ہوئی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہی رائج ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدثر نازل ہوئی، پس یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۷۳ ہے۔

رات کے قیام کی فرضیت اور نسخ حکم کا بیان

﴿وَمَنْ قَرَأَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الْمَزْمُولُ قُمْ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا يَضْمَمُ أَوْ الْفَضُّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبُّ الْفَزَانِ تَزَيَّلَ} فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ فَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتَمَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: التَّخْفِيفَ فِي آخِرِهَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَنْ قَرَأَ وَآخَرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَنِفُونَ مِنْ فُطُلٍ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاغْرُؤْ أَوَاثِمَهُمْ مِنْهُ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ قَبْلُهَا مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ فَجَعَلَ قِيَامَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ وَقَالَ {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَهَذَا فَرِيضَتَانِ لَا رَخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهِمَا.

النحاس 251، ابن سلامہ 96، مکی 382، ابن الجوزی 214، المعانی 81، ابن البیتوج 200، وینظر أيضا: زاد المسیر 388، 8.

التسهيل لعلوم التنزيل 156/4.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے پیادہ لپیٹنے والے! رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا۔ آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ یا اس سے کچھ اضافہ کر دیں اور قرآن شہرِ ظہر کر پڑھیں۔ (مزمل) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کو فرض کیا۔ تو اصحاب رسول ﷺ نے قیام کیا حتیٰ کہ ان کے قدموں پر دم آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر آسانی فرمائی اور اس سورت

کے میں فرمایا۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، (مزل، ۲۰) لہذا اس آیت نے اس سے پہلے آیت میں قیام لیل کی فرضیت کو منسوخ کر کے قیام کو نقلی قرار دیا۔ اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دوید دونوں ایسے فرائض ہیں جن میں سے کسی ایک میں بھی کوئی بھی رخصت نہیں ہے۔

شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے چادر لپیٹنے والے رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں۔ یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور قرآن پھر پھر پڑھیں۔ بیشک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ (المزل: ۵-۱)

”المزل“ کا معنی اور مصداق

اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں ”المزل“ سے مراد ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ ہیں، قرآن نے کہا کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے اوپر چادر لپیٹ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے چادر لپیٹنے والے، ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ سے فرمایا گیا: اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ پر غار حرا میں پہلی بار وحی نازل ہوئی اور سورۃ العلق کی ابتدائی تین آیات نازل ہوئیں اور بافضل آپ پر نبوت کی ذمہ داری اُل دی گئی تو آپ نبوت کے بارگراں سے گھبرا گئے اور خوف الہی سے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا: مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰) اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کو شتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے اور اس وقت ان کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: قیما ہا تراب (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱۰) اے مٹی والے اٹھو۔

سو اسی اسلوب پر ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھو

نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء

المزل: ۴-۲ میں رات کے قیام یعنی تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس سلسلہ میں تین قول ہیں:

- (۱) سعید بن جبیر نے کہا: ان آیتوں میں صرف نبی ﷺ کو تہجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔
- (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ پر اور انبیا ؑ، صالحین (علیہم السلام) پر رات کا قیام فرض تھا۔
- (۳) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت سنی ہے۔

سعد بن هشام بن عامر سے ایک طویل روایت ہے، اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے قیام کے متعلق خبر دیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: کیا تم قرآن مجید میں "یا مہمل" نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اس سورت کے شروع میں آپ پر رات کا قیام فرض کر دیا تھا، پھر نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو قیام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصہ کو بارہ مہینوں تک روک رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصہ میں تخفیف نازل فرمائی، پھر رات کا قیام نفل ہو گیا جب کہ اس سے پہلے فرض تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۶۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۲، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۲۰۱، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۱، مسند احمد ج ۶ ص ۵۴)

علامہ بیہقی بن شرف نوادوی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یہی قول ہے کہ نبی ﷺ اور آپ کی امت کے حق میں تہجد کی نماز نفل ہو چکی ہے، رہے نبی ﷺ تو آپ کے متعلق تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے، اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ آپ سے بھی تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ (شرح مسلم النوادوی ج ۳ ص ۲۲۴، مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالعباس احمد ابن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی ۵۰۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ظاہر قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے رسول اللہ ﷺ مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، نیز اس آیت میں ہے: "ادھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں اور یہ اسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے اور یہ صرف مستحب کی علامت ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں، وتر، چاشت کی نماز اور نماز فجر کی دو رکعتیں (حلیہ الاولیاء ج ۹ ص ۲۳۲)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس بحث میں صحیح قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ (المجموع ج ۲ ص ۳۷۹، دار ابن کثیر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

حافظ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: تہجد کی نماز خصوصیت سے رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی اور ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی، پھر پانچ نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مگر اس نفل ہونا برقرار ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ دس سال تک تہجد کی نماز پڑھتے رہے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: "إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ" (المزمل: ۲۰) تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہو گیا اور تہائی شب تک اس کا قیام رہ گیا، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی: "فَاقُومُوا مَا تيسر من القرآن" تو پھر تو آپ پر نصف شب یا تہائی شب کے اختیار سے تہجد پڑھنا واجب تھا، پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہو گیا یعنی نصف شب یا تہائی شب تک پڑھنے کا اختیار اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب باقی رہا، پھر پانچ نمازوں کی فرضیت سے تہائی

رات تک تہجد پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا استحباب باقی رہا۔ (شرح سنن ابوداؤد ج ۴ ص ۲۱۱، مکتبہ الرشید، ریاض، ۱۴۲۰ھ)

رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں پر تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نبی ﷺ اور آپ کی امت پر رات کے قیام اور تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اب یہ امر باقی رہتا ہے کہ تہجد کی فرضیت کی ناسخ کون سی دلیل ہے، اس سلسلہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، پس اس آیت میں رات کے قیام کو نمازی کی رائے کی طرف منغوض کر دیا ہے اور جو چیز واجب ہو وہ اس طرح نہیں ہوتی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُ بِهٖ تَافِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل: ۷۹) اور رات کو آپ تہجد پڑھیے یہ آپ کے لیے نفل ہے۔

اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ ”تافلہ لک“ کا معنی ہے: یہ آپ پر زائد فرض ہے، یعنی پانچ نمازوں پر زائد فرض ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس تاویل سے اس لفظ کو مجاز پر محمول کیا گیا ہے اور جب تک حقیقت محال یا مستعذر نہ ہو کسی لفظ کو مجاز یا محمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روزوں سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیا اور قربانی کے وجوب سے عتیر کا وجوب منسوخ ہو گیا، اسی طرح پانچ نمازوں کی فرضیت سے تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۶۸۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات

تہجد کی نماز کا وقت رات کے آخری تہائی حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے: میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، وہ اسی طرح نذر فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۲۱-۱۱۴۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۴۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد (علیہ السلام) کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روز ہے حضرت داؤد (علیہ السلام) کے روزے ہیں، حضرت داؤد (علیہ السلام) نصف شب تک سوتے تھے، پھر تہائی رات کو اٹھ کر نماز میں قیام

کرتے تھے، پھر رات کے چھ حصہ تک آرام کرتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۴۸، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۴۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۱۲)

فرض کیجئے کہ چھ گھنٹہ کی رات ہے تو حضرت داؤد (علیہ السلام) تین گھنٹے سوتے تھے، پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے اور آخری ایک گھنٹہ آرام کرتے تھے۔ وعلیٰ هذا القیاس۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کو سات رکعات بھی پڑھتے تھے، نو رکعات بھی پڑھتے تھے اور گیارہ رکعات بھی پڑھتے تھے اور سنت فجر کی دو رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۰، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۴۳۹، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۶۹۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳)

ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ رات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ نے رات میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں، آپ چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، آپ پھر چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، آپ پھر چار رکعات پڑھتے، ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو، پھر آپ تین رکعات وتر پڑھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۴۱، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۴۱، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۴۱، السنن للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳)

”ترتیل“ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

المزمل: ۴ میں یہ بھی فرمایا: اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس آیت میں ”ترتیل“ کا لفظ ہے ”ترتیل“ کا معنی ہے: کلام کو ٹھہر کر اور خوش اسلوبی سے پڑھنا۔

علامہ حسن بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: ”رُتِلَ“ کا معنی ہے: کسی چیز کو مرتب اور منظم طور پر وارد کرنا، اور ”ترتیل“ کا معنی ہے: لفظ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ نکالنا۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۴۹، مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ) علامہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے کہا ہے: قرآن مجید کو سرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ”ترتیل“ ہے۔

الضحاک نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ”ترتیل“ ہے، مجاہد نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اس کی قرأت ہے جو سب سے زیادہ تدبر سے قرآن مجید پڑھے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور وہ رہا تھا تو نبی ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ قرآن مجید کو "ترتیل" سے پڑھو یہ "ترتیل" ہے۔ (مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۳۵۴۔ ج ۸، دار الفکر، بیروت)

ابو بکر بن طاہر نے کہا: "ترتیل" یہ ہے کہ قرآن مجید کے لطائف میں غور کرو اور اپنے نفس سے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرو اور اپنے قلب سے اس کے معانی سمجھنے کا مطالبہ کرو اور اپنی روح کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کر دو۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱۹ ص ۳۶، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۰ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: زجاج نے کہا ہے کہ "ترتیل" کا معنی تہین ہے، یعنی بیان کرنا، اور قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے سے تہین نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کو ان کے مخارج سے واضح طور پر ادا کیا جائے، اور جہاں مدات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز میں قرآن مجید کو "ترتیل" کے ساتھ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے، تاکہ رات کے سکوت، پرسکون ماحول اور تنہائی میں انسان ان آیات کے حقائق اور دقائق میں غور کرنے پر قادر ہو اور جب وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت ہو، اور جب وعدہ اور وعید کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کی امید ہو اور اس وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے روشن ہو جائے، اور جلدی جلدی قرآن پڑھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے معانی میں غور نہیں کر رہا، پس معلوم ہوا کہ "ترتیل" سے مقصود یہ ہے کہ حضور قلب اور کمال معرفت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نبی ﷺ کی تلاوت قرآن مجید کا طریقہ

عبیدہ ثمالی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اے اہل قرآن! قرآن مجید کو نکیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم قلاخ پاؤ اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو، اس کا ثواب بہر حال ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۳، حافظ البیہقی نے کہا: اس کی سند میں ابو بکر ابن ابی مریم ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۵۲، دار الکتب العربی، بیروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۶۰، مکتبہ نزار مصطفیٰ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۷ھ، الدر المنثور ج ۸ ص ۲۴۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۱ھ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی ﷺ کس طرح قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نبی ﷺ ہدایت کے ساتھ قرأت کرتے (یعنی لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے) آپ ﷺ اللہ کو کھینچ کر پڑھتے اور حسن کو کھینچ کر پڑھتے اور جبرم کو کھینچ کر پڑھتے، لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے، اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے اور رحیم میں یم

سے چھ مدت تک کھینچ کر وقت کرتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۶)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی ﷺ کی قرأت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۹۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۴۶۵، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۰۱۶)

قرآن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اور تم میں گورے اور کا لے موجود ہیں، تم قرآن مجید پڑھو اور پڑھاؤ، اس سے پہلے کہ تم میں ایسے لوگ آجائیں جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو درست رکھیں گے، وہ اس کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے، جس طرح تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا، وہ اس کے اجر کو جلد طلب کریں گے اور آخرت کی نیت نہیں کریں گے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۶۴۵، ج ۱ ص ۵۳۹، دار الکتب العلمیہ، بیروت) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹۲۰، مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۱)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن مجید کو عربوں کے لہجے میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اور فاسقوں کے لہجوں (اور ان کے طرزوں) میں نہ پڑھو، اور نہ یہود و نصاریٰ کے لہجوں میں پڑھو، کیونکہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور راہبوں اور نوحوں کی طرز پر پڑھیں گے، اور قرآن مجید ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترے گا، ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۶۴۹، ج ۱ ص ۵۴۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۰ھ)

جس طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، اسی طرح فاسقوں کے لہجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ نعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر ہوتا ہے، لہذا اور ان کی طرز کے اس کو بھی ممنوع ہونا چاہیے، آج کل قلمی گانوں کی دھنوں اور ان کی طرزوں پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور قلمی گانوں کی دھنوں اور طرزوں کے بنانے والوں کے اہل فسق ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے اتنی اجازت نہیں دی، جتنی اجازت نبی ﷺ کو غنا (خوش آوازی) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے دی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا (خوش آوازی) کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۴۲۹)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: اے ابو موسیٰ، تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حزامیر سے حرامار (بانسری) دی گئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۳، سنن ترمذی

رقم الحدیث: ۳۸۵۰)

ابن ابی ملیکہ نے کہا: جب کسی شخص کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کوشش کر کے اپنی آواز اچھی بنائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۲۷۱)

قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محال

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: صحیح البخاری ۷۵۲۷ میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس حدیث میں غنا کے کئی محمل ہیں:

(۱) جو قرآن کے سبب سے، دوسری آسمانی کتابوں سے مستغنی نہیں ہوا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۲) جس کو قرآن کے وعد اور وعید نے نفع نہیں پہنچا یا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۳) جس کو قرآن سے راحت نہیں پہنچی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۴) جس نے دائم قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوش حالی کو حاصل نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۵) امام عبدالرزاق نے عمر سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو جتنی اجازت خوش آوازی کے لیے دی ہے کسی چیز کے لیے نہیں دی ہے۔

(۶) امام ابن ابی داؤد اور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو حسن ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی جتنی اجازت دی ہے، اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔

(۷) امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت فضالہ بن عبید سے مرفوعاً روایت کیا ہے، جو شخص خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے۔

(۸) امام ابن شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، قرآن مجید پڑھنا سیکھو اور اس کو خوش الحانی سے پڑھو۔ (فتح الباری ج ۱، ص ۸۷، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق مذہب فقہاء

نیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: متقدمین کے نزدیک الحان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جواز میں اختلاف ہے، بہر حال خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، عبد الوہاب مالکی نے الحان (طرز) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ابو الطیب الطبری، الماوروی، ابن بطلال، قاضی عیاض مالکی، علامہ قرطبی اور متعدد اہل علم نے کراہت کا قول نقل کیا ہے اور ابن بطلال نے جماعت صحابہ اور تابعین سے جواز کا قول نقل کیا ہے اور امام طحاوی حنفی نے بھی اس قول کا نقل کیا ہے اور علامہ نووی نے ”تبیان“ میں کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۔ بہر شکر کہ الفاظ کو زیادہ کھینچنے سے وہ الفاظ قرأت اور تجوید کی حد سے نہ نکل جائیں اور اگر وہ

قرأت کی حد سے نکل جائیں، حتیٰ کہ کسی ایک لفظ کی زیادتی ہو جائے یا کسی ایک حرف کا انفاء ہو جائے تو پھر یہ حرام ہے اور ہا قرآن مجید کو الحان (طرز اور ترتیم) سے پڑھنا تو امام شافعی نے ایک جگہ تصریح کی ہے کہ یہ مکروہ ہے اور دوسری جگہ تصریح کی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام شافعی کے اصحاب کے اس میں دو قول ہیں، اگر الحان اور ترتیم کے ساتھ پڑھنے سے قرأت اپنے صحیح طریقہ سے خارج نہ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ حرام ہے، اور علامہ الماوردی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ ترتیم کے ساتھ پڑھنے سے اگر بعض الفاظ اپنے مخارج سے نکل جائیں تو حرام ہے ورنہ جائز ہے، علامہ ابن حمدان حنبلی نے الرعاہ میں اور حنفیہ میں سے صاحب الذخیرہ نے کہا ہے کہ اگر ترتیم کی وجہ سے نظم قرآن مشوش نہ ہو تو پھر ترتیم کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو اس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ ابن ابی ملیکہ کا قول ہے، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری ج. ۱ ص ۸۹، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ھ)

”قول ثقیل“ (بھاری کلام) کے معنی اور اس کا مصداق

المزمل: ۵ میں فرمایا: بیشک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ آیت قیام لیل کی فریضت کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہم رات کے قیام کی فریضت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے، جو شخص پہلے سے تیار نہ ہو اور اس کو رات کے اکثر حصہ میں قیام کا حکم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر سخت دشوار ہوتا ہے اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنا بندہ کے لیے بہت ثقیل اور بھاری ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ہم عقرب آپ پر ایسی وحی نازل کریں گے جو اس وجہ سے ثقیل ہوگی کہ اس پر عمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ قتادہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اس کی حد و ثقیل ہیں، مجاہد نے کہا: قرآن مجید کے حلال اور حرام ثقیل ہیں، حسن بھری نے کہا: اس پر عمل کرنا ثقیل ہے، ابو العالیہ نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور حلال اور حرام ثقیل ہیں، محمد بن کعب نے کہا: قرآن مجید منافقین پر ثقیل ہے، ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید پر ثقیل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کفار کے عقائد کے خلاف دلائل ہیں، ان کی گمراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے، ان کے خداؤں کو برا کہا ہے، اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کو کشف کر دیا ہے۔

الحسین بن الفضل نے کہا: اس کو صرف وہی دل برداشت کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، ابن زید نے کہا: قرآن مجید ثقیل اور مبارک ہے، جس طرح یہ دنیا میں ثقیل ہے اسی طرح آخرت میں میزان پر ثقیل ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ خود قرآن مجید ثقیل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، جب نبی ﷺ اونٹنی پر سوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینہ کے بل زمین پر گر جاتی اور جب تک وحی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہو جاتی، وہ اسی طرح بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہتی، وحی کے ثقل کا اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، پس کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر وحی کس طرح آتی تھی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی

صورت میں مجھ پر وحی آتی تھی اور وہ مجھ پر بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی، جب وہ وحی منقطع ہوتی تھی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا، وہ مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں نے سخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب آپ سے وحی منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۷۹۷۹)

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ”قول ثقیل“ سے مراد ہے: ”لا الہ الا اللہ“ کیونکہ حدیث میں ہے: یہ کلمہ زبان پر ہلکا ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱۹ ص ۳۷، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

”قول ثقیل“ کی تعریف میں متعدد اقوال

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ نے قول ثقیل کی تعریف میں حسب ذیل اقوال لکھتے ہیں: (۱) میرے نزدیک ”قول ثقیل“ کی تعریف میں مختار اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ جس چیز کی قدر و منزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہو، وہ چیز وزنی اور ثقیل ہوتی ہے اور انسان کو عظیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تہجد کی نماز سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیری رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی حمد و ثناء اور اس کے سامنے گرو گزرنے میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور یاد میں خلل آسکے تو اس وقت اس کے قلب اور اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات منعکس ہوتی ہیں اور اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) ”قول ثقیل“ سے مراد جو قرآن کریم ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ کے اوامر اور نواہی یعنی احکام ہیں اور عام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنا نفس پر شاق اور دشوار ہوتا ہے۔

(۳) یہ قول اس لیے ثقیل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد اور معانی اور اس کے اسرار و رموز کا بالکلیہ اور ادراک نہیں کر سکتی پس متفکمین اس میں مذکور عقائد میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور فقہاء ان آیات میں تفکر کرتے ہیں، جن سے احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں، اسی طرح اہل لغت، ارباب نحو، اصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اپنے اپنے موضوع کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متاخرین پر بعض ایسے نئے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوؤں کو معلوم نہیں تھے، غرض قرآن مجید میں مسلسل غور و فکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے حقائق و معارف سے آشنا ہوتا ہے۔

(۴) اور یہ اس وجہ سے بھی ثقیل ہے کہ یہ معلومات کا خزانہ ہے، یہ حکم اور قضاہ اور ناخ اور منسوخ پر مشتمل ہے اور ان تک ان ہی علماء کی رسائی ہو سکتی ہے، جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہر ہوں۔

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں، جن کو ہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر چکے

ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۸۴-۶۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۵ھ)

نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے کچھ کم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی آدھی رات تک بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ایک تہائی رات تک تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھاری کام تھا، دوسرے وقت کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ دو تہائی رات تک قیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات تک قیام ہوا ہے، کیونکہ اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی اور رات کے اس قیام کی فرضیت کو منسوخ فرمادیا، اب رسول اللہ ﷺ پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اب دو تہائی رات یا نصف رات یا تہائی رات تک تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، بلکہ جتنے وقت میں بھی آپ آسانی کے ساتھ تہجد پڑھ سکیں پڑھ لیں، فرض ادا ہو جائے گا، پھر جب پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی اتنی مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہوگئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔

نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس آیت کا معنی ہے: تہجد کی نماز میں اتنا قرآن مجید پڑھو جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

السدی نے کہا: سو آیتیں پڑھو، حسن بصری نے کہا: جس شخص نے تہجد کی نماز میں سو آیتیں پڑھیں، قرآن مجید اس کی مخالفت نہیں کرے گا، کعب احبار نے کہا: جس نے تہجد کی نماز میں سو آیتیں پڑھیں اس کا نام فائتین میں لکھا جائے گا، سعید نے کہا: اس سے مراد پچاس آیتیں ہیں۔ کعب کا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے رات کو دس آیات کے ساتھ قیام کیا، اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا، اس کا نام فائتین میں لکھا جائے گا اور جس نے ہزار آیت کے ساتھ قیام کیا اس کا نام مل بنانے والوں میں لکھا جائے گا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۹۸)

نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرأت کا فرض نہ ہونا

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز کا ایک جز قرآن پڑھنا ہے اور اس آیت میں جز سے مراد کل ہے اور یہ اطلاق مجازی ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رات میں جتنی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اتنی نماز پڑھو لیکن یہ قول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے، جب اس لفظ سے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہو یا معتذر ہو، اور اس آیت میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے، اسی وجہ سے ائمہ احناف نے اس آیت سے یہ

استدلال کیا ہے کہ نماز میں کسی معین سورت کو پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھا جاسکے، اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ مطلقاً قرآن کا پڑھنا فرض ہے، جس قدر قرآن کو کوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو، جن بعض احادیث سے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا لزوم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب پر محمول ہے یعنی نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

عن عبادہ بن الصامت ان رسول اللہ ﷺ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۵۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۴، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۲۲، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۴۷، سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳۷)

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ کسی چیز کی فرضیت ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، جس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، اس حدیث کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت تو قطعی ہے کیونکہ اس میں یہ ارشاد ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن اس حدیث کا ثبوت قطعی نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد قطعی ہوتی ہے قطعی نہیں ہے، جس کا ثبوت قطعی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے باخبر متواتر ہے، اس لیے ہمارے نزدیک نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بیشک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ (المزمل: ۲۰)

تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، اور کچھ لوگ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گے تو وہ حالت سفر میں تہجد نہیں پڑھ سکیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سخت مشقت کے کاموں میں مصروف ہوں گے، پس اگر وہ دن کی چھٹن، رات کی نیند سے نہ اتاریں اور رات کو کچھ آدمی رات یا تہائی رات تک تہجد پڑھیں تو پھر ان کے لیے دن میں جہاد کی مشقت اٹھانا بہت مشکل ہوگا اور جہاد بہت اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی وجوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نبی ﷺ میں بھی متحقق ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آپ کا امور تبلیغ میں مصروف اور

مشغول ہوتا ہے، اس لیے جس طرح امت سے تہجد کی فرضیت ساقط ہوگئی، اس طرح آپ سے بھی تہجد کی فرضیت ساقط ہوگئی۔
اس آیت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی چیز فرو کرنے کے لیے لے گیا اور محض ثواب آپ کی نیت سے یہ سفر کیا اور اس چیز کو مروج قیمت کے مطابق فروخت کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شہداء میں شمار ہوگا۔ (تبیان القرآن، سورہ مزمل، لاہور)

قرآن کے سات اسباب کا بیان

عن قتادة أن أسباع القرآن سبع: الأول إلى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} والثاني 3 {إِلَى جَهَنَّمَ يَخْشَوْنَ} 4 والثالث {ثُمَّ يَبْهَتُونَ} 5 وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} 5 والرابع خاتمة المؤمنين والخامس خاتمة سبأ والسادس خاتمة الحجرات والسابع مابقي.

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سات اسباب ہے۔ (1) بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ (النساء 76) (2) وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ (الانفال 36) (3) آپ میرے بندوں کو بیان کر دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے۔ (الحجر 49، 50) (4) اور آپ کیسے اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ (المؤمنون 118) (5) اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دی گیا ہے، جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بیشک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے۔ (سبا، 54) (6) بیشک اللہ تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کے کل غیب جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ (حجرات 18) (7) اور بقیہ تمام قرآن مجید ہے۔

قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیت کا بیان

قال حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح وسعيد بن جبير أنهما قال لا إن آخر آية نزلت من القرآن {وَأَنفِقُوا يُؤْمَرُوا} تَزَجُفُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}.

قال حدثنا همام عن قتادة أن أبي بن كعب قال إن آخر عهد القرآن في السماء هاتان الآيتان خاتمة براءة {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} إلى آخرها.

"طبقات ابن خياط 201، حلیۃ الولیاء 250/1، طبقات القراء 31/1، وروایۃ قتادۃ عن أبي فی تفسیر الطبری 78/11.

امام ہمام نے کبھی سے انہوں نے ابوصالح اور انہوں نے سعید بن جبیر سے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں کہتے ہیں قرآن مجید میں سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔

امام ہمام نے کہا ہے قتادہ نے حضرت ابی بن کعب نے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے زمانے میں سب سے آخر

میں یہ دو آیات نازل ہوئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ (النہ: ۱۲۸)

سابقہ آیات سے ارتباط اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو سخت اور مشکل احکام کی تبلیغ کریں جن کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا ماسوا ان مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق اور کرامت سے نوازا تھا اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی جس سے ان مشکل احکام کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رسول تمہاری جنس سے ہیں اور اس رسول کو دنیا میں جو عزت اور شرف حاصل ہو گا وہ تمہارے لیے باعث فضیلت ہے، نیز اس رسول کی یہ صفت ہے کہ جو چیز تمہارے لیے باعث ضرر ہو وہ ان پر سخت دشوار ہوتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمہیں مل جائیں اور وہ تمہارے لیے ایک مشفق طبیب اور رحم دل باپ کے مرتبہ میں ہیں کیونکہ حاذق طبیب اور شفیق باپ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ان پر سختی کرتا ہے سوائے اس طرح یہ مشکل اور سخت احکام بھی تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے لیے ہیں۔

نبی ﷺ کی پانچ صفات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) من انفسکم (۲) عزیز علیہ ما نعتم (۳) حریص علیکم (۴) رؤف (۵) رحیم۔ من انفسکم کی دو قرأتیں ہیں: من انفسکم "ف" پر پیش کے ساتھ، اس کا معنی ہے تمہارے نفسوں میں سے یعنی تمہاری جنس اور تمہاری نوع میں سے اور من انفسکم "ف" پر زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔

من انفسکم کا معنی امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ تمہاری مثل بشر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اکان للناس عجباً ان او حیثا الی رجل منهم۔ (یونس: ۲۰) کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی۔ قل انما انا بشر مبعثکم یوحی الی انما الہکم الیہ واحد۔ (الکہف: ۱۱) آپ کہیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود واحد ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر نبی ﷺ فرشتوں کی جنس سے ہوتے تو لوگوں پر آپ کی اتباع کرنا بہت دشوار ہو جاتا جیسا کہ سورۃ الانعام میں اس کی تقریر ریزر چکی ہے: ولو جعلنہ ملکا لجعلنہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ (الانعام: ۹) اور اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مردی (کی صورت میں) بناتے اور ان پر وہی شہ ڈال دیتے جس شہ میں وہ اب مبتلا ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۷۸، البحر المحیط ج ۵ ص ۵۳۲، بحایت القاضی ج ۴ ص ۶۶۵، الملباب فی علوم الکتاب ج ۱ ص ۲۴۷) من انفسکم (تمہاری جنس سے رسول آیا) کا دوسرا تحمل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تمہاری قوم سے تھا تمہاری زبان بولتا تھا اور تم اس کے حسب اور نسب کو پہچانتے تھے: حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا: اے بادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے منقطع کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔

ہمارا تو ہی، ضعیف کا مال کھا جاتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیج دیا جس کے نسب، اس کے صدق، اس کی امانت اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے، اس نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو ترک کر دیں اور ہم کوچ بولنے، امانت داری اور لگی اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں سے حسن معاملہ کرنے، حرام کاموں اور خوں ریزی کرنے کو ترک کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر بد چلنی کی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا پھر ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئے، الحدیث۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۲، شیخ احمد شاہ کریم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسند احمد ج ۲ رقم الحدیث: ۱۷۴۰، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ، الروض الاناف ج ۲ ص ۱۱۱، المعجم الکبیر ج ۲۵ ص ۲۹، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۴)

من انفسکم کا معنی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفیس ترین ہونا)

امام رازی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قرأت من انفسکم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے در آنیکالہ وہ تم میں سب سے اشرف اور افضل ہیں۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۴۰) (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۱۷۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نفیس ترین، افضل اور اشرف ہیں اور اس مطلوب پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ جس قرن میں، میں ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۵۳۹)

حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسمعیل کو فضیلت دی اور اسمعیل کی اولاد سے بنو کنانہ کو فضیلت دی اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۰، مسند احمد ج ۴ ص ۱۰۷)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا پھر جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا پھر جب قبائل پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور جب جانیں پیدا کیں تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا پس میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۷، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱، دلائل النبیۃ للشیخ ج ۱ ص ۱۶۷، دلائل النبیۃ لابی نعیم رقم الحدیث: ۱۶۰)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کر حتیٰ کہ میں

اپنی ماں سے پیدا ہوا، زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۷۲۵، دلائل النبوة لابن نعیم رقم الحدیث: ۱۰۱۴، دلائل النبوة للبیہقی ج ۷ ص ۱۹، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۷، جامع البیان ج ۱۱ ص ۱۰۱، تفسیر رام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۰۱۵۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے ماں باپ کبھی زنا سے نہیں ملے، اللہ عز وجل مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رموں کی طرف منتقل فرماتا رہا داراں حالیکہ وہ صاف اور مہذب تھے اور جب بھی دو شاخیں نکلیں میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں تھا۔ (دلائل النبوة لابن نعیم رقم الحدیث: ۱۰۱۵، تہذیب تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳۴۹، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۶۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ﷺ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پاس دو پہر کو آرام فرمایا۔ آپ کو پسینہ آ رہا تھا میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور نبی ﷺ کے جسم پر ہاتھ پھیر کر پسینہ کو ایک شیشی میں جمع کر رہی تھیں، نبی ﷺ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے ام سلیم! تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے اچھی خوشبو ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۱، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۴) حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گندی رنگ کے تھے اور جیسی رسول اللہ ﷺ کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عنبر میں نہیں تھی۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۱۷، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۹، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۱۶)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کسی راستے پر جاتے، پھر آپ کے بعد کوئی اس راستہ پر جاتا تو وہ اس راستہ میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا تھا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۶۶، الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۴)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ پر گزرتے تو وہاں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس راستے سے رسول اللہ ﷺ گزرے ہیں۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۲۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۸۲، خصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۱۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی چیز سے میری مدد کریں، آپ نے فرمایا: اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن تم کل آنا اور ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا، پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا پسینہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا کہ وہ اس لکڑی کو اس شیشی ڈبو کر اس سے خوشبو لگائے، پھر جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام مدینہ میں اس کی خوشبو پھیل جاتی اور ان کے مکان کا نام خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا۔ (الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۸۶۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۹۵، مجمع الزوائد، رقم الحدیث: ۱۰۵۶، طبع جدید)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریل (علیہ السلام) نے کہا میں نے زمین کے مشارق اور مغارب پلٹ ڈالے میں نے کسی شخص کو (سیدنا) محمد ﷺ سے افضل نہیں پایا اور نہ

بنو ہاشم سے افضل کوئی گھر دیکھا۔ (المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۲۸۱، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۷، طبع قدیم)

امت پر سخت احکام کا آپ پر دشوار ہونا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے اور تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو یہ پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے سے روک رہا تھا۔ اور وہ اس پر غالب آکر اس آگ میں گر رہے تھے، پس میں تم کو کمرے پکڑ کر آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں گر رہے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۸۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا یا فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسکواک کرنے کا حکم دیتا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۹۰)

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موخر کر دیتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳، مسند احمد ج ۴ ص ۱۲ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پھر دوسری رات کو بھی آپ نے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء کی، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ تشریف نہیں لائے، پھر صبح کو آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے تم نے جو کچھ کیا تھا، لیکن میں صرف اس وجہ سے باہر نہیں آیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی، پھر تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۰۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۸، ۱۷۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۲۰۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج ﷺ پر ایک دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ نبی ﷺ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میری امت ان کی طاقت نہیں رکھتی کچھ تخفیف فرمائیے حتیٰ کہ پانچ نماز فرض ہو گئیں اور فرمایا کہ یہ تعداد میں پانچ نمازیں اور اجر میں پچاس نمازیں ہیں۔ (ملخصاً) (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۱۴، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۴۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۶)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وصال کے روزے نہ رکھو (یعنی بغیر سحر و افطار کے روزے پر روزے نہ رکھو) مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھیں! آپ نے فرمایا: میں تم سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بیشک مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۶۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۷۴، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۷۴)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے

کی استطاعت رکھے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ (سنن الترمذی: ۸۱۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۸۴، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۷، مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۳، مسند ابوزرارہ رقم الحدیث: ۹۱۳، المستدرک ج ۲ ص ۲۹۳)

دنیا اور آخرت میں امت کی فلاح پر آپ کا حریص ہونا

رسول اللہ ﷺ پر امت کے سخت اور مشکل احکام دشوار تھے۔ اور آپ ان کی آسانی پر بہت حریص تھے، اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں مگر ہم نے جو احادیث ذکر کر دی ہیں وہ کافی ہیں، اسی طرح امت کی دنیاوی اور اخروی فلاح پر جو آپ حریص تھے اس سلسلے میں ہم چند احادیث ذکر کر رہے ہیں: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے بہت لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے جتنی آپ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! یہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی تھی، میں نے اس نماز میں اللہ سے تین چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ نے دو چیزیں مجھے عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو (عام) قحط سے ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری (پوری) امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کا غیر ہو، تو اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی اور میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۳۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۴۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۲۳۶، مسند احمد ج ۵ ص ۱۰۸، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۴-۳۶۲۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کی ایک (خصوصی) مقبول دعا ہوتی ہے، سو ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے اور یہ انشاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۴۲۶، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۷۴۸، شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۱۳، السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۱۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ (یہ حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے) (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۱۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۴۶۸، مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۵۱۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۸۴، المستدرک ج ۱ ص ۶۹، الشریعہ لکھنؤ ج ۱ ص ۳۳۸، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۲۰۰)

تمت کتاب الناسخ والمنسوخ

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ناسخ و منسوخ جس قدر آیات تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ تعداد دیگر کتب نواسخ سے کم ہے اور سب سے زیادہ صحیح یہی ہے کیونکہ دیگر کتب میں بیان کردہ ناسخ و منسوخ آیات کا میں نے مطالعہ کیا اور میں نے سمجھا ہے کہ وہاں بعض مقامات پر ترجیح ہے بعض میں تاویل ہے۔ اور بعض میں تخصیص و تعمیم ہے۔ اس لئے وہ آیات ناسخ و منسوخ کے تحت نہیں آتیں۔ خاص طور پر علامہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے اگرچہ علامہ ابن جوزی کا علمی مقام بہت بلند ہے تاہم ان کی کتاب سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے، مہارزقا ہم والی آیت کو بھی حکم زکوٰۃ والی آیت سے منسوخ قرار دیا حالانکہ خرچ کرنا، کہیں فرض، کہیں نفل اور کہیں دیگر فضائل ہیں۔ فرضیت منسوخ ہونے سے فضیلت و فضیلت تو منسوخ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کئی دوسرے مقامات بھی ہیں۔

ومن سورة الكافرون

سورت الکافرون سے کسی آیت کے منسوخ نہ ہونے کا بیان

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں تہدید کا معنی ہے، یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے لَنَا اَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ (القصص) اگر تم اپنے دین پر راضی ہو تو ہم اپنے دین سے راضی ہیں۔ یہ قتال کے حکم سے قبل کا حکم ہے اس آیت سیف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ پوری آیت منسوخ ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں کیونکہ یہ خبر ہے اور لکم دینکم کا معنی ہے تمہارے لیے دین کی جزا اور میرے لیے میرے دین کی جزا ہے۔ ان کے دین کو دین کا نام دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسی کا اعتقاد رکھا تھا اور اس سے اپنی وابستگی کی تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: تمہارے لیے تمہاری جزا اور میرے لیے میرا جزا ہے کیونکہ دین کا معنی جزا ہے۔ نافع نے ولی دین میں یا کو فتح دی ہے اور بزئی نے ابن کثیر سے اسی طرح روایت کی ہے جبکہ ان سے اختلاف مروی ہے۔

ہشام نے ابن عامر سے اور اخفش نے عاصم سے اسی طرح نقل کیا ہے دین میں دونوں حالتوں میں نصر بن عاصم، سلام اور یعقوب نے یا کو ثابت رکھتا ہے انہوں نے کہا: یہ بھی ایک اسم ہے جس طرح دینکم میں کاف ہے اور قسٹ میں تاء ہے جبکہ باقی قراء نے یا کے بغیر پڑھا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: فَهُوَ يَهْدِي (الشراء) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (آل عمران) اس کی مثل دوسری آیات ہیں ان میں کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے اور مصحف کے خط کی اتباع کی گئی ہے کیونکہ اس میں یہ یا کے

بغير واقع ہے۔ (احکام القرآن، قرطبی، سورہ کافرون، بیروت)

الکفر ملۃ واحدة

قول باری ہے (لکم دینکم قرنی دین۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین) ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ بعض کافروں کے بارے میں خاص ہے اور بعض دوسرے اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے کافر اسلام لے آئے تھے اور ارشاد باری ہے (ولا اثم عابدون ما عبد۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں) تاہم یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر سارے کا سارا ایک ملت ہے کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ اپنے مذاہب کے اختلاف کے باوجود آیت میں مراد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاہب کو ایک دین قرار دیا اور مذہب اسلام کو ایک دین۔ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفر اختلاف مذاہب کے باوجود ایک ملت ہے۔ (احکام القرآن، جصاص، بیروت)

بعض علماء نے کہا کہ اس آیت سے جہاد کی ممانعت نکلتی ہے کہ کفار کو ان کے کفر پر چھوڑا گیا اس لئے یہ آیت قتال سے منسوخ ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایسا تو کفار کی تجویز کے جواب میں ارشاد ہے اور اس کے بعد نہ تو رسول اللہ ﷺ نے دعوت ارشاد ترک کی اور نہ ہی کفار مخالفت و عداوت اور ایذا رسانی سے باز رہے تو جہاد کی ممانعت کہاں ہے۔ ایک قول ہے جو بہت درست معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ”دین“ کے معنی جزاء اور بدلے وصلے کے ہیں۔ لہذا معنی یہ ہیں کہ تمہارے عقیدہ و اعمال کا بدلہ تمہارے مطابق ہوگا اور میرا میرے عقیدہ و عمل کے مطابق ہو۔ (تفسیر احسانات)

میرے نزدیک اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے کہ اے کافر! تمہارا مذہب باطل ہے اور تم اس کو نہیں چھوڑ رہے جبکہ ہمارا دین برحق ہے۔ جب باطل پرست اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہا تو یہ کیسے ممکن ہو کہ حق پرست اپنے دین کو چھوڑ دے۔ لہذا تمہارا دین تمہارے لئے ہے یقیناً وہ باطل ہے لیکن ہمارا دین ہمارے لئے ہے یقیناً یہ حق ہے۔ (رضوی عفی عنہ)

فهرس المصادر والمراجع

- 1- البصيف الشريف.
- 2- بالاتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين، ت 911 هـ تخ أبي الفضل ابراهيم، مصر 1967.
- 3- الاحكام في اصول الحكماء: ابو محمد علي بن حزم الظاهري، ت 456 هـ مط العاصمة بالقاهرة.
- 4- احكام القرآن: ابن العربي، ابو بكر محمد بن عبد الله، ت 543 هـ تخ البجاوي، البابي الحلبي بمصر 1967.
- 5- اسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن احمد، ت 468 هـ تخ سيد صقر، القاهرة 1969.
- 6- أسد الغابة: ابن الاثير، عز الدين علي بن محمد، ت 630 هـ القاهرة 1970 - 73.
- 7- الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، ت 852 هـ تخ البجاوي، مط نهضة مصر 1971.
- 8- الاعتبار في بيان النسخ والمخطوط من الآثار: محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهبذاني، ت 584 هـ حيدر آباد الدكن 1359 هـ.
- 9- الاعلام: خير الدين الوركلي، ت 1976، بيروت 1969.
- 10- انباء الرواة على انباء النجاة: القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، ت 646 هـ تخ أبي الفضل، مط دار الكتب 1955 - 1973.
- 11- الانساب: السبعاني، عبد الكريم بن محمد، ت 562 هـ حيدر آباد - الهند 1976.
- 12- الايضاح لناسخ القرآن ومخطوطه: مكى بن أبي طالب المغربي، ت 437 هـ تخ د. احمد حسن فرجات، الرياض 1976.

13. ايضاح المكنون: اسماعيل باشا، ت 1339 هـ استانبول 1945.
14. البحر المحيط: ابو حيان الاندلسي، اثير الدين محمد بن يوسف، ت 754 هـ مط السعادة بمصر 1328 هـ.
15. برنامج شيوخ الرعياني: علي بن محمد الاشبيل، ت 666 هـ نخ ابراهيم شيوخ، دمشق 1962.
16. البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، ت 794 هـ نخ ابي الفضل الباني الحلبي بمصر 1957-58.
17. تاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى، ت 1205 هـ مط الخيرية بمصر 1306 هـ.
18. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت 463 هـ مط السعادة بمصر 1931.
19. تذكرة الحفاظ: الذهبي شمس الدين، ت 748 هـ حيدر آباد الدكن 1376 هـ.
20. التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزى الكلبي، محمد بن احمد، ت 741 هـ دار الكتاب العربي - بيروت 1973.
21. التعريفات: الشريف الجرجاني، علي بن محمد، ت 816 هـ الباني الحلبي بمصر 1938.
22. تفسير البغوي (معالم التنزيل): الحسن بن مسعود الشافعي البغوي، ت 516 هـ (طبع مع تفسير الخازن)، مصر.
23. تفسير البيضاوي (انوار التنزيل واسرار التأويل): القاضي عبدالله بن عمر، ت 685 هـ مط الميمنية بمصر 1320 هـ.
24. تفسير الخازن (الباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت 741 هـ مصر.
25. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت 606 هـ مط التهيئة البصرية.
26. تفسير الطبري (جامع البيان): ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت 310 هـ الباني الحلبي بمصر.

1954.

- 27- تفسير القرطبي (المجامع لاحكام القرآن): القرطبي، محمد بن احمد، ت 671 هـ، القاهرة 1967.
- 28- تفسير الكشاف: الزمخشري، محمود بن عمرو، ت 538 هـ، مط الحلبي، بمصر 1954.
- 29- التكملة لوفيات النقلة: المنذرى، زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى، ت 656 هـ، تخ د. بشار عواد معروف، مط الاداب النجف 1971.
- 30- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد الدكن 1325 هـ.
- 31- التيسير في القراءات السبع: ابو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، ت 444 هـ، تخ برتزل، استانبول 1930.
- 32- المرح والتعديل: ابن ابى حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، ت 327، حيدر آباد- الهند.
- 33- حجة القراءات: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، القرن الرابع الهجري، تخ سعيد الافغانى، منشورات جامعة بنغازى 1974.
- 34- حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضى، محمد بن أبى أحمد، ت 406 هـ، مط الغري بالنجف 1936.
- 35- حلية الاولياء: أبو نعيم الاصفهاني، احمد بن عبد الله، ت 430 هـ، مط السعادة بمصر 1938.
- 36- خلاصة تهذيب الكمال: الخزرجي، احمد بن عبد الله، ت بعد 923 هـ، تخ محمود عبد الوهاب فايد، القاهرة 1971.
- 37- الرجال: النجاشي، احمد بن على، ت 450 هـ- طهران.
- 38- رجال الطوسي: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت 460 هـ- مط الحيدرية، النجف 1961.
- 39- روح النعماني: اللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، ت 1270 هـ، مط الاميرية 1301 هـ.
- 40- زاد البسير في علم التفسير: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، ت 597 هـ، دمشق.

- 1965.
41. السبعة في القراءات: ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى ت 324 هـ تخ دشوق ضيف. دار المعارف مصر 1972.
42. سنن ابن ماجه: ابن ماجه، محمد بن يزيد، ت 275 هـ تخ محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي، مصر 1952.
43. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ت 261 هـ تخ محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي، مصر 1955.
44. صفة الصفوة: ابن الجوزي، حيدر آباد 1355-56.
45. الطبقات: خليفة بن خياط، ت 240 هـ تخ سهيل زكار، دمشق 1966-1967.
46. طبقات الحفاظ: السيوطي، تخ على محمد عمر، القاهرة 1973.
47. طبقات الشافعية: السبكي، تاج الدين، ت 771 هـ تخ الحلو والطناحي، البابي الحلبي، مصر 1964.
48. طبقات الفقهاء: الشيرازي، ابراهيم بن علي، ت 476 هـ تخ د. احسان عباس، بيروت 1970.
49. طبقات القراء (غاية النهاية): ابن الجزري، محمد بن محمد، ت 833 هـ تخ برجستر اسر وبرنزل، القاهرة 1932-35.
50. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، ت 230 هـ بيروت 1957.
51. طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت 945 هـ تخ على محمد عمر، القاهرة 1972.
52. طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضي شعبة، أبو بكر بن أحمد، ت 851 هـ مصورة عن نسخة الظاهرية.
53. العبر في خبر من غير: الذهبي، تخ فؤاد السيد، الكويت 1961.
54. فتح المنان في نسخ القرآن: علي حسن العريض، الخانجي، مصر 1973.
55. فنون الاقنان في عيون علوم القرآن: ابن الجوزي، نشره احمد الشرقاوي، مط النجاش، الدار البيضاء.

1970.

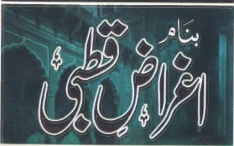
- 56- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن): د. عزة حسن، دمشق 1962.
- 57- القهرست: الطوسي، مط الحيدرية في النجف 1960.
- 58- القهرست: ابن النديم، محمد بن اسحاق، ت 380 هـ، مط الاستقامة، القاهرة.
- 59- فهرسة ما رواه عن شيوخته: ابن خير الاشبيلي، أبو بكر محمد، ت 575 هـ، بيروت 1962.
- 60- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، ت 1067 هـ، استانبول 1941.
- 61- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكى بن أبى طالب البغرى القيسى، هـى الدين رمضان، دمشق 1974.
- 62- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطى، البابى الحلبي، مصر.
- 63- لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم، ت 711 هـ، بيروت 1968.
- 64- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد 1331 هـ.
- 65- مشاهير علماء الامصار: محمد بن حبان البستي، ت 345 هـ، تح فلايشهر، القاهرة 1959.
- 66- المصنف بألف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمخطوط: ابن الجوزى، تح حاتم صالح الضامن، (نشر في مجلة البوردم، 1977).
- 67- معالم العلماء: ابن شهر اشوب، محمد بن على، ت 588 هـ، مط الحيدرية النجف 1961.
- 68- المعارف: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ، ثروة عكاشة، دار المعارف مصر 1969.
- 69- معاني القرآن: الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد، ت 207 هـ، تح نحاس والنجار، القاهرة 1955.
- 70- معاني القرآن واعرابه: الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السرى، ت 311 هـ، تح د. عبد الجليل عبده شلى، القاهرة 1974.
- 71- معترك الاقران في اعجاز القرآن: السيوطى، تح البجاوى، دار الفكر العربى، مصر 1969.

- 72- معجم الادباء: ياقوت الحموي، ت 626 هـ مط دار الهامون بمصر 1936.
- 73- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب بمصر.
- 74- معرفة القراء الكبار: الذهبي، نشر محمد سيد جاد الحق مط دار التأليف بمصر 1961.
- 75- المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار، ت 415 هـ تخ أمين الخولي، مط دار الكتب القاهرة 1960 (ج 16)
- 76- مفردات الراغب الاصفهاني: الحسين بن محمد، ت 502 هـ تخ نديم مرعشلي، بيروت 1972.
- 77- مقاييس اللغة: احمد بن فارس، ت 395 هـ تخ عبد السلام هارون، القاهرة 1366 هـ
- 78- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ت 548 هـ تخ عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة 1968.
- 79- ميزان الاعتدال: الذهبي، تخ البجاوي، الباني الحلبي بمصر.
- 80- الناسخ والمسنوخ: ابن حزم، أبو عبد الله محمد بن احمد الانصاري الاندلسي، ت 320 هـ نشر مع تنوير البقباس، مصر 1390
- 81- الناسخ والمسنوخ: ابن سلامة، هبة الله، ت 410 هـ الباني الحلبي بمصر.
- 82- الناسخ والمسنوخ: عبد القاهر البغدادى، ت 429 هـ مصورة في خزانتى.
- 83- الناسخ والمسنوخ: العتائلى، عبد الرحمن بن محمد الحلبي، ت نحو 790 هـ تخ عبد الهادى الفضل، النجف 1970.
- 84- الناسخ والمسنوخ: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ت 338 هـ مط السعادة بمصر 1323 هـ.
- 85- نزهة الالباء: أبو البركات الانبارى، عبد الرحمن بن محمد، ت 577 هـ تخ أبي الفضل القاهرة.
- 86- النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط البدنى بمصر 1963.
- 87- نظرية النسخ في الشرائع السيادية: د. شعبان محمد اسماعيل، القاهرة 1977.

- 88- نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: المقرئ، احمد بن محمد ت 1041 هـ احسان عباس، دار صادر، بيروت 1968.
- 89- نكت الهميان في نكت العبيان: الصفيدي، خليل بن أيمن، ت 764 هـ مصر 1911.
- 90- النسخ والمخطوط: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد ت 338 هـ مط السعادة بمصر 1323 هـ.
- 91- نزهة الالباء: أبو البركات الانباري، عبد الرحمن بن محمد ت 577 هـ نخ أبي الفضل، القاهرة.
- 92- النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد، مط البدني بمصر 1963.
- 93- نظرية النسخ في الشرائع السبوعية: د. شعبان محمد اسماعيل، القاهرة 1977.
- 94- نفح الطيب مع غصن الاندلس الرطيب: المقرئ، احمد بن محمد ت 1041 هـ نخ د. احسان عباس، دار صادر، بيروت 1968.
- 95- نكت الهميان في نكت العبيان: الصفيدي، خليل بن أيمن، ت 764 هـ مصر 1911.
- 96- الوافي بالوفيات: الصفيدي، نشر ريتز 1931.
- 97- الوسيط في الامفال: الواحدي، نخ د. عفيف محمد عبد الرحمن، الكويت 1975.
- 98- وفيات الاعيان: ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد ت 681 هـ نخ د. احسان عباس، دار الثقافة - بيروت.
- 99- تبیان القرآن، علامه غلام رسول سعیدی، فرید بک سنال، لاہور.
- 100- تفسیر الحسنات، علامه ابو الحسنات محمد احمد قادری، حزب الاحناف لاہور.

ابو ایں مفتی محمد یوسف القادری
کی دیگر کتب

شرح عقائد اسلامیہ اور شرح احادیث و روایات

اغراض التہذیب فی شرح تہذیب

اغراض شرح شرح کافیہ

اغراض شرح نخبۃ الفکر

اغراض ضیاء الترتیب شرح مائتہ عامل

اغراض شرح جامی

اغراض سبل العالی

اغراض مرقاٹ

نئیہ سنٹر، امرو بازار لاہور

فون: 042-37246006

shabbirbrother786@gmail.com

شبیر برادرز®